

Int 5
m 64

21

21

SECUNDVS TOMVS
CONCIONVM
DE TEMPORE, QVAE QVARTIS
ET SEXTIS FERIIS AC
Dominicis diebus Quadragesimæ
habentur.

AVTORE R.P.F. LVDOVICO GRANATensi,
Sacrae Theologiae Professore, ordinis Sancti Dominici.

CVM PRIVILEGIO HISPAE
Salmanticae apud haeredes Mathiae Gastij.

M. D. LXXXI.

SECUNDVS TOMVS
CONCIONVM
DE TEMPORIBVS QVAE QVAER
TIS ET SECTIS FERIS AC
Dominicis diebus Quasagesimas
habentur.

AUTOR R. P. LUDOVICO GRANATENSIS
Sacrae Theologiae Professoris ordinis sancti Dominici.

CVM PRIVILEGIO HISPANICAE
Scholasticae apud Bernardum Matthei Gass.
M. D. LXXXI.

ROR quanto por parte de vos Fray Luyſ de Grãda,
de la orden de S. Domingo, nos haſido fecha relatiõ,
que nos os auiamos dado licẽcia y priuilegio, para que
pudiẽdes imprimir y vender los Sermones de San-
ctis, y de todo el año, Collectanea y Rhetorica Ecce-
ſiaſtica, los quales eran muy vtils y prouechoſos, y en ellos auia des-
pueſto mucho trabajo y coſta, y ſe acabaua el tiempo contenido en
los priuilegios que dellos ſe os auian dado, atento a lo qual vos ſup-
plicastes, os mandãſemos prorogar los dichos priuilegios por otros
veynte años mas, o por el tiẽpo q̃ fueſſemos ſeruido, o como la nue-
ſtra merced fueſſe. Lo qual viſto por los del nueſtro Conſejo, y co-
mo por ſu mandado, ſe hizieron las diligẽcias que la prãgnatica por
nos nueuamente fecha ſobre la impreſion de los libros diſpone, y
por os hazer bien y merced, fue acordado que deuiamos mandar
dar eſta nueſtra cedula para vos en la dicha raziõ, y nos tuuimos lo
por bien. Y por la preſente os prorogamos, y alargamos el tiempo
contenido en las licẽcias, y priuilegios que por nos ſe os dio, para
imprimir y vender los dichos libros, que de ſuſo ſe haze mencion
por otros veynte años mas, los quales corran y ſe cuenten, despues
de cumplido y acabado el tiempo en las dichas licẽcias y priuile-
gios contenido, dentro de los quales, vos o la perſona que vue-
ſtro poder ouiere, podays imprimir y vender y no otra perſo-
na alguna los dichos libros que de ſuſo ſe haze mencion. Y por la
preſente damos licẽcia y facultad, a qualquier impreſſor deſtos
nueſtros Reynos que vos nombraredes, para que por eſta vez
los pueda imprimir, con que despues de impreſſos antes que ſe
vendan los traygays al nueſtro Conſejo, juntamente con los ori-
ginales que en el ſe vieron, que van rubricados y firmados al cabo,
de Pedro Capata del Marmol nueſtro Eſcriuano de Camara, de los
que en el nueſtro Conſejo refiden, para que ſe corrijan con ellos, y
ſe os taſſe el precio que por cada volumen ouieredes de auer, y man-
damos que durante el dicho tiempo, perſona alguna ſin vueſtra li-
cẽcia, no los pueda imprimir ni vender, ſo pena que el que los im-
primiere o vendiere, aya perdido y pierda todos y qualesquier li-
bros y moldes que dellos tuuieren, y mas incurra en pena de cincue-
ta mil maravedis por cada vez que lo contrario hiziere, la qual di-
cha pena ſea, la tercia parte para el juez que lo ſentenciare, y la
otra tercia parte para la perſona que lo denunciare, y la otra ter-
cia parte para nueſtra camara, y mandamos a los del nueſtro Conſejo

Presidente, Oydóres de las nuestras audiencias, Alcaldes, Alguáziles,
de la nuestra casa, Correy Chancillerías, y a todos los Corregidores,
Asistente, Governadores, Alcaldes mayores y ordinarios, y otros
jueces, y justicias qualesquier, de todas las Ciudades, Villas y luga-
res de los nuestros Reynos y Señoríos, ansí a los que agora son co-
mo a los que seran de aqui adelante, que vos guarden y cumplan esta
nuestra cedula y merced que ansí vos hazemos, y contra el tenor y
forma della, ni de lo en ella contenido, vos no vayay ni passen, ni co-
fientayr ni passar por alguna manera, so pena de la nuestra merced,
y de diez mil maravedis para la nuestra camara, a cada vno que lo co-
trario hiziere. Fecho en Sant Lorenzo, a veynte y nueue dias del mes
de Agosto, de mil y quinientos y setenta y nueue Años.

YO EL REY.

Por mandado de su Magestad

Mattheo Vazquez

Yo el Rey por la presente os protegamos, y alargamos el tiempo
contenido en la dicha cedula para que vos no vayay ni passen, ni co-
fientayr ni passar por alguna manera, so pena de la nuestra merced,
y de diez mil maravedis para la nuestra camara, a cada vno que lo co-
trario hiziere. Fecho en Sant Lorenzo, a veynte y nueue dias del mes
de Agosto, de mil y quinientos y setenta y nueue Años.

NO S Don Phelippe por la gracia de Dios Rey
de Castilla de Aragon, de Leon de las dos Sici-
lias de Hierusalem, de Vngria, de Dalmacia, de
Croacia, de Nauarra, de Granada, de Toledo,
de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Seuilla, de Cerde-
ña, de Cordoua, de Corcega, de Murcia, de Iacn, de los Al-
garues, de Algezira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de
las Islas, Indias, y tierra firme del mar Oceano, Archiduque
de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante y de Milan,
Conde de Barcelona, de Flandes, y de Tirol, señor de Viz-
caya, y Molina, Duque de Athenas y Neopatria, Conde de
Ruytelson, y Cerdaña, Marques de Oristan y Gociano.
Por parte de vos Fray Luys de Granada de la orden de San-
cto Domingo, nos ha sido fecha relacion, que mediante
nuestra Real cedula, dada en Sant Lorçe a veynte y nue-
ue dias del mes de Agosto, mas cerca passado, os mādamos
prorogar la licencia, que os dimos por tiempo de veynte
años, para que pudiesedes hazer imprimir y véder en estos
Reynos de Castilla, los sermones que aueys compuesto, de
Sanctis, y de todo el año, Collectanea y Rhetorica Eccle-
siastica, para otros veynte años, prohibiendo que ningun
otro los pudiesse imprimir, ni hazer imprimir en los dichos
Reynos, por el dicho tiempo sin expresa orden vuestra, y
que en ellos aueys puesto mucho trabajo y costa, y que
auiendo se dado licencia, para que se vendan los dichos li-
bros en estos dichos Reynos de Castilla, recelays que algu-
nas personas, sin orden ni consentimiento vuestro, los ha-
gan imprimir en alguno de los dela nuestra Corona de Ara-
gon, supplicandonos que attento que si esto se hiziesse, re-
sultaria en grande daño y perjuizio vuestro, fuessemos ser-
uido daros licencia de imprimir el dicho libro, en los nue-
stros Reynos y Señorios dela Corona de Aragon, y prohi-
bir que ningun otro en ellos lo pueda hazer, ni vender sin
vuestro

vuestro orden y consentimiento, por el tiempo que fuesse
nuestra voluntad, y nos queriendo hazer bien y merced, a
vos el dicho Fray Luys de Granada, lo auemos tenido por
bien. Porende con tenor de las presentes, de nuestra cierta
sciencia deliberadamente y consulta, Damos licencia y fa-
cultad, a vos el dicho Fray Luys de Granada, y a quien vue-
stro ordé y poder tuuiere, para que por tiépo de diez años
contaderos, del dia de la data de la presente en adelante, po-
days imprimir, o hazer imprimir donde bien os paresciére,
de los dichos nuestros Reynos y Señorios de la Corona de
Aragon, al impressor, o impressores, que quisiereades, el di-
cho libro, o Sermones que auays compuesto de Sanctis, y
de todo el año, Colle&tanea, y Rhetorica Ecclesiastica, y
prohibimos con la presente, que ninguna otra persona los
pueda imprimir, ni hazer imprimir, ni vender, ni llevar im-
pressos de otra parte, a vender a los dichos Reynos, y Seño-
rios de la Corona de Aragon, sino vos el dicho Fray Luys
de Granada, o la persona, o personas que vuestro orden y
poder tuuieren, como dicho es por tiempo de los dichos
diez años, so pena de dozientos florines de oro de Aragón,
y perdimiento de moldes y libros, diuididera en tres y gua-
les partes, vna a nuestros Cofres Reales, otra para vos el di-
cho Fray Luys de Granada, y otra para el accusador, Con
esto empero que no se puedan vender los dichos libros, ha-
sta que se aya traydo vno de los impressos a este nuestro su-
premo Consejo que cabe nos reside, para que se comprue-
ue con el original que en el se ha presentado. Mandando có
el mismo tenor de las presentes, y de la nuestra cierta scien-
cia y Real autoridad a qualesquiera lugar tenientes, y Capi-
tanes generales, Regentes la Chancilleria Regente el offi-
cio, y portante vezes de general Gouernador, Alguaziles,
Porteros, Vergüeros, y otros qualesquier officiales, y mini-
stros nuestros, mayores y menores, en los dichos nuestros
Reynos

Reynos y Señorios, constituydos y constituyderos, y a sus
lugartenientes, y Regentes los dichos officios, so encorri-
miento de nuestra ira y indignacion, y pena de mil florines
de oro de Aragon, de los bienes del que lo contrario hizie-
re, irremisiblemente exigideros y a nuestros Cofres Rea-
les applicaderos, que la presente nuestra licencia y conce-
sion, y todo lo en ella contenido, tengan guarden y obser-
uen, tener guardar y observar, hagan sin contradiccion, y
sin permitir ni dar lugar que sea hecho lo contrario en ma-
nera alguna, si nuestra gracia les es chara, y demas de nue-
stra ira y indignación, en la pena sobredicha deesseñ no incur-
rir, en testimonio de lo qual, mandamos despachar las pre-
sentes, con nuestro sello Real común en el dorso selladas.
Dada en la nuestra Villa de Madrid, a diez y feys dias del
mes de Henero. Año del nascimiento de nuestro Señor
de 1580.

YO EL REY.

Vidit don Bernardus Vicecancellarius.

Vidit Comes generalis Thesaurarius.

Vidit Campi Regens.

Vidit Sanctis Regens.

Vidit Sapena Regens.

Vidit Terça Regens.

REVERENDIS- SIMO IN CHRISTO PA-

triac D.F. Bernardo Fresnedæ, Episcopo Cordu-
benſi, & Catholicæ Maieſtatis à confeſſionibus audien-
dis, F. Ludouicus Granateſi. ſempiternam
felicitatem.

AMESSE IN BE-
neficiorum collatione le-
gem, P. ampliffime, ſapien-
tes viri definierūt, vt qui be-
neficiū cōtulit, obliuio-
ni ſempiternæ mādēt: qui
verò beneficiū accepit, nū-
quam è memoria excidere
patiatur. Quæ quidem lex non humanis decretis
ſancita, ſed à natura ipſa profeſta, adeò latè patet,
vt non homines modò (qui humanitatis legibus
exculti ſunt) ſed bruta etiam animantia, & inma-
nes feras atq; ſerpentes ipſos vi ſua deuinciat. Vn-
de AELiano in animaliū hiſtoria referēte didici-
mus, ſerpentē quendam, quē agricola à paruulo
domi nutriuerat, in duos latrones (qui nutritij
ſui domum inuaſerant, ipſumq; occiderant) inſi-
luiffe, ipſosq; ſpiris ſtrinxiffe, & in nutritij vl-
tionem interemiſſe. Hac autem lege non ſolūm
benefici homines aduerſus ingratos, ſed ipſe etiā
bonorum omnium largitor Dominus tantò iu-

EPISTOLA NVNCVP.

stius vti solet, quantò maiora in eos beneficia cōtulit. Qua de re extant sapientis cuiusdam viri carmina, quæ quoniam R. D. T. non ingrata futura spero, hoc in loco attexere libuit. Is igitur Dominum hoc modo loquentem inducit;

Si benefacta truces etiam meminere leones,

Referuntq; belluæ vicem:

Respondere feri merito didicere dracones:

Si meminit officij canis:

Si bos agnoscit dominum, si brutus a sellus

Agnoscit altorem suum:

Cur me solus homo inalegratus nosse recusat?

Cur autē hoc exordiolo vsus sim, Pater amplissime, si tu fortè, qui tuorum in me beneficiorum oblitus es, miraris, ego certè nō miror, qui eā semper infixā animo gesto, gestaboq; quādiu superstes in vita fuero. Cū autem sedulò cogitarem, qua ratione hoc meum erga te studiū significare possem, occurrit secundus hic Tomus concionū mearū, quas in Quadragesima habui: quē nomini tuo dicare constitui: quòd intelligerē hoc argumenti genus tibi & Pastori ouium Christi, & clarissimo Concionatori nō omnino ingratum futurum. Certè si munus ipsum displicuerit, offerentis animus & voluntas non erit ingrata. Quo autem iure meus hic labor tibi debitus sit, tu ipse per te intelligere facillè poteris. Cui enim alteri

EPISTOLA NVNCVPT.

(vt D. Hieronymi verbis vtar) meum sudare debet ingeniu, cui literulae placere gestient, nisi vni tibi, qui mihi ad scribendu & facultatem, & alacritatem, atq; animum (qui ab hac iam cura solutus erat) addidisti? Si enim hortorum cultoribus hortii ipsi magnam fructuū copiam in cultus & laboris sui praeuium offerunt: cui ego studiō meorum fructum (siquis esse potest) nisi vni tibi offerre debeam, qui ea velut inter mortua singulari benignitatis tuae fauore excitasti? Hoc autem munus quaecunq; sit, debeo etiam non modō tibi, Pater amplissime, sed felici etiam memoriae Reuerendissimi P. F. Andreae Insulani, quondam sacratissimi ordinis tui generalis ministri, qui & Reuerēdisimae D. T. obseruantissimus fuit, & mihi perpetua religione colēdus semper erit. Vtriusq; igitur in me collata beneficia, assiduis precibus meis (quādo tenuitati meae aliter gratificari non licet) apud communē Dñm proponā: ac pro illis immortalē gloriam, vtriusq; meritis & virtutibus iam pridem debitam, postulare nunquā intermittā. Dominus autē Iesus, qui R. D. T. ex tot fluctibus & vndis negotiorum ereptam, in fida ac placida littoris statione ad nominis sui gloriā, & animarum salutem propagandam collocauit, per quā diutissimē seruet incolumē. Vale. Olyssipone Kalendis Februarij. 1575.

DIEGVSPAYVA ANDRADIVS CHRI- stiano Lectori.

VANTA SIT IN VERA
Dei cognitione atque cultus, sanctissimisq;
illius legibus & institutis vis, ad vitā be-
ne feliciterq; degendam, omnes sanè qui
Christi sunt fide atque præceptis imbuti,
facile intelligunt. Animus namque qui hu-
manarum rerum inconstantia & varietate
depressus, miserè iactatur, & extorque-
tur, numinis sempiterni gratia excitatus,
& cogitatione defixus, extollitur, atque
ad cupiditatem rerum coelestium repente

exardescit, humanaq; contemnens, omne studium ad diuina sempiternaq; con-
uertit. Quæ tantò ad metum atq; solitudinem depellendā magis valent,
quantò sunt ab inconstantia & temeritate magis secreta. Vnde extitit, ut spi-
ritus ille sapientiæ fons, qui sanctissimorum vatum mentes affluit, mysteria
illa coelestia, atque consilia, quæ Christus Iesus Dei filius mortalibus aperuit,
Euangelium, hoc est, bonum atq; felicem nuntium Græco vocabulo appella-
uerit, ut quantum sit in illis momenti ad mentes ærumnis fractas recreandas,
abiectas metu erigendas, afflietas & debilitatas malis consolandas, omniq; vo-
luptate afficiendas, declararet. Quò sanè (Paulo interprete) illa Esaie oratio
pertinet, quæ venustatem & elegantiam admiratur, quæ in illorum inest vesti-
gijs, qui Euangelij doctrinā mortalibus annuntiant. Quam pulchri (inquit)
super montes pedes prædicantis pacem, annuntiantis bonum, prædicantis salu-
tem, dicentis Sioni, Regnabit Deus tuus: qui miserrima te seruitute oppressam
in libertatem vendicabit, atque eximiam istam gloriam amplissimis opum di-
gnitatumq; ornamentis cumulabit. Quod ut magis atque magis amplificaret,
exultantes Apostolorum animos, & denuntiare mortalibus ea mysteria ge-
stientes, quibus eorum salus, fortuneq; continentur, mox describit. En, inquit,
vocem mihi videor audire hominum quorundā, qui in altissima quadam veluti
specula collocati, salutem observant, quæ Sioni è cælo affertur: summaq; cū
alacritate & letitia voces intendūt, & ad prædicandā Dei infinitā clementiā
incitantur: eoq; Sionē, quæ propter grauissima scelera abiecerat, in suā veterē
gratiā restituat, & secū, iniuriarum immemor, clemētissimè recōciliet. In quo
quidem

Rom. 10.
Esa. 52.

Hiere. 23.

Plato in. 1.
Alcib.

M. T. de di
uinatione.

quidem (Paulo teste) Euangelij vis omnis, ratioq; consistit. Cum igitur tanta sit in coelesti doctrina ad animas mortalium illustrandas, sempiternisq; opibus cumulandas, dignitas & amplitudo, satis profecto liquet, nihil esse eorum munere, qui Dei legem pro dignitate tradunt, vel ad Reipu. statum constituendum aptius, vel ad salutem procurandam conuenientius, vel ad dignitatem augendam praestantius, vel ad perditorum hominum conatus reprimendos accommodatius. Nam cum Deus apud Hieremiam verba sua, igni omnia populanti, & malleo saxa quaeuis atque salices comminuenti, comparat, satis declarat, non tam esse eloquentiae neruis, orationisq; luminibus, quam spiritus illius sapientiae principis inuicti robori in sacra doctrina delitescenti, illud tribuendum, quod homines vitij omnibus deliti, cupiditatibusq; nefarijs impediti, coelesti doctrina ita commouentur, ut praerum, quae cerui corporis luminibus non possunt, amore, ea omnia contemnant, quae deperire atque consecrari votis omnibus solebant. Neque verò parum facit ad sanctissimum hoc docendi munus amplificandum, quod de Persarum Regibus (omnium sanè qui illa aetate floruerunt praestantissimis) scribit Plato in Alcibiade: nempe solitos fuisse filios suos annos natos quatuordecim instituendos tradere viris quatuor praestantissimis, qui virtutum ipsis maximarum, & quae regio sunt splendore dignissime, praecpta traderent. In quibus tamè primum is locum obtineret, qui Magicæ illos Zoroastri institutis informaret: ut cum diuinæ esset pulchritudinis integritatisq; imago, Magica disciplina explicata in puerorū moribus, natura, vitaq; expressa, cum postea cum ad Remp. accederent, in ipsa administranda modum tenerent, quo à Deo sanè rerū vniuersitatem gubernari intelligerent. Quare M. Tullius neminem apud Persas regio fastigio potiri scribit, qui Magicam non imberet scientiam. Magi verò apud Medos & Persas familiari eorum vocabulo dicebantur, qui ob rerum diuinarum cognitionem summo in pretio habiti, sacris praerant, & sacrorum mysteriorum arcana pertractantes, populum in officio religioneque continebant. Quibus Ecclesiae Antistites hac in parte respondere, vel ex eo liquet, quod suam Christus personam, una cum docendi munere illis iniunxit. Cum namque lucis, salisq; vocabula, quae sua esse propria atque peculiaria videntur, Pontificibus attribuit: haud obsecure docuit, eandem eos in mentibus à vitiorum tenebris corruptioneq; vendicandis, rationem esse inituros, quam ipsum fuisse sequutum sacrae literae docent. Ioel verò, cum mundi felicitatem describit, quae Christi Iesu aduentum esset consecutura, exultare iubet Sion, & letari in Domino Deo ipsius, eo quod acceptura esset doctorem iustitiae, cuius beneficio vbertem ubertatem atque copiam agri essent recuperaturi. Quod si Antistites animum diligenter aduertissent ad ea, quae de illorum officijs à Paulo, sa-

crisq;

erisq; Concilijs traduntur; valde quidem suscepti eos muneris pueret, si aut docere per ignorantiam non sciunt, aut per insolentiam fastidiumque negligunt. Vt verò nihil de ignorantia dicam, quam nemo est qui in Pontificibus non magnopere detestetur; de fastidio certè & insolentia, quam multi autoritatis grauitatisq; nomine honestant, illud solum dicam: quòd tunc primum in autoritatis illa nomen inuasit, cum primum ambitio sanctissimæ functionis splendorem obscurauit, & externa dignitatis facies, præ excellentissimis muneribus deliræ in se multitudinis animos oculosq; conuertit. Quis enim ita erit stupidus, qui si rem existinauerit diligenter, momenti oq; suo ponderauerit, arbitretur Christi illa vicarios dedecere, quæ Christus per seipsum, tanquam præclara. & Dei filio maxime digna, officiosissime præstitit? Quis non erubescat Christi personam locumq; consecrari, Christi verò munus contemnerè, & posthabere? Antistitum in docendo negligentiam, nemo unquam prudens, & religiosus ferre æquo animo potuit. Sperni verò à quibusdam tam diuinum munus, & veluti suæ dignitati non satis decorum, contemni Christianus animus ferat? De Episcoporum quidem officio, differuerunt quondam ducenti quatuordecim Patres in Concilio Carthaginensi quarto: quamquam autem intelligerent, pauperum ad eos, viduarum, pupillorum, peregrinorumq; curam pertinere, decreuerunt tamen ne per seiplos, sed per Archiepresbyteros & Archidiaconos illam sustinerent, ut lectioni, orationi, & docendæ plebi vacare tantummodo possent: quibus potissimum rebus pastorum officio contineri intelligebant.

Concil. 4.
Car. h. c. 17.
& 20.

Sed ad eos veniamus, quos Ecclesiæ magistros passim habet. Ego sanè, cum celestis disciplinæ dignitatem mecum æstimo, non possum satis grauitè de temporum nostrorum calamitate conqueri: eò quòd non tam ad mentes pietatis conformandas, nefarijsque cupiditatibus inflammatas, & extinguendas, quam ad populi beneficentiam, assentationemque colligendam, accommodari videatur. Dum enim pro sententiarum potestate, dicta & scemata vulgi auribus inuolant, pro ueris & germanis sanctorum prælatorum sensibus, insulsi & imperitis interpretationes afferunt, pro sanctorum Patrum admirabili singulariq; doctrina, multa inaniter, & præter rem excogitata obducunt, pro se uera denuntiant, & graui uiciorum obliuione, amarulentis conuijs, & quæ à Græcis & Latinis uocantur, uti solent. An non lo: amplissimi sancti Patrum lectione, munerisq; grauissimi dignitate, intemperantissime abutuntur. Omnis sanè ministris qui satisfacere pietati cupiunt, duo deinde necesse est: Primum ut excellentissimas illas Christi, Apostolorumque imagines, quorum munus personamque tuentur, sibi proponentes, animam mentemque suam ipsa Ecclesiæ principum cogitatione conforment, pietatque, ut inquit, oculos a phominum gratia atque odio abducentes, in Christi

in Christi sint tantummodo gloriam; animorumque salutem intenti. Quod tantum valet ad vincendos animos eorum; apud quos agitur, benevolentiamque conciliandam, ut maiorem illi et nominis existimationem assequi, et uberiores laborum fructus referre soleant, qui ardentissimum charitatis ignem, quam qui magnam doctrinae eloquentiaeque speciem dicendo praeferrunt. Nam in doctrina, lepore, verborumque nuda venditatione, non obscura insunt insolentiae, ambitionisque inditia: quae quamvis aures permulceant, clami tamen auditorum animos eo magis offendunt; quod haec vitia à concionatorum officio magis abhorrent. In charitatis vero ardore, inflammatisque piorum studiis, nescio quid praeclarum diuinumque elucet, quod vi, splendoreque suo prudentium animos mirabiliter allicit. Alterum vero in quo concionatores omni mente, cura, et cogitatione versari oportet, sacrarum est literarum meditatio, à Paulo tantopere commendata, ut Dei homines; hoc est, Ecclesiae doctores (qui ob functionis praestantiam hoc sunt nomen consecuti) perfectos; et ad munus pro dignitate obsequendum, apprimè instructos facili reddat. Cui sanctorum Patrum lucubrationes sunt necessariò adiungendae: non modò ut doctrinae integritatem, sacrarumque literarum veros sensus ex illis hauriamus, sed ut docendae etiam rationem, characteremque imitemur. Facile enim ex illis accipiemur, non rerum tantum quas docemus, sed temporum etiam, locorum, et personarum, coram quibus agimus; magnam esse habendam rationem. Ne si prudentia in illis desideretur, in quibus doctrinae praestantiam, orationisque venustatem et ornamenta admiramur, operam (ne quid grauius dicam) amisisse videantur. Saepe enim accidit, ut quae libertatis, grauitatisque habent plurimum, si coram Regibus et Magistratibus dicantur, magnum offensionem, leuitatemque contineant, si in hominum priuatorum confessa proferantur. Haec verò, Lector optime, quam sit difficile assequi, utinam non magna nostro incommodò intellexissemus. Nescio enim an cum Diogene in tanta concionatorum copia, accensa lucerna concionalorem quaerere possimus, qui piè, qui modèstè, qui grauitè, qui liberè, qui eruditè, qui eloquentè, qui accommodatè, qui prudenter verbum Dei tractet. Quare praeclaris finè sanè de Christiana illi Republicae mereri mihi videntur, qui in scribendis sacris concionibus ita insudarunt, ut cum pia, perpolitaeque doctrina, veterum Patrum maiorum nostrorum prudentiam, grauitatem atque studium in concionatorum animis insculpan. Quod Reuerendus Pater Ludovicus Grauenatensis, cui omni laude superior, ita praestitit; ut illam affirmare auisim nemini secundum huc in parte haberi merito ac iure posse. Orationem enim de industria ita moderatus est, ut neque positiones offendere propter barbaritatem, nec in politos degerrere propter nimium splendorem posset.

Nam cum in communem potius utilitatem, quam in nominis existimationem, oculos, dum scriberet, defixisset, sepe quæ ornate & eleganter potuit dicere, simpliciter dixit, si lectorem in humanioribus literis non satis exercitatum, legendo retardari posse iudicaret. In quo Divum Augustinum imitari mihi visus est, qui cum valde esset in dicendo exercitatus, tamen cum plebem erudiendam, hæreticorumque errores refellendos suscepit, literisque illa mandare instituit, quæ in vulgus emanare opus erat, orationem ita depreßit, ut omnium se captui facile accommodaret. Res verò de quibus agit, sunt eiusmodi, ut neque ingenium in inveniendi, nec iudicium in eligendo, nec modum in obiurgando, nec prudentiam in deliberando possis requirere. Quibus eximia etiam quedam pietas (quæ concionatoris summa laus est) accedit: ita enim est in admoventis stimulis frequens, ignibusque adhibendis, quibus hominum mentes Dei amore inflammentur, ut nulla in re magis versari ea oratio videatur.

Sed quoniam omnia persequi quæ in hoc sunt opere præstantissima, valde esset longum atque difficile: unum tantum dicam, quod non modò in potissimis eius laudibus pono, sed ab omnibus cupio concionatoribus diligentissimè observari. Ego quidem, lector optime, diurno concionandi usu animaduerti, in fœdis turpibusque voluptatibus vituperandis (quod facere plerumque opus est) tam ingentem scopulum delitescere, ut ad illum rari admodum sint qui non allidantur, atque eò magis, quò in eas acrius inuehuntur. Nam ut omittam orationem, quæ res admodum obscenæ explicantur, omni obscenitate vacare vix posse. (quæ concionatoribus mirum in modum fugienda est) libidinum certè igniculi atque titillationes, ita post corruptam Adami scelere naturam, in hominum insunt visceribus, & per omnes quasi venas permeant, ut & non semel, quæ ad illarum fœditatem exaggerandam adducuntur, proclives ad libidinis sensus quodammodo titillent: & dum libidinosas voluptates in memoriam redigunt, ad eas magis allecunt, quàm ferocientes earum impetus reprimant atque retardent. Vnde extitit, ut sancti Patres maiores nostri, qui in nefariis hisce voluptatibus coercendis satis fuerunt exercitati, memoria prodiderint, fugiendo magis quàm pugnando, illas esse reprimendas. Quod cum animaduertisset Autor noster, ita hunc solet scopulum præteruehi, ut sceleris tantum fœditate, summa verborum castitate atque gravitate breuiter designata, ad eos se potissimum dolores exaggerandos conferat, qui ipsas consequuntur, & supplicia amplificanda, quæ turpes atque voluptuarios homines post mortem manent: quibus & illa solet adiungere, quæ iustorum felicitatem demonstrant, & quantis in delitijs puræ & castæ mentes, & quæ Deum ardentissimo amore comple-

PROLOGVS.

complectuntur, perpetuò versentur: vt spirituum atque celestium voluptatum illecebris, delinibus animus, dedecori atque turpitudini nuntium remittat. Ardentes enim libidinum tedæ, non nisi Dei castissimo timore, officiosissimoque amore solent extinguui. Quibus si concionatorum opera auditorum mentes excitentur, & quantum sit in sordidis voluptatibus turpitudinis, & in flagitiorum atrocitate dedecoris perspicient, suiq; eas pudere incipiet, & dereq; vehementer, eò quòd charitatis honestatisq; pulchritudine, atque splendore spreto, tanquam lutulenti sues in omni fuerint dedecore volutate. Vtere igitur, lector optime, tam egregio opere, atque ex eo non modò accipe quæ docere populum piè & officiosè possis: sed etiam discè, quem in docendo modum seruare debeas, vt, quem optas laboris fructum, consequare.

Vale, & salue.

1 **CONCIONES DIE-**
BVS DOMINICIS, QV AR-
TIS ET SEXTIS FERIIS IN QV A-
dragesima, habitæ à R. P. F. Ludouico Grana-
tensi sacre Theologiæ professore, instituti.
B. Dominici.

2 **FERIA QVARTA CINE-**
rum Concio prima, quæ post Euangelicæ
lectionis explanationem, ad veteris
vitæ pœnitentiam hortatur.

T H E. *Conuertimini ad me in toto corde vestro, in*
ieiunio, & fletu, & planctu. Ioelis. 1.

Inter omnia mala, fratres charissimi;
 quæ fingi animo & cogitatione pos-
 sunt, summum & maximum esse con-
 stat lethale peccatum; quo & Dei in
 nos suorem prouocamus, & benignis-
 simum parêtem in seuerissimum iudi-
 cem commutamus. Inter omnia verò
 huiusmodi peccata, nullum est ad su-
 perandum difficilius, quàm quod diu-
 turna consuetudine corroboratum est.

Sic enim Dñs per Hieremiam ait: Si po-
 test Æthiops mutare pellem suâ, & pardus varietates suas: ita & vos
 poteritis benefacere, cū didiceritis male. Quæ quidē sententia nō ita
 accipiēda est, ut hoc prorsus impossibile esse dicat, sed ut valde rarū
 esse ostendat. Hoc igitur Ecclesia diligenter aduertens, cū intelli-
 gat quanta sit peccati malitia, quantaq; prauæ consuetudinis vis &
 potentia, flerta tempora annis singulis destinauit, quibus pœniten-
 tia.

tiæ remedio his peccati incommodis mederetur. Verā enim pœnitē
 tia & peccata è medio tollit, & prauæ cōsuetudinis filum rescindit,
 ne vltteriùs malum serpat, maioresq̃ue in dies vires colligat. Hanc au
 tem virtutem Ecclesia non vocibus solùm, sed rebus etiam ipsis, atq;
 omni ratione commendat. Si quis enim hodie templum ingrediens, ad
 ea diligenter animum aduertat, quæ oculis & auribus vsurpat, nihil
 neque cantantium voces, nec sacras ceremonias, nec altarium orna
 menta, nec ipsos etiam parietes templi, nisi pœnitentiam resonare vi
 debit. Primò enim illud Ioëlis vaticinium audiet: Conuertimini ad
 me in toto corde vestro, in ieiunio, & fletu, & plâctu, & scindite cor
 da vestra & non vestimenta vestra. Atque illud etiam: Canite tuba
 in Sion, sanctificate ieiunium, vocate cœtum, congregate populum,
 sanctificate Ecclesiam, coadunate senes, congregate paruulos & su
 gentes vbera. Egrediatur sponsus de cubili suo, & sponsa de thalamo
 suo. Quid igitur hac exhortatione acrius? quid vehementius? quan
 do omnes omnium ordinum homines, & paruuli etiam atque su
 gentes vbera ad ieiunium, & lachrymas, ad pœnitentiam & luctum
 vocantur? Neque his Ecclesia contenta, psalmos etiam, qui pœniten
 tiæ nomine inscribuntur, hodie potissimùm canit: vt hac ratione do
 ceat, quo potissimùm orationis & officij genere nobis hoc tempore
 vtendum sit. ¶ Iam verò si ad cultum templorum, ceremonialq̃; ocu
 los conuertas, nihil planè cernes, quod pœnitentiam, mœroremq̃ue
 non præferat. Quid enim cineris conspersio, quid pullati sacerdo
 tes, quid sacræ imagines velatæ, quid altaria nigris peristromatibus
 obducta, nisi dolorem, luctum, & mœstitiam testantur? Hæc igitur
 omnia, fratres, pœnitentiam prædicant, pœnitentiam clamant, pœni
 tentiam à cunctis fidelibus exigunt. ¶ Quia verò magna pœnitentiæ
 pars ieiunium est (quando ad pœnitentiam spectat, læsæ diuinæ ma
 iestati corporis etiā castigacione satisfacere, ac eius deinde offensio
 nem vitare) ad vtrumq̃; ieiunij obseruatio valet: vtpote quod & car
 nem cruciat, & eius lasciuiam, atque superbiam inedia comprimit.
 Ideo eadem Ecclesia quæ nos ad pœnitentiam vocat, solenne quo
 que ieiunium indicit: nec indicit modò, sed etiam qua ratione ieu
 nandum sit, in Euangelica lectione præscribit. De hac igitur dupli
 ci virtute, pœnitentia scilicet, & ieiunio, quæ inter se colligata sunt,
 in præsentī concione dicere constitui. Quod vt commodius exequi
 possim, cœlestem opem sacratissimæ Virginis interuentu supplici
 ter imploremus.

- 7 **C**um ieiunatis, nolite fieri sicut hypocritæ tristes, &c.] Constanti Philosophorum sententia est, vni tantum virtuti honorem & gloriam deberi. Sola enim virtus honesta, sola honore & gloria, tanquam debito sibi præmio digna est. Constat etiam inter omnes humani cordis affectus, vehementissimum esse laudis & honoris amorem, ex quo superbia orrum habet: quæ est immoderatus propriæ excellentiæ amor. Hac enim suauissima esca, primos illos generis humani parentes antiquus olim serpens allicere curauit, cum diuinos honores, hoc est, diuinæ gloriæ similitudinem eis pollicitus est. Cum verò nos paternæ cupiditatis hæredes esse intelligat, eadem etiam arte deludere, eodemque venenato cibo inescare conatur. Scit namque callidus ille generis humani hostis, nullum animal tanta auiditate dulcem escam, quanta cor hominis laudem & gloriam concupiscere.
- 8 Sed animalia cum famem expleuerint, cibum fastidiunt: cor autem hominis vix vnquam honoribus expletur, vix vnquam laude satiatur: sed quò magis honoribus excellit, eò acrius ad illos augendos & amplificandos incitatur. Cumque virtuti potissimum honos debeatur, tunc vel maximè homini Dæmon insidiatur, cum aliquod virtutis opus molitur: quia tunc honorem & gloriam iurè illi deberi persuadet.

Quoniam ergo cœlestis magister, & humani cordis ingenium, & huius periculi magnitudinem perspicacissimam habebat: summa nos cura in præsentī Euangelio admonet, vt hunc virtutum omnium scopulum diligentissimè caueamus. Ait igitur: [Cum ieiunatis, nolite fieri sicut hypocritæ tristes. Exterminant enim facies suas, vt appareant hominibus ieiunantes.] Mirum est, quanta arte coluber ille tortuosus diuersis rationibus ad idem superbiæ præcipitium trahere homines conetur. Sunt enim scæminæ, quæ varijs artibus, & penè tormentis faciem reddere pulchriorem student: vt forma atque pulchritudine auram popularem, hoc est, inanè pulchritudinis famam aucupentur. Sunt rursus qui eandē auram diuersa ratione captare studeant: qui videlicet non ornare faciem, sed deformare atque exterminare (hoc est, situ & macie scædare & abolere) contendat. Illi igitur pulchritudine, isti deformitate: illæ vultus elegantia, isti squalore eandem gloriolam venantur: atque ita diuersis prorsus itineribus ad eundem vanitatis portum superbia navigat. Quod quidem luculenter Ioannes Climacus exponit his verbis: Lucet omnibus affatim Sol, omnibusque studijs inanis gloria gaudet. Verbi gratia: Si ieiuno, inaniter glorior: si verò latendi causa soluo

Ioan. Clim.

ieiunium, tanquam prudens iterum gloriors: si splendide vestiar, vin
cor ea peste: si vilius induar, denuo gloriors: si loquar, hac superor: si-
taccam, rursus superatus sum. Quomodocumque igitur hunc tribu-
lum ieceris, erecto semper aculeo persistet.

Ab hoc ergo tanto periculo nos hodie celestis magister vendica-
re volēs, subdit protinus: [Tu autem cum ieiunas, unge caput tuum, & fa-
ciem tuam laua.] His verbis ad Palestinorum morem alludit, qui his in-
dicijs animi iucunditatem declarabant, ut quā longissimē arcendā
esse hypocrisim ostendar. Vereor tamen ne perantis hominibus do-
cumentum hoc sit valde gratum: qui maximum putant esse turpissi-
mæ vitæ solatiū; quod hoc vitæ genere ab hypocrisis vitio plurimū
distare videantur. Quid iuuat te ab hypocrisis vitio immunem esse,
si ceteris criminibus sis obnoxius, cum vnumquodque eorū ad dam-
nationem tuam sit fatis? Sit ita planē: non damneris ut hypocrita, dā
neris autem ut fornicator, ut avarus, ut superbus, ut mendax, ut per-
iurus, ut maledicus, ut omnium denique diuinarum legum contem-
ptor: quid tum putas te apud inferos solatij habiturum, si min⁹ fue-
ris hypocrisis vitio cōstrictus, cum propter alia scelera sempiternā
pœnam luas? Quid autem absurdius, quā ut hypocrisim fugias,
scurram agas: præsertim cum is qui vetuit ne iustitiam nostram face-

Matth. 5.

remus coram hominibus, idem etiam præceperit: Sic luceat lux ve-
stra coram hominibus, ut videant opera vestra bona, & glorificent
Patrem vestrum qui in cœlis est. Aliud est enim bona opera facere
ut humanam gloriam aucuperis, aliud verò ut bonorum omnium
autorem glorifices. Id autem quomodo fieri possit, D. Gregor. expli-
cat his verbis: Sic sit opus in publico, quatenus intētio maneat in oc-
culto: ut & de bono opere proximis præbeamus exemplum, & tamē
per intentionem (qua soli Deo placere cupimus) semper optemus se-
cretum. Sicut enim grauissimē delinquent, qui ita viuunt, ut per eos
nomen Domini, & doctrina blasphemetur: ita maxima laude digni
sunt, qui sic vitam instituunt, ut idem nomen eorum causa glorifice-

Gregor.

Ezech. 1.

tur. Hinc mystica illa animalia quæ Ezechiel vidit, non carbonū mo-
dò ardentium, sed lampadarum etiam imaginem referebant. Et simi-
litudo, inquit, animalium & aspectus eorum quasi carbonū ignis ar-
dentium, & quasi aspectus lampadarū. Viri enim iusti & carbones
sunt ardentes, quia sibi ipsis lucent; & lampades etiā, quia virtutum
splendore alijs quoque prælucent. Interno igitur cordis nitore carbo-
nes incensi, externa verò specie sanctitatis, ardentes lâpades existūt.
Hoc idē illæ quoque, duæ legis tabulæ innuūt, quæ vtrinq; digito Dei
erant

13 erant exarata: quod planè significabatur, legem illam non interna modò animi synceritate ac puritate, sed externis quoque bonorum operum officijs esse colendam: vt nihil in toto homine sit, quod diuinæ legis sanctitatem non spiret. Nemo igitur ex his Domini verbis licentiùs viuendi, & scurram agendi aniam arripiat: quin potiùs sic vitam suam, moresque componat, vt fictam hypocrisis personam fugiens, Christianæ modestiæ cæteris fidelibus exemplum præbeat. Hanc enim non tetricam & superciliosam, sed modestam ac temperatam grauitatem nobis Dñs commendare voluit, cùm & vngedum caput, & lauandam faciem monuit: vt hac ratione non hominibus sed Deo ieiunantes, vberimum ieiunij fructum ab eo recipiamus.

Verum hæc fratres ad eos pertinent, qui Quadragesimale hoc ieiunium, qua debent integritate seruare decreuerunt. Quid verò de
14 illis dicendum, qui cum præstare idem possent, nulla cogente necessitate ieiunia quotidie soluunt, nec vlla corpus suum molestia afficere parant? Quo verò hos loco habere debeā, prorsus ignoro. Quid enim indignius, quàm propter vilem & exiguam cœnam, mortiferū crimen incurrere? Quis iam miretur vili pulmento Esau primogenita vendentem, cùm videat Christianum hominem cœlesti doctrina imbutum non maiori pretio cœlestem hæreditatem distrahentem? Quid faciet maioribus ad peccandum stimulis incitatus, qui tam leui occasione Dei odium incurrere non veretur? Quàm multi enim erunt, qui hoc sacratissimo tempore, quo cæteri vetera peccata relinquere solent, ieiunandi sanctissima lege violata, noua rursus crimina veteribus addant? Quæ quidem res mihi miserabilem seculi huius statum facile indicat. Age verò: Quid tibi de illius agri salute
15 spei reliquum esset, cuius morbus nullis prorsus medicamentis leuatur? Quid verò si morbus eò iam peruenerit, vt non modò beneficijs non iuuetur, sed multò etiam magis grauetur? Hic iam nullus videtur spei relictus esse locus. Quis ergo nō videat idem modò periculum multis fidelium imminere, quos passim cernas remedijs deteriores fieri! Ieiunia enim ad hoc potissimum sunt instituta, vt petulantiam carnis, & procliuatatem ad peccandum inedia cohiberent. At nos miseri tantum abest, vt hoc remedio proficiamus, vt de remedijs vulnorum, vulnera contrahamus: dum Ecclesiæ præcepta violando, nouis criminibus vetera cumulamus. Sic etiam festorum dierum obseruatio ad hoc instituta fuit, vt hisce diebus à terrenis negotijs, curisque vacui, vni Deo vacaremus, & commissa cæteris diebus crimina, poenitentiae lamentiis expiaremus. Quod tamen

Ecclesiæ consilium ita inuertimus, vt nullo die licentiùs debacchemur: quando hunc ipsum diem ad ludos, ad spectacula, ad luxum, & ad omnem intemperantiam (ne aliquid grauius dicam) designamus. Iam verò sacra peccatorum confessio, & Eucharistiæ sumptio, quæ ab Ecclesia singulis annis indicta est, vti non multis fidelium maioris ruinæ occasio eorum vitio facta sit. Cum enim hinc quidē Ecclesiæ præceptis ad hæc sacramenta suscipienda cōpellantur, inde verò peccata pristina (hoc est, inueterata odia iniqua luctra, & impudica contubernia) deponere nolint his angustijs constituti, ne Ecclesiæ censuris innodentur, magnamque apud ceteros ignominia notam sustineant, sine vera peccatorum detestatione ad hæc tremenda mysteria accedere non verentur. Ita fit, vt summum atque vnicum salutis nostræ remedium, nostro vitio vertatur in venenum. Quæ igitur de salute horum spes esse poterit, qui tam salutariibus medicamentis ad perniciem suam abutuntur? Quando religiosius fideles olim hæc sacra Quadragesimæ ieiunia obseruabant, cum publico decreto cautum erat, vt qui Episcopi, vel sacerdotes non ieiunarent, dignitate & officio pellerentur: ceteri verò fideles (quod summum eo tempore supplicium erat) à sacra communione arcerentur!

Quibus verò nominibus eorum non ferendam licentiam notabo, qui quo tempore fideles omnes carnem suam abstinencia inaccabant, illi imbecillitatis prætextu, carnibus vesci non erubescunt? Quod cum omni tempore fuerit valde nefarium, tum hoc nostrò infelici seculo, in quo hæretici sese hoc tempore in contemptum Ecclesiæ carnibus ingurgitant, foedissimum est. Hinc fit, vt cum ab esu carniū abstinere, obedientiæ, atque temperantiæ opus semper fuerit, nunc fidei & religionis sit officium: quo videlicet fideles re ipsa catholicam fidem aduersus hæreticos tuentur atque profitentur. Fuit autem maxima olim Ecclesiæ cura, ne vlla in re cum hæreticis commune aliquid fideles haberent. Quare Melchiades Papa sacrilegum esse duxit, Dominicis diebus, & quintis serijs ieiunare, quòd ijs diebus Gentiles & hæretici ieiunarent. Leo quoque summus Pontifex prohibuit, ne Dominicis diebus, atque die Natalis Dominis quis ieiunaret, quoniam Priscilliani hæretici his ipsis diebus ieiunabant, vt Christum veram carnem non suscepisse sacrilego hoc ieiunio profiterentur. Cum verò hæretici, qui sese ab Ecclesia Romana hac arte præciderunt, vehementer & ciborum delectum, & Quadragesimæ ieiunium detestentur, nihil certè Christiano homine dignius esse

esse potest, quā fidei suæ integritatē, in hæreticos verò odiū, & in Ecclesiam deuotionem harum sanctissimarum legum obseruatione testari, atque valetudinis suæ curam Deo, in quem est studio incensus committere, nisi manifesta illum necessitas vrgeret.

Summa igitur exhortationis huius est, fratres, vt hoc sacro tempore pœnitentiæ, lachrymis, ieiunijs, & orationibus vela pādāmus: & qui hætenus carni, seculo, & cupiditati militauimus, nunc demū imperatori atque duci nostro Christo militare incipiamus, relaturi ab eo mercedem, quam nec oculus vidit, nec auris audiuit, & in cor hominis non ascendit. Quam quidem in hoc etiam exilio positi degustare quodammodo incipiemus, si illic bonorum operum thesaurū reponere incipiamus, vbi merces est nostra collocata. Quod Christus Dominus in huius diei Euangelio significare videtur cū ait: *[Vbi est thesaurus tuus, ibi est & cor tuum.]* Si enim nostrorum operum thesaurus reconditus in cœlo fuerit, nos quoque cogitatione, studio, & amore ibi erimus, vbi felicitatis, opumque nostrarum summa reposita est. Hic igitur (vt alia prætereamus) simplicis & casti ieiunij fructus est. Hætenus de Euangelica lectione: nunc ad propositum ex Ioelē thēma redeamus.

TRACTATIO THEMATIS.

¶ Cum ergo (vt initio dicere cœpinus) & periculi nostri ratio, & Ecclesiæ voces, & sacræ ceremoniæ nos hoc tempore ad pœnitentiam inuitent (à qua tamen nos prudentia carnis, & veteris vitæ consuetudo reuocant) operæpretium erit, in præsentī concione contra hanc prudentiam carnis, prudentiam spiritus: & contra dolos & fallacias eius, firmas ac veras fidei rationes, quæ nos ad pœnitentiam prouocent, opponere. ¶ Inter quas primum locum tenet Diuinæ misericordiæ magnitudo: cuius commemoratione Ioel Propheta nos ad pœnitentiam inuitat. Vbi enim verbis illis, quæ initio proposuimus; Conuertimini ad me in toto corde vestro, &c. nos ad huius virtutis studium excitasset, stimulum ad hoc nobis addidit dicens: Et conuertimini ad Dominum Deum vestrum, quoniam benignus & misericors est, patiens & multę misericordię, & præstabilis super malitia. Hoc est, quem propter summam bonitatem, & misericordiam pœni et mala vobis, hoc est, supplicia sceleribus vestris debita irrogare. Videte quot verbis misericordiam Domini repetit, & incūcat. Vere magna eius misericordia, per quam nihil homini (si modò ad se redire velit) ad salutem deesse poterit: in quo (vt D. Fulgentius ait) & omnipotens misericordia, & misericors Fulgenti.

Tertul.

Apoc. 2.

Iona. 4.

Ambros.

omnipotentia est. Sic enim in eo omnipotentia & misericordia con- 22
iuncta sunt, ut quicquid præstare in exhausta illius misericordia vult,
facillimum eius omnipotentia sit. ¶ Verè enim magna illa miseri-
cordia est, quæ cum iure suo sumere de reis posset vindictam, ipse ta-
men qui læsus est, pacem & amicitiam cum eo qui læsit, lancire desi-
derat: imò & hoc ipsum rogat: nec rogat modò, sed etiam supplicia
minatur, si oblatam vtrò pacem reiiciat. Hinc Tertullianus illa Do-
mini in Apocalypsi verba exponens, Age pœnitentiam, alioqui ve-
niam tibi, & mouebo candelabrum tuum de loco suo, sic ait. In-
auditum misericordiæ genus est, quòd cum summo Dominus
iure, misericordiam iure & veniam negare posset, non modò non
neget, sed ipse etiam & velit, & roget, & minetur, nisi ad eum re-
uertaris: tanto salutis nostræ amore tenetur. Denique ait: Tam pa-
ter nemo: tam pius nemo. ¶ Tanta eius misericordia est, ut non alia 23
de causa ab eo fugeret Ionas Propheta, quàm quòd intelligeret vin-
dictam Niniuitis à se denuntiandam, misericordia eius reuocandam
esse: atque ita se velut fallacem & Pseudopropheta[m] habendū. Un-
de ait: Obsecro Domine, nunquid non hoc est verbum meum, cum
adhuc essem in terra mea? Propter hoc præoccupavi ut fugerem in
Tharsis. Scio enim quia tu Deus clemens & misericors es, patiens &
multæ miserationis, & ignoscens super malitia. ¶ Tanta etiam eius
misericordia est, ut nihil aliud in eo Pharisei reprehensione dignū
deprehenderent, quàm quòd ea esset erga ægrotantes pietate, ut nec
ipsis quidem sabbathi diebus à benefaciendo cessaret: quodque pec-
catores reciperet, & manducaret cū illis. ¶ Tanta demū eius miseri-
cordia est, ut prodigus ille filius hac summa eius benignitate anima-
tus, ipse perse venire, & in mercenariorum saltem numerum ascri- 24
bi peteret: quam tamen petitionem diu ac multum excogitatam, ne
quaquam plenè protulit: quia se non ut abiectum mercenarium, sed
ut charissimum filium à patre tractari vidit. Denique tanta eius mi-
sericordia est, tantoque salutis nostræ amore tenetur, ut vix vllò ma-
gis crimine, quàm desperationis offendatur: hoc enim præ cæteris
omnibus salutis aditum maxime obstruit. Ex quo liquet, magis illū
perditione nostra, quàm offensione sua grauari: quandoquidem cer-
tius imminere voluit exitium ijs, qui de misericordia eius despera-
rent, quàm qui eius maiestatem læderet. Miratur D. Ambros. in lib.
de pœnitent. Nouatianorum insaniam, qui adeò misericordiā Dei
angustabant, ut secundam pœnitentiam negaret: quos planè diuinæ
bonitatis naturam penitus ignorasse ait. Si enim, inquit, in alterutrā

partem

25 partem declinandum esset, minus peccassent, si Deum omnia ignoscere, quàm si nihil post primam poenitentiam ignoscere prædicassent.

Hæc igitur prima ratio est, quæ nos potissimum ad poenitentiam flectere deberet. Quamuis enim multæ aliæ, & quidem grauissimæ sint, hæc certè vna apud bene institutas mentes primum & summum locum obtinet. Sed ô humanæ malitiæ peruersitatem! ô summam antiqui serpentis calliditatem, qui sic rerum naturam inuertit, sic aduersus innocentiam & poenitentiam pugnat, vt quibus nos armis illam tueri contendimus, ipse euertere nitatur! Quam enim nos Domini misericordiam producimur, vt à peccatis resiliamus, eadem ipse vititur, vt in peccato securiùs dormiamus. Si enim ab improbis quæras, cur tamdiu in peccatis obstinato animo perseuerent, protinus ad diuinam bonitatem & misericordiam confugient, ab illaque se animos ad peccandum sumere fatebuntur. Quæ excusatione quid magis præposterum? quid magis indignum & execrandum? Nūquid fons (vt Iacobus Apostolus ait) ex eodem foramine manat dulcem & amarâ aquam? Nunquid vnde vita manat, inde mors manare potest? nunquid quæ causa potissimum ad sectandam virtutem impellit, eadem nos à virtute reuocabit? Quomodo ergo bonitas & misericordia Dei, quæ nos à peccatis auocat, eadem in peccatorum per-
 26 petratione confirmabit?

Quos igitur diuinæ miserationis magnitudo minùs forsitan mouet, moueat saltem humanæ vitæ breuitas, inanitas, & fragilitas, quæ
 Ecclesia cineris conspersione, & mortis commemoratione nobis hodie spectandam proponit. Vitæ namque breuitas, & incerta mortis
 27 hora considerata, ad poenitentiam nos impellit, ne nos eius hora (tanquam virgines fatuas) imparatos deprehendat: eius verò fragilitas & inanitas diligentius animaduersa, nos ab amore mundi reuocat, qui quidem maximum veræ poeniti-
 tiæ impedimentum est. Hanc porro vitæ inanitatem sacræ literæ non solum cineris similitudine, quæ leui flatu spargitur, & in ventos diffluit, sed multarum etiam rerum inanissimarum comparatione declarant. Aliquando enim eam im-
 pini comparant, quæ præter externam speciem atque figuram nihil ampliùs habet: aliquando verò vmbra, quæ cum aliquid esse videatur, nihil tamen solidi & expressi continet: aliquando etiam fumo, qui faciliè in ventos dispergitur & euanescit: interdum etiam
 araneorum telis, quæ vel leuissimo flatu dissoluuntur: interdum e-
 28

tiam nubes vestigio, quæ calore Solis protinus extenuatur & absumitur: nonnunquam etiam floribus agri, qui manè virent, mox vesperè languent: & marinæ item spumæ, quæ à procella dispergitur: & fœno (sicut Isaias ait) quod citò ad leuem marcescit æstum. Iam verò sanctus ille Iob, humanarum miserrarum experientiissimus, quibus rebus vitæ nostræ breuitatem & inanitatem comparat! Modò enim cum tela, quæ à texente succiditur: modò cum velocissimo currere in itinere suo properante: modò cum aquila, quæ fame extimulante volat ad escam: modò cum nauibus poma portantibus, quæ quanta possunt velocitate nauigant, ne poma putrescant: modò cum arboris folio, quod à vento rapitur, illam confert: imò verò omnibus his rebus fragiliorem esse pronuntiat. Quam quidem foliorum similitudinem cum Homerus Poeta usurpasset, insignis quidam philosophus fertur illam vehementer probasse, idque meritò. Primum enim arborum folijs nihil est instabilius: cuiuslibet enim auræ vel leuissimæ cedūt, & quibuis vel leuissimo flatu modò huc, modò illuc agitantur: quod in hominum vitam maximè cadit, qui leuissimis terrenarum rerum curis & incommodis ita frequenter anguntur, vt de omni penè statu mentis & tranquillitatis depellantur. Cuius rei gratia regius Propheta ait: Veruntamen vniuersa vanitas omnis homo viuens: veruntamen in imagine pertransit homo, sed & frustra conturbatur. Quem locum interpretes quidam sic explanat. Certè leuissima & futilissima res est homo, & ipsa inanitate inanior. Is enim tanquam imago quædam vana & adumbrata, nihil solidi aut expressi habens, in hoc angustissimo vivendi curriculo versatur. Accedit ad hæc incommoda, quod is nescit hoc temporis, quod illi est datum, placidè leniterque traducere: sed turbulentis & concitatis animi perturbationibus agitur. Semper enim aut inani formidini, aut effrenata cupiditate torquetur: modò lætitiæ temerè exultat, modò tristitia atque dolore muliebriter debilitatur, animumque demittit. Quid? quòd violento quodam quasi cestro impetu auaritiæ rapit ad diuitias, & in conaceruanda pecunia dies noctesque consumit? Hæc igitur humani cordis agitatio foliorum instabilitatem, & aliud motum apertissimè repræsentat. Deinde etiam quod perpetuò videmus in arborum folijs, hoc quotidie in vita hominum viderelicet: rex illis enim alia passim decidunt, alia rursus quotannis & singulis penè momentis redituua generatione reparantur. Sic in hominum vita alios quotidie mori, alios rursus in demortuorum locum succedere videmus. Cumque ipsum genus hominum perpetuò

- 31 tuò maneat, singuli tamen homines, velut arborum folia quotidie decidunt. In qua tamen instabilitate varietas magna est: quandoquidem alia citius, alia tardius decidant. Quæ res maximè in vitam nostram cadit: in qua cum nihil diuturnum, nihil stabile sit: aliquando tamen illam breviorē, aliquando longiorē arbitrio suo vitæ & necis nostræ arbiter Deus facit. Itaque alios antequam in lucem exeant, alios ubi primùm editi fuerint, alios in ipso ætatis flore, alios affecta iam ætate, pro cuiusque meritorum aut demeritorum ratione, aut pro occultissimo & interutabili arbitrio suo è medio tollit.
- ¶ Quod quidem falx illa significat, quam Ioannes in Apoc. in manibus Domini vidit. Sic enim ait: Vidi, & ecce nubem candidam, & super nubem sedentem similem filio hominis, habentem in capite suo coronam auream, & in manu sua falcem acutam. Et alius Angelus exiit de templo, clamans voce magna ad sedentem super nubem: Mitte falcem tuam & mete, quia venit hora ut metatur, quoniam aruit messis terræ: hoc est, tempus appropinquavit, quo hi, aut illi, secundum occultissimum diuinæ sapientiæ iudicium, metendi, & à vita præscindendi sunt. Solent hanc falcem pictores tribuere morti, quam falce armatam depingunt: at non illa est quæ falcem habet, sed summus ille rerum conditor & moderator, qui vitæ & mortis clauēs habet, quique vitæ cuiusque tempora definiuit. Hinc sanctus ille Iob ait; Breues dies hominis sunt, numerus mensium eius apud te est: Constituisti terminos eius, qui præteriri non poterunt. Itaque secundum hoc occultissimum diuinæ sapientiæ iudicium, alij in peccato, alij in gratia, alij repentina, alij præuisa antè morte, alij perceptis antè sacramentis, alij sine sacramentorum remedijs (quod summum certè periculum est) sensim hac falce demeruntur.
- ¶ Cùm igitur adeò instabilis & incertus sit exitus vitæ nostræ, totaque penè salus nostra ex eo potissimum pendeat, ut paratos nos extrema hora deprehendat: quid quæso prudentius, quid salutaris, quid opportuniùs, quàm ut illa hora accensis lampadibus, & præcinctis lumbis inueniamur? Ad hoc autem nos D. Euseb. Emislen. inuitat his verbis: Paratos nos inueniat extrema necessitas, quæ sæpe præuenit imparatos. Certam nobis imponat sollicitudinem incerta conditio: quotidianus sit illius periculi metus, cuius nescitur incursus. Hoc est autem quod tam multis rationibus, & exemplis in Euangelio Dominus commendat: quibus hanc vnam sententiam animis nostris insigendam maximiè curat, cùm in fine ait: Vigilate itaque, quia quæ hora non

Apoc. 14.

Iob. 14.

Euseb. Emis.

Luc. 22.

putatis

putatis, filius hominis veniet. Nihil autem aliud est vigilare, quam 34
opportune pœnitentiam agere: quod hoc potissimum tempore à vo-
bis fratres exigimus.

§. II.

Tertia rati-
tio.

Luc. 13.

D. Thom.

¶ Super omnia verò hæc, maximè nos ad huius virtutis studium il-
la eiusdem Domini sententia impellere debet: Nisi pœnitentiam
egeritis, omnes simul peribitis. Nemo enim nostrum perire vult, ne-
mo à se ipse vitæ cœlestis excidere: nemo autem sine pœnitentia hanc
vitam consequi potest. Quod quidem ad eò verum est, ut si omnes
quotquot in cœlis degunt sancti, si ipsa etiam sanctorum omnium
sanctissima Virgo salutem impœnitenti deprecetur, impetrare nul-
lo modo possint. Imo verò (quod mirabilius est) ne ipse quidem cœ-
lorum Dominus (ut D. Thom. ait) impœnitentem hominem, quam 35
diu ita permanferit, beare potest. Pugnant enim inter se & beatum
esse, & peccata amplecti, & detestari nolle, quod est pœnitentiæ pro-
prium. Fixa enim manet illa sententia: Aut pœnitendum, aut arden-
dum. Quod si nulla alia damnatos, nisi sola ignis pœna maneret, an
non omnes huius vitæ cruciatus, quàm vnâ illam pœnam subire
satiùs esset? Quid enim perpetua ignis adustione acrius? quid intole-
rabilius? Inter clarissima Romanorum facinora illud Mutij Scævov-
læ factum imprimis memoratur: quòd sponte sua exertum brachiũ
supposito ardenti face, immoto vultu atque animo tenere potuit.
Quæ res Porſenam Hetruscorum regem urbem Româ obſidentem
tâta admiratione perculit, ut obſidionem ſoluere coactus ſit. Quod
ſi tantum eſt facinus ſolum brachium ſubiectæ facis flammam ſuſti-
nuiffe: quale quæſo erit fratres, omnia ſimul corporis membra, at-
que ad eò ipſam quoque animam in illo inexhauſto flammarum pe- 36
lago, nõ ad horam modò (ſicut Mutius) ſed perpetuò volutari? Hoc
quis pro dignitate explicare queat? Quis enim intellectus, quæ mens
huius pœnæ acerbitem comprehendat? Qui vigilēs interdum no-
ctes ducunt, dum plumæ in qua decumbunt, ardorem ferre ne-
queunt, quomodo hoc flammarum lectulo requieſcent? Quid illic
ſentient? quid dicent? quas incallaſſi miſerabiles voces ac lamenta
iactabunt? Quid autem hac de re Diuus Eufebius Emiſſenus dicat
audiamus. Illud, inquit, quomodo trepidus & malè conſcius ſermo
poterit explicare, cum cœperit inexprimibilis caro, & infectæ peccatis
medullæ, ſævis gehennæ aſtibus penetrari, & more ſeruentium atq;
decoquentium metallorum inextinguibili ardore tota hominis ſub-
ſtantia intus infundi, & depaſcentibus flammis corpus atque ani-
ma

Euse. Emiſſ.
Homilia. I.
ad mona-
chos.

Peru an

37 **m**am ex parte consumi, ex parte nutriri, vt inter medios ignium globos damnata natura det pabulum, & accipiat incrementum? vt opus atque figmentum corporis nostri in antiquis sceleribus mortuū, & ad sola tormenta rediuiuum, finem in ipso interitus confinio nō inueniat? Illa enim non causalis, sed rationalis & pœnalis exustio, quia culpam iubetur inquirere, substantiam nescit absumere. Occidente itaq; pœna, & viuificante sententia, stabit seculis materia reparabilis. & nunquam ad metam malorū termino fugiente perueniet: & dum sibi nullam spem promittere poterit, vel post immensa tēpora, iam etiam in præsenti sentientur consequentium tormenta seculorum, ac sic dolorem mortis consciētiae impositæ immortalitas augebit. Væ qui hæc lugēda in posterum, ridenda nunc deputant. Væ quibus hæc prius experienda sunt: quàm credenda. Ideoq; charissimi, hæc omnia quæ illic finiri nō poterunt, hic credimi possunt per emendationem prioris vitæ, per eleemosynas, per lachrymas, per humilitatem cordis, per corporis castitatem, per exercitia iustitiæ atque misericordiæ. Quæ cum ita sint, quomodo per tot errores festinamus ad mortem, qui tot vias accepimus ad salutem? Hactenus Emiss.

§. III.

¶ Inter has autem vias, pœnitentia velut regia via est, sine qua (vt antè diximus) nulli patet aditus ad salutem, à qua tamen homines aduersarius noster Diabolus miris artibus auocare conatur. Vt enim cætera fileamus, illud imprimis iaciat, quòd quamuis necessaria sit pœnitentia, non tamen statim agenda sit: sed eam vel in posterum, vel ad horam etiam mortis differri posse. Quo quid amentius? quid 39 inconsultius? quid periculosius? Quisquis enim hoc dicit, & naturam veræ pœnitentiæ, & pestilentissimum peccati virus non agnoscit. Alioqui Ecclesiast. nunquam monuisset, non sensim ac lento gradu, sed quasi à facie colubri fugiendum esse peccatum. ¶ Cùm Heliseus Propheta puerum suum ad hospitæ filium à morte excitandum cum baculo suo præmisisset, tanta celeritate ad hoc opus voluit proficisci, vt ne salutandi quidem, aut resalutandi obuios quosq; facultatē permiserit. Vnde ait, Accinge lumbos tuos, & tolle baculum meum in manu tua, & vade. Si occurrerit tibi homo, non salutes eum, & si salutauerit te quispiam, non respondeas ei. Quid sibi vult hæc tanta celeritas, & tam multis modis indicta festinatio? Num hoc mysterio vacare potest? Minimè quidem: nec ego conuenientius hoc in loco aliquid intelligi posse arbitror, quàm quod

Cōsuetatio.

Eccles. 31.

4. Reg. 4.

quod hoc argumento Propheta quo ardore quaque celeritate & flu 40
 dio mortuæ in peccatis animæ subueniendum esset, voluerit demō-
 strare: ne latius tantum hoc malum serperet, ne altius in anima radi-
 ces iaceret, ne immedicabilior morbus diuturnitate fieret, neve mul-
 ta alia peccata vnum illud peccatum pareret. Ad vitam enim mor-
 tuo reddendam nihil tanta celeritate opus erat: quando nec mors
 mortem aliam parit, nec facilius recens mortuus, quam diu iam mor-
 tuus excitatur. Si ergo negotium hoc tantam exigit celeritatem, quo
 modo tu vel in posterum, vel etiam ad extremam horam illud differ-
 re paras? Quāuis enim tota hominis vita (vt paulò antè diximus)
 agenda pœnitentiæ destinata sit: hoc tamen tempus (si quod aliud)
 ad pœnitentiam valde opportunum est. Navis cum per rimulas a-
 quam bibit, in portu, non in freto sarcienda est. Murus quoque dis-
 ruptus in pace, non in bello reficiendus. Arma etiam ante pugnam, 41
 non in pugna præparanda. Vnde Alexandrum magnum Imperato-
 rem clarissimum memorant submouisse ab exercitu militem, qui
 quo tempore in certamen prodire cœperat, gladium & arma pa-
 rabat. Sic igitur pœnitentia non ad extremam mortis horam (cum
 iudicij ac periculi tempus instat) reseruanda: sed opportunè cum re-
 ètè valeamus, agenda est. Hinc Ecclesiast. Confiteberis viuens, viuus
 & sanus confiteberis, & laudabis Dominum, & gloriaberis in mise-
 rationibus eius. A mortuo enim quasi nihil (id est, quasi non esset)
 periet confessio.

Quid? quodd huius temporis pœnitentia maximè dubia & suspe-
 cta est? Dic mihi quæso: si quis quinquaginta, aut sexaginta etiam an-
 nis tibi semper infestus & inimicus existens, cum te ad regiam dig- 42
 nitatem præter omnium spem euectum cerneret, tibi se supplicem
 exhiberet: num huius amicitia fideres? Similes huic esse videtur, qui
 cum vitam omnem contempto Deo, diuinisquæ legibus conculca-
 tis, in obsequio Diaboli insumperint, extrema mortis hora cum su-
 pernum iudicem capiti suo iam iam imminere vident, ad illum sup-
 plices redeunt, timore magis pœnæ, quàm amore iudicis inducti. Qua
 de re sic D. Gregor. ait: Cum ex peccato præfens pœna metuitur, &
 amissa Dei facies non amatur, timor ex timore est, non ex humili-
 tate. Talibus autem frequenter Dominus respondet, quod filijs Is-
 rael ad se clamantibus in lib. Iud. respondit: Dereliquistis me, &
 coluistis Deos alienos: idcirco non addam vt ultra vos liberem.
 Ite, & inuocate Deos quos elegistis, ipsi vos liberent in tempore an-
 gustiæ. Improbis autem hominum Dij, quibus tota vita seruie-

runt,

Simil.

Simil.

Eccles. 17.

Simil.

Gregor.
Mor. lib. 4

Iud. 10.

43 runt, partim filij & vxores, partim opes atq; honores, partim corporis voluptates, cetera q; terrena bona fuerunt: in quorum studio vitam omnem consumpserunt. Ad hos ego falsos Deos, propter quos verum Deum contempserunt, relegantur, vt illis in hoc adeo calamitoso tempore (in quo de rota aeternitate agitur) auxilio sint.

Sed fortasse illud mihi contra hæc obijcies, quod omnes homines quàmlibet multis flagitijs cooperti sint, nõ modo liberum arbitriũ, sed auxilium etiam sufficiens a Deo habent, quo ad eum conuerti in quacumq; hora possint. Vtrumq; sanè libenter fateor: sed illud te etiã atq; etiam admoneo, auxilium istud aliter recentes, aliter inueteratos peccatores iuuare. Quemadmodum enim eadem ignis scintilla aliter arida ligna, aliter viridia & humétia vrit (illa enim facilius, ista verò lógè difficilius absumit) ita planè auxilium illud aliter quidem 44 dem recenter lapsos (vt Petrum negantem, & Dauidem adulterantem) aliter verò diuturna peccandi consuetudine obduratos mouere solet. Non enim temerè dictum est: Languor prolixus grauat medicum, breuem languorem præscindit medicus. Ad hanc igitur difficultatem superandam, superabundans auxilium electis a Deo datur: quod tamen is nemini dare tenetur: & an velit tibi dare incertissimũ est. Quò fit, vt qui hoc tẽpus expectant, præsentissimo aeternæ damnationis periculo seipsos exponant.

Simil.

Simil.

Ecccl. 10.

Hæc igitur omnia eò spectant, fratres, vt omnibus ijs antiqui hominis fraudibus detectis, opportunè pœnitentiæ propositũ arripiamus. Quod verò tempus aliud, quàm hoc ipsum quod nunc instat opportunius? Modò enim nos instituta ieiunia, modò Ecclesiæ suffragia, modò bonorum exempla, modò suscipienda sacramenta, modò sacræ conciones & Ecclesiæ voces: modò denique ipsa quoque templorum tristis & squalida facies ad luctum, ad macerorem, & pœnitentiam (vt antè diximus) inuitant. Quin & ipse Dominus prophetica illa voce (quam initio proposuimus) ad hoc ipsum vocat cum ait: [Conuertimini ad me in toto corde vestro, in ieiunio, & fletu, & planctu.] Cum ergo hæc omnia nos ad nouam vitam vocent, si tot clamoribus non excitamur, quæ spes reliqua in futurum erit, cum illa omnia desint? Quid ergo superest, nisi vt illam Prophetæ vocem audiamus fratres? Querite Dominũ dum inueniri potest, inuocate eum dum propè est. Derelinquat impius viam suam, & vir iniquus cogitationes suas, & reuertatur ad Dominum, & miserebitur eius, & ad Deum nostrum, quoniam multus est ad ignoscendum. Qui enim modò multus est ad ignoscendum, postea multus erit ad vlciscendum.

Isai. 55.

dum: quia v̄t multa eius misericordia, ita multa eius iustitia est. De-
 mus igitur operam fratres, vt hoc tempore peccata nostra lachryma-
 rum, ieiuniorum, vigiliarum, & piarum precum studio redimentes,
 & fructus dignos pœnitentia facientes, æternæ tandem vitæ præmiū
 verè pœnitentibus debitum Domino largiente, consequamur.

IN EADEM QVARTA FERIA CINE-
 rum concio secunda, in qua post breuem Euangelicę lectionis
 explanationem de inanitate ac breuitate vitæ nostræ agitur: vt
 hac ratione fideles ad veram pœnitentiam, & mundi con-
 temptum (quod veræ pœnitentiæ initium
 est) inducantur.

*T H E. Memento homo quia cinis es, & in cinerem
 reuerteris. Genes. 3.*

V Æ nunc audistis verba, fratres charissimi, inanita-
 tem ac breuitatem vitæ nostræ nobis ob oculos po-
 nunt. Quia enim Ecclesia sacrum hoc Quadragesi-
 mæ tempus agendæ pœnitentiæ destinauit: vix autē
 quicquam ad hoc magis nos incitare possit, quàm
 inanitatis ac breuitatis vitæ nostræ diligens & attenta consideratio:
 hanc hodie tum propositis verbis, tum etiam cinere capitibus no-
 stris iniecto commendare nobis voluit. Vt igitur Ecclesiæ cōsiliū
 & institutum oratio quoque nostra sequatur, hisce de rebus hodie
 no die sermonem facere constitui: si prius tamen Euangelicam le-
 ctionem paucis explanauero. Vt hæc autem ipsa pro dignitate tra-
 ctare possimus, ad solita beatissimæ Virginis suffragia suppliciter
 confugiamus.

A V E M A R I A.

¶ Quoniam sacrum hodie ieiuniorum tempus auspicamur, appo-
 sitè nobis Euangelica lectio proponitur, quæ nos salutare ieiu-
 nandi formam docet. Non enim ad veræ pœnitentiæ rationem satis
 est si ieiunes, nisi sanctè etiam, quod sanctum est, exequaris. Cuius
 rei gratia Ioëlis nos hodie prophetia, quam audistis, non ad ieiu-
 nium modò, sed etiam ad ieiunij sanctificationem inducit. Summus
 enim.

3 Ienim ille puritatis amator, discretorūque cogitationum & intentionum cordis, non tam manum, quā animum, nec tam opus, quā operis mentem & consilium contemplatur. Hinc D. Chrysologus: *Petrus*
Deus, inquit, non iudicat quando facias, aut ubi facias, sed qualiter *Rane.*
facias: quia nō de manibus, sed de cordibus facta metitur. Hac igitur de causa in lectione sancti Evangelij Dominus, non tam exhortatio nem ad ieiunium, quā ieiunandi rationem describit. [*Cum ieiunatis*, inquit, *nolite fieri sicut hypocritæ tristes.*] Quem locum enarrans D. Basil. sic ait: Nemo tristis coronatur, ideo noli esse tristis dum ieiunas, sed magis ob mentis sanitatem gaude. Ut enim puerorum *Basil.*
sermes, qui intestinis hærent, nisi acri medicina non curantur: ita *Simil.*
frequenter peccata, quæ in penetralibus animæ infixæ sunt, nisi acrimonia ieiunij non pelluntur. At hypocritæ, qui non à peccatis curari, sed popularem auram ieiunantes captare volunt, non modò tristitiam simulant, sed facies quoque exterminant, ut appareant hominibus ieiunantes.

Hic locus admonebat, ut aduersus hypocrisis morbum aliquid diceremus: quem non modò præsentis Evangelij lectio, sed maxima Evangelicæ doctrinæ pars perpetua oratione perstringit. Sed ego hac de re nihil in præsentia dicere statuo: partim, quoniam eō cæcitatibus & malitiæ mūdus deuenit, ut omnes qui piè in Christo viuunt, hypocrisis nomine à perditis hominibus insimulentur: & hos ipsos prædicatorum verbis peti credant, cū veros hypocritas sermone cōfingunt: partim etiā, quodd credam latius fortasse hoc vitium superiori bus seculis, quā hac nostra ætate viguisse. Cū enim videamus hoc tēpore parū veræ virtuti & sanctitati deferri: ea verò fraudibus, ambitione, avaritia, precibus, & muneribus cōparari, quæ vni virtuti debetur: quorsum attinet fictā præ te ferre virtutē, ut honores & dignitatē consequaris, quæ ne veræ quidē virtuti tribuuntur? Cuius enim pretij erit adulterinū aurum, ubi verum etiā despicitur? Quamobrem *Simil.*
consentaneum est, veræ virtuti illis temporibus locum fuisse, quando tam multi erant, qui virtutem simularent, ut honore afficerentur: quod certē non facerent, si nullus virtuti honos haberetur. Ex quo planē efficitur, ut quo tēpore vera virtus, & sanctitas in pretio habetur, eo vel maximè hypocrisis vitium (hoc est ficta & simulata virtus) dominetur: ut fallaci hac imaginē decepti homines, simulationi tribuant, quod veræ sanctitati deberi intelligunt. Hinc fit, ut quemadmodū *Simil.*
densa filua terræ fecunditatem declarat, ita hypocrisis vitium latius serpens, integritatis hominum non leue inditum sit: qui
Tom. ij. B enim

enim fictam virtutis imaginem in pretio habent; multò magis verā & expressant virtutem honorabunt.

Ab hac autem hypocrisis fraude quàm longissimè suos Dominus abesse voluit eum ait: *[Tu autem cum ieiunas, unge caput tuum, & faciem tuam laua, ne videaris hominibus ieiunans: sed Pater tuo qui est in cœlis.]* In quibus verbis tropus inest, quò dissimulationem ieiunij Dominus significare voluit. Alias enim nitorem & elegantiam corporis, aut vestitum affectare, id quidem esset vitium vitio ab anima pelleret: quod genus vitiū diu longissimè à Christiana puritate abesse debet. Hinc

Ioan. Clim.

Ioannes Climacus monachum admonet, negulæ vitio, inanis gloriæ vitium fugare velit. Hoc est, ut si cum alijs ieiunare videtur, ab inani gloria impetitur, non ideo ieiunium soluat, ut inanis gloriæ periculū vitet: eum alia ratione huic periculo possit occurrere. Hoc enim esset (ut diximus) peccatum peccato superare, ac veluti dæmonem dæmone pelleret. Vult ergo Dominus his verbis simplicitatem ieiunij nobis cōmendare, ut Deo, non hominibus, ieiunantes, laboris & inediæ nostræ mercedem ab eò, in quem vñum aspiciamus, reportemus. ¶ Ad hoc autem confirmandum digreditur in locum cōmunem, qui ad omnia virtutum officia pertinet. *[Nolite (ait) thesaurizare vobis thesauros in terra, vbi erugo & tinea demolitur, & vbi fures effodiunt & furantur. Thesaurizate autem, &c.]* Quod perinde est, ac si diceret: Si quicūq; pietatis & virtutis operibus propter solam Deiglōriam incumbunt, sempiternam ab eo mercedem expectāt: qui verò propter gloriam mundi, in mundo mercedem recipiunt (quæ cū ipso mundo transit) quæ insania est, illic thesaurizare, vbi tā breui mercedis fructus periturus est: & illic thesauros nolle collocare, vbi in cœlesti gloria tecū perpetuò māturi sint? *[Nolite ergo, ait, thesaurizare in terra, &c. Thesaurizate autē vobis in cœlo, &c.]* Ex huius autē gloriæ & loci dignitate, quædā alia miranda vtilitas sequitur: quam Saluator protinus insinuat cum subdit: *[Vbi enim est thesaurus tuus, ibi est & cor tuum.]* Si enim thesauros nostros, hoc est, opes nostras, & bona omnia nostra non in terra, sed in cœlo collocamus, consequens est, ut ibidem omnis amor, omnis cura, & cogitatio nostra posita sit. Quid planè fiet, ut mentem à terrenis rebus abductā, ad cœlestia transferētes (vbi bona nostra omnia sunt) ipsi quoq; cœlestes homines ac diuini quodāmodo efficiamur. Quod quidē hac supputatione colligitur. Aut enim philosophi, amabile quidē esse bonum, vnicuiq; autē propriū. Si igitur omne bonū meū (hoc est, thesaurus omnis meus) in cœlo recōditus est, efficitur planè, ut ibidē quoq; sit amor meus:

Qui

2 Qui quidem amor, cum omnium humanarum affectionum potentissima sit, voluntatem sibi subijcit, atque deuincit: voluntas autem omnes alias animę vires velut regina secum trahit: quod planè efficitur; & vbi quicquid hominis bonum fuerit, ibi & amor, & voluntas, & omnes animę nostrę vires, ac postremo totus homo sit: qui in cœlis hoc modo degens, cœlestis tandem atque diuinus efficitur. Qua dignitate quid maius, aut praestantius desiderari possit? Hanc igitur tantam dignitatem (vbi alias interim omittimus) intentionis puritate, dum aut ieiunamus, aut oramus, aut alia pietatis opera edimus, meritò consequimur. Hactenus de Euangelica lectione: nunc ad præposita thematis verba veniamus.

10 ¶ [Memento homo quia cinis es &c.] Quanta sit poenitentię vel utilitas vel necessitas, fratres, hoc moueatis declarat, quod homo ille inter natos mulierum maximus (qui à Deo missus est, ut testimonium perhiberet de lumine) ab hac potissimū virtute prædicationis suę exordium sumpsit. Quin & ipse mundi conditor, ac redemptor, cū prædicationis munus obire cepit, discipulos quę ad prædicandum misit, ab hac eadem voce exortus est. Poenitentia agite, appropinquare bitis enim regnum cœlorum. Cū is enim hoc venisset, ut instauraret omnia siue quę in cœlo, siue quę in terra sunt, ab hac utique virtute ordiri debuit: quia humanę vitę atque ad eò totius mūdi instauratio continetur. ¶ Hæc igitur de causa, sacratissimum hoc tēpus Ecclesia agenda poenitentię consecrauit, ut quemadmodū diuina providentia quānnis verno tempore redeunte, labentem, ac penè deficientem mundum instaurat, & rediuiua generatione reparat: sic etiam eodem tempore animę nostrę, quę peccatis per totum anni spatium commissis, deformes, squalidę, atque ad eò mortuę iacent, poenitentię beneficio pristinum decorem simul cum vita perciperent. Quid est enim quod poenitentia non instaurat? quę incommoda non relatiat? quę vulnera, quibus non salutem & incolumitatem afferat? Hinc diuus Augustinus in huius virtutis laudem sese totum effundens, Poenitentia, inquit, languores sanat, leprosos curat, mortuos suscitāt, vitia fugat, virtutes exornat, mētem, munit, & roborat, omnia facit, omnia redintegrat, omnia latificat, temperat, succellit, moderatur excessus, constringit impetus. Ignorans se, per hanc se recognoscit: quarens se, per hanc se inuenit. Hæc est quę homines ad Angelos ducit, & creaturam reddit creatori. Hæc errabundam ouem monstrauit quærētī: & drachmā perditam obtulit anxianti. Hæc disci-

August.

si patrem filium ad patrem reduxit: & vulnerarum à latronibus, cuius hodi curandum reseruauit. Hactenus August. Cuius verba satis indicant, quàm multiplex & varia virtus pœnitentiæ sit.

Si igitur tanto studio ad eam nos hodie tot vocibus Ecclesia inuitat, quorsum ad hoc atinebat cinere capita nostra contpergere, & hæc identidem verba repeteres: Memento homo quia cinis es, & in cinerem reuerteris? Ad hoc igitur respondemus, duabus potissimùm de causis hoc ita fuisse institutum. Primum, quia cinis vilissimùm apud veteres pœnitentiæ symbolum fuit. Non enim sancti viri solùm in cinere & cilicio pœnitentiam agebant: sed gentes etiam hoc eodè inditio mœroris & pœnitentiæ significationem dabant. Quod Niniuitarum regis exemplo discimus: qui Iona vrbs excidium vaticinante, humi vestitus sacco sedisse dicitur in cinere. Cur ita? quid ad pœnitentiam cinis? Nimirum quia germana veræ pœnitentiæ humilitas & animi submissio est, quàm nulla res magis, quàm cineris natura representat: quæ quauis stipula leuior, cuius auræ cedit, & in ventos tanquam res nihili diffluit. Hinc sanctus Iob, vilitatem suam explicare volens: Comparatus ait, sum luto: assimilatus sum fauillæ & cineri. Quia igitur Ecclesia hoc tempore ad pœnitentiam vocat, cinere capita nostra tegit, quasi ipsam pœnitentiam ordiens, habituque nos pœnitentium induens.

Est & altera huius sacræ ceremoniæ non inferior causa. Constat enim veræ & solidæ pœnitentiæ, terrenarum rerum, mundi que contemptum adiunctum esse. Nisi enim ab illis primùm recedamus, ad Deum per veram pœnitentiam plenè accedere non possumus. Cùm enim illæ nos sui amore constrictos teneant, si ab illis nondum solui mur, qui fieri potest, vt ad Deum per pœnitentiam veniamus? Est enim pœnitentia (vt Theologi rradunt) motus quidam, quo à morte ad vitam, à peccato ad gratiam, à vanitate ad veritatem, ab amore mudi ad Dei amorem proficiscimur. Nemo autem ad terminum, quo tendit, pertingere potest, nisi ab eo vnde motus incipit, discedat. Recedendum ergo est à vanitate, vt ad veritatè perueniamus: contemptum mundi vanitas est, vt iustitiæ sanctitatè adipiscamur. Ad hunc autè mundi contemptum, vix quicquàm iuuare magis potest, quàm si humanarum rerum inanitatè, tum breuitatè perspectam & cognitam habeamus. Hæc autè miro quodam modo cineris natura nobis representat. Quid enim cinere inanius? quid vilius? quid instabilius? quid magis volatile? Vt hoc autè apertius fiat, cineris naturam excutere, & cū vitæ rebusque ad corporis vitam pertinentibus, conferre incipiamus.

15

¶ Cinis quidem primum arbor fuit viridis, nemorosa, & multis frondibus, & fructu oculis grata atque iucunda. Quæ tamen ubi abscisa, siue reuulsa est, protinus pulcherrima illa specie ac decore marcescente exiccatur, & in ignem coniecta in cinerem vertitur. Quæ ergo alia imagine vitæ nostræ conditio magis exprimi potuit? Hac autem diuinus Vates illam expressit cum ait: Recordatus est, quoniã pulvis sumus: homo sicut fœnum, dies eius tanquam flos agri sic efflorescit. Sic enim homo, qui specie & pulchritudine corporis, atque omnibus siue naturæ, siue fortunæ opibus ornatus & instructus, pulcherrimæ arboris speciem referebat: ubi morte interceptus est, & tumultu conditus, licet totius orbis Dominus sit, quid aliud post exiguum temporis spatium nisi pulvis & cinis est? Quid enim aliud modò sunt principes gentium? quid inclyti Cæsares Romanorum, quorum potentia iisdem quibus mundus finibus continebatur? Quid igitur omnia hæc? quò tandem omnis hæc amplitudo atque maiestas deuenit? Si tumulos eorum effoderis, quid nisi puluerem ac cinerem deprehendes? Videtis ergo quàm conuenienter arboris & cineris natura, vitæ, rerumque nostrarum imaginem repræsentet. Neque id quidem mirandum est. Si enim homo arbor esse dicitur inuersa, quæ radices sursum, ramos verò deorsum porrigit: quid mirum si arboris conditionem & naturam imitatur, cuius omnis pulchritudo tam facile in puluerem transit? Quod quidem D. Basil. quotidianis exemplis ostendit his verbis: Hodie vegeto aliquis est corpore, disfluit delicijs, præstantem, gratumque colorem ei flos ætatis præbet: cras is ipse miserabili specie conspicitur, quam vel tempus, vel certè morbus immutauit. Adde hic si placet, potentiam, aut etiam regum honores, gentium gubernationem, aut exercituum principatus. Quid hinc consequitur? Vna nox, aut vna febris, aut pleuritidis morbus, eum hominem, qui omnino eripi non posse videbatur, hominibus eripit, eumque omni supellectile repente spoliatur, eiusque gloria illa somnij instar esse declarata est. Hactenus Basil. An non igitur ex his liquet, vitam hominum virentium arborum pulchritudini rectè comparari? ¶ Imo verò si rem ipsam diligenter inspicias, inuenies planè ipsam minis adhuc stabilem atque constantem, minusque diuturnam esse. Quod quidem sanctus Iob apertissimè testatur his verbis: Lignum habet spem: si præcisum fuerit, rursus virefcit, & rami eius pullulant. Si fenuerit in terra radix eius, & in puluere emortuus fuerit truncus illius, ad odorem aquæ germinabit, & faciet comam, Tom.ij.

Simil.

Psal. 102

16

¶ principes gentium? quid inclyti Cæsares Romanorum, quorum potentia iisdem quibus mundus finibus continebatur? Quid igitur omnia hæc? quò tandem omnis hæc amplitudo atque maiestas deuenit? Si tumulos eorum effoderis, quid nisi puluerem ac cinerem deprehendes? Videtis ergo quàm conuenienter arboris & cineris natura, vitæ, rerumque nostrarum imaginem repræsentet. Neque id quidem mirandum est. Si enim homo arbor esse dicitur inuersa, quæ radices sursum, ramos verò deorsum porrigit: quid mirum si arboris conditionem & naturam imitatur, cuius omnis pulchritudo tam facile in puluerem transit? Quod quidem D. Basil. quotidianis exemplis ostendit his verbis: Hodie vegeto aliquis est corpore, disfluit delicijs, præstantem, gratumque colorem ei flos ætatis præbet: cras is ipse miserabili specie conspicitur, quam vel tempus, vel certè morbus immutauit. Adde hic si placet, potentiam, aut etiam regum honores, gentium gubernationem, aut exercituum principatus. Quid hinc consequitur? Vna nox, aut vna febris, aut pleuritidis morbus, eum hominem, qui omnino eripi non posse videbatur, hominibus eripit, eumque omni supellectile repente spoliatur, eiusque gloria illa somnij instar esse declarata est. Hactenus Basil. An non igitur ex his liquet, vitam hominum virentium arborum pulchritudini rectè comparari? ¶ Imo verò si rem ipsam diligenter inspicias, inuenies planè ipsam minis adhuc stabilem atque constantem, minusque diuturnam esse. Quod quidem sanctus Iob apertissimè testatur his verbis: Lignum habet spem: si præcisum fuerit, rursus virefcit, & rami eius pullulant. Si fenuerit in terra radix eius, & in puluere emortuus fuerit truncus illius, ad odorem aquæ germinabit, & faciet comam,

Simil.

Basil. in Ex
amer.

17

¶ Lignum habet spem: si præcisum fuerit, rursus virefcit, & rami eius pullulant. Si fenuerit in terra radix eius, & in puluere emortuus fuerit truncus illius, ad odorem aquæ germinabit, & faciet comam,

Iob. 14.

Tom.ij.

B 3 quasi

quasi eum primum plantatum est. Homo verò cum mortuus fuerit, 18
 & natus, atque consumptus, vbi quæso est? Videris igitur arboris
 speciem atque decorem, stabiliorem, diuturnioremque, quam homi-
 nis esse? Hac autem postrema interrogatiuncula (vbi quæso est) iam
 multa vir sanctus animo complexus esse videtur, ut satius esse credi-
 derit ea animis auditorum cogitanda relinquere, quam brevi oratio-
 ne explicare. Perinde enim est ac si dixisset. Si in horridum, atque ver-
 mibus exesum principis, aut elegantis alicuius viri cadauer oculos
 conijcias (præsertim, si is tibi notus ac familiaris fuit) an non metum
 tibi, & admirationem fœda illa corporis species incutiet? an non taci-
 tus & admirabundus intra te quærere incipies: Vbi splendida illa
 corporis species? vbi viuidum oculorum lumen? vbi pristina illa oris
 gratiâ? vbi ampla familia? vbi ingens patrimonium? vbi clientum co-
 mitatus? vbi fastus? vbi dignitas? vbi honores & imperia? vbi opes at- 19
 que delitiæ? vbi adulantium greges? vbi tot spes atque consilia in su-
 turum tempus dilata? vbi ambitio? vbi inexplibilis plus habendi cu-
 piditas? Quod hæc omnia reciderunt? quod deuenerunt? Omnia certè
 cum Domino suo abierunt, omnia puluis & cinis, omnia fœtor atque
 horror. Quid enim cadaueris specie, vel odore tetrius, vel aspectu tru-
 culentius, vel contagio pestilentius? An non igitur meritò sanctus
 Iob de homine in puluerem abeunte rogat, vbi quæso est? Hoc est,
 quò tandem deuenit? quam domum inhabitat? quàm longo inter-
 uallo ab eo, qui priùs fuerat, miserrimus distat? Vnde faciliè colligitur
 quantum sit vanitatis in vita, quam inanes cure, spes, cogitationes &
 vota nostra? quàm meritò inculandus hominum fastus atque super-
 bia, cum omnis eorum gloria in puluerem, cinerem, atque fœdissi-
 mum cadauer redigenda sit? Quam quidem rem eleganter, & copio 20
 sè Poeta quidam persequitur his verbis.

O curas, o vota hominum, vanosq; labores!

O spem fallacem, o cæcæ solatia mentis!

O fluxum decus humanum, o variabile tempus!

Quàm brevis, incerta, & multorum plena malorum,

Et quantis nostra est obnoxia vita periculis!

Quæ iucunda quidem facie, dulcisq; videtur:

Sed quantum intus habet fellis, quantumq; veneni!

Quid sumus o miseri, nisi puluis motus ab aura?

Et fragili vitro similes, umbraeq; fugaci?

Atq; rosis, quæ manè nitent, mox vespere languent?

Nunc vini atq; hilares, paulò post vermibus esca:

21 Nunc pulchri et validi, paulò post turpe cadaver.
 Hei mihi quid prodest congesta pecunia nobis?
 Quid gemmæ, argentum atq; aurum, preciosaq; vestis?
 Quid populos, magnasq; vrbes ditioe teneat?
 Marmoreosq; habitare lares, vultuq; superbo
 Omnes despiciere, atq; parem se credere diuis?
 Si mors cuncta capit, si tanquam pulvis et umbra
 Deficimus miseri, si tam citò factus, et omnis
 Gloria nostra perit, nullum reditura per ævum?

Hæstenus ille.

Verum ne ab hac cineris similitudine, unde cepimus, recedamus,
 est & aliud in quo arboris & cineris naturam & conditionem homo
 exprimat. Arbores enim dum suis radicibus nituntur & viuunt, faci-
 22 le ab omnibus agnoscuntur, suisque nominibus appellantur. Illam
 dicunt esse iuniperum, hanc cupressum, illam quercum, istam pinum.
 At ubi abscessit & combusta in cinerem redacta sunt, omnes eadem
 cineris imaginem retinent: nullius dignitas, nullius pulchritudo, at-
 que natura conspicitur. Idem enim iuniperi, & cedri, idem rubi, &
 abietis cinis est. Sic igitur quamdiu homines in hac vita florent, faci-
 le cuiusque dignitatem, nobilitatem, præstantiam, & nomen agno-
 scas. At ubi mors eos assumpsit, & in pulverem redegit, nemo iam
 diiudicare possit, quis diues, quis pauper, quis Dominus, quis seruus,
 quis nobilis, quis ignobilis, quis sapiens, quis stultus, quis Reipubli-
 cæ princeps, quis homo priuatus atq; plebeius sit: quando una mors
 omnes in eundem pulverem transformauit. Itaq; dum huius vitæ fa-
 23 bula peragitur, suam quisque personam & dignitatem præfert: fabu-
 la verò peracta, eandem omnes imaginem retinent. Instar fabulæ au-
 tem esse vitam nostram (vt cæteros prætermittam) intellexit sapien-
 ter Octavianus Augustus Romanorum Imperator: qui cum morti
 iam proximus, post totius orbis principatum se in puluerem com-
 mutandum esse, & infimæ conditionis hominibus æquandum cer-
 neret, fabulam esse vitam hominum intelligens, astantes amicos in-
 terrogauit: Num ipsis videretur nimium vitæ sat commodè trans-
 egisse? Sentiens videlicet de fabula vitæ peracta: talem enim vir pru-
 dentissimus existimabat, adiecitque carmen peractis comædijs acci-
 ni solitum.

Huius autem rei consideratio magnopere homines ad veram ani-
 mi submissionem, & rerum humanarum contemptionem inducit.
 Hinc veteribus curæ fuit, cum homines, ac præcipue principes viros

ad fastum & elationem animi deprimendam incitare vellent, aliquo 24
mortalitatis huius indicio conditionis suæ illos admonere. Vnde au-
tores non pœnitendi referunt, quòd cum apud Constantinopolim
Imperator aliquis crearetur, lapidæ ad eum venientes, & varias ei
marmorum crustas ostendentes, ab eo sciscitabantur: ex quo potissi-
mùm illorum marmorum genere vellet sibi incidi sepulchrum: ita
immoderatam animi efferuescentiam ex noua dignitatis accessione
nascentem, hac mortalitatis admonitione temperabant. Simili quo-
que ratione Romæ, cùm primùm summus Pontifex designatur, in-
ter varias adulantis populi acclamationes & voces, adfunt etiam qui
leuem stupam ante illum comburentes dicant: Pater sancte, sic tran-

Hieron. in
Epistol.

sit gloria huius mundi. In eadem etiam vrbe (vt D. Hieronymus in
Epistola quadam meminit) cùm olim Imperator aliquis strenuè bel-
lum administrasset, triumphusque ei propter gloriam bello partam 25
decretus esset: vbi illi frequentissimus populus urbem ingrediēti oc-
currisset, & omnia laudibus & acclamationibus personarent, aderat
à tergo præco hanc frequenter vocem auribus eius inculcans: Homi-
nem te esse memento, hominem te esse memeto. Ita, quem populus
heroem, ac semideum quendam prædicabat, hic repetitis vocibus
mortalem hominem testabatur, atque hoc velut antidoto tumorem
animi illius comprimebat, triumphantisque insolentiam populari
plausu concitatam deprimebat. Herodotus quoque autor est, Ægy-
ptios olim hunc in solennibus epulis morem retinuisse, vt vescenti-
bus cunctis, vnus quispiam cadauer ligneum quàm proximè ad ve-
rum effectum, conuiuius ostenderet singulis dicens: In hunc intuens,
pota, & oblecta te: talis post mortem futurus. Hac videlicet ratione
intemperantiam, quæ in conuiuijs dominari solet, ad modestiam & 26
sobrietatē contrahere volentes: tantū ad hoc mortalitatis nostræ cō-

Herodot.

Ioan. Clim.

siderationē valere credebāt. Vt nō immeritò Ioan. Clim. dicat: Inter
cibos omnes maximè necessariū esse panē ad corporis vitā sustentan-
dam: inter omnia verò Christiani hominis exercitia, maximè necessa-
riā esse quotidianā mortis memoriam ad spiritualē vitam tuendam.

Cùm igitur Ecclesia hoc tempore viuendam quandam & expres-
sam mortalitatis nostræ imaginem ante oculos ponere voluisset, no-
uo artificij genere oculos nostros iniecto cinere conspersit: atque ita
dum oculos corporis penè excæcat, aciem mentis exacuit, qua vitæ
nostræ inanitatem, & breuitatem clariùs cerneremus. Non enim cō-
tenta dixisse, Memento homo quia cinis es, & in cinerem reuerteris,
cinerem quoque ipsis penè oculis obijcit: vt non possit homo non
videre,

- 27 videre, ac meminisse quod illi ante oculos positum est. Quod planè docendi genus Ecclesia ab ipso Domino didicit: qui ubi olim per Prophetas insignem aliquam calamitatem denuntiari hominibus volebat, non verbis solum, sed figuris etiam, & ipsarum rerum imaginibus representari præcipiebat. Vnde significaturus populo captiuitatem, & vincula, quæ illum propter peccata manebant, Hieremiæ præcepit, vt iniectis ad collum catenis ligneis per mediam urbem in cederet, vt hac illis imagine futuram captiuitatem apertius denuntiaret. Futurum verò Hierosolymæ excidium, & vastationem significaturus, duas in conspectu populi lagenas collidi, & in frusta comminui mandauit. Sic igitur Ecclesia ab hoc cœlesti præceptore docta, cum nos mortalitatis nostræ admonere, & hanc animis nostris cogitationem altius infigere vellet, nō contenta verbis id significasse, hanc sacram aspergendi cineris ceremoniam excogitauit: hæc idētidem verba vniciquē nostrum inculcans, Memento homo qui cinis es, & in cinerem reuerteris.

Hierem. 28

Hierem. 19

§. III.

- ¶ Sed inter cæteras humanæ vitæ conditiones, breuitas eius nos ad pœnitentiæ studium (quod hoc sacro tempore nobis præcipuè commendatur) magis incitare potest. Quam nulla ratione apertius vobis explicare potero, quàm si vos modò ad priorum hominum (qui initio mundi fuerunt) vitam contemplandam reuocauero. Non enim ad ipsam eternitatem (vt multi faciunt) illam conferam (iuxta quam dictum est: Mille anni ante oculos tuos tanquam dies hesternæ quæ præterijt) sed ad mortalium hominum, nostriquē similium ætatem comparabo. Hac enim cōparatione D. Cyprianus ætatis nostræ breuitatem colligit his verbis. Cum olim ad nongentos, aut octingētos annos vita hominum longæua procederet, vix nunc potest ad centenarium numerum peruenire. Canos videmus in pueris, capilli deficiunt, antequàm crescant: nec ætas in senectutem desinit, sed incipit à senectute: adèd ad finem natiuitas properat. ¶ Itaquē vt proposito exemplo apertius hoc ostendam, apparet sanè ætatem nostram, instar imperij Romani paulatim decreuisse, & in angustū valde spatium contractam esse. Octauiani enim Cæsaris temporibus ad extremos penè Oceani fines imperium populi Romani pertinebat. Deinde extremis Phocæ imperatoris temporibus magna portio huius amplitudinis (Persis Romani imperij provincias occupâtibus) detracta est. Processu verò temporis sic paulatim decreuit, vt latissimum illud imperium, quod vniuersum penè mundum ambiebat, vix angustis

Psal. 89.

Cypria. cō
tri a Decem-

Simil.

Aristoteli.

Simil.

Germaniæ finibus contineatur. Ad hunc ergo modum videtur mihi ætatem hominum (quæ initio mundi ad multa annorum centena-
 ria porrigebatur) paulatim (vt videtis) ad breuissima vitæ spatia con-
 tractam esse. Nam qui ante diluuium nongentis annis vixerant, post
 diluuium quadringentis aut quingētis vixerunt: deinde paulò post
 diluuium, ducentis. Sanctus enim Iob post flagella sua dicitur cen-
 tum & quadraginta annos vixisse. Successu verò temporis etiam de
 hac summa, ad eò magna portio detracta est, vt miraculi instar esset,
 si quis nostrorum hominum ad hanc ætatem perueniret. ¶ Ex Ari-
 stotelis autem philosophia colligimus, septuaginta ferè annis vitam
 nostram contineri. Ait enim summum corporis humani robur esse,
 cùm ad quintum & trigelimum ætatis annum peruenerit: animi ve-
 rò robur, hoc est, mentis acumen, & prudentiæ maturitatem quadra-
 gesimo nono anno contingere: vt vel hac ratione intelligatis, quàm
 breui ex hac vita discedamus, & quàm ferò sapere incipiamus. Si er-
 go summum corporis robur (qui quidem est ætatis nostræ veluti me-
 ridies) quinto & trigelimo anno potissimum viget: superest, vt tan-
 tundem spatij inclinationi vitæ demus, quantum incremento tribui-
 mus. Quod quidem spatium duplicatum annos conficit septuaginta.
 Ad quem terminum quàm pauci perueniant, quotidie cernitis. Si
 quis igitur hanc nostram ætatem priorum hominum vitæ compararet,
 inueniet planè eam quindecim penè partibus esse angustiores. :
 Quæ tamen breuitatem miseri homunciones non agnoscimus, quia
 in breuissima huius seculi ætate nati, longam illam priorum homi-
 num experti non sumus. Vnde, sicut qui pauper & seruus natus est,
 paupertatis & seruitutis damna minus sentit, quia melioris vitæ con-
 ditione non agnouit: ita, qui in hoc breui æui curriculo nati sumus,
 hanc ætatis degendæ breuitatem minus nouimus. Quò fit, vt angus-
 tia cordis, & ignoratio nostra longam nobis faciat vitam, quæ ex se
 momenti instar est. ¶ Quid? quòd nec infantie spatium (cum nondum
 ratio viget) nec somni tempus (quo nec ratione, aut sensibus vtimur)
 in vita hominis (vt alibi diximus) computandum est? Miser quippe
 homo dum dormit, planta: dum infans est, brutum: dum verò ætate
 prouectus vigilat, tunc præcipuè homo est. Ipsa enim hominis vita
 vigilia quædam est. Videtis ergo hac tanta portione detracta, quan-
 tò breuior sit vita nostra, quæ alioqui per se breuissima est!

Nunc fratres iudicium & prudentiam vestram requiro: vt hac vi-
 delicet computatione proposita, mecum iam philosophari incipia-
 tis. Primum enim constat, priores illos homines magnam ad scelera

33 omnia perpetranda ex vitę suę diuturnitate occasionem habuisse, cū tam longē à mortis metu & commentatione distarent: quam Ecclesiasticus peccatorum frenum & cohibitionem esse ait. Vnde magno diuinę pietatis consilio factum est, vt ætas nostra hac temporis angustia stringeretur, ne longa illa ætas; quę prioribus hominibus tā multis sceleribus ansam præbuit; nobis quoque porrigeret. At nos miseri in eam mentis cæcitatem incidimus, sicquę diuinę pietatis & prouidentię consilia elusimus, vt in hac momentanea vitę breuitate cōstituti, non minora peccemus, quā illi, qui quindecim vitę nostrę spatia vna vita sua complectebantur. Quā multos enim videre licet, qui ita vitam suam corruperunt, ita se cunctis cupiditatibus & libidinibus tradiderunt, ita se in omnia flagitiorum genera effuderunt, ita omnes interperantię, odij, furoris, ambitionis, inuidię, auaritię habenas laxauerunt, vt nihil minūs in tam brevis æui spatio delinquant, quā illi, qui se penē immortales esse credebāt. Quod quid esse dementius, quid miserabilius potest? Quod si illi, quibus tantam longissima ætas peccandi licentiam tribuit, tam graues scelerum suorum pœnas dederūt (vt omnes ij cum toto simul orbe, nouo & inaudito supplicij genere extincti fuerint) quale nos miseri iudicium formidare oportet, cū tā multa peccemus, qui vix in diem viuimus: quibus, ne si similiter desiperemus, longioris vitę spatia detracta sunt? Quis igitur tantam hanc dementiam, quis periculi huius magnitudinem pro dignitate explicare queat? Quid si hoc in loco addere vellem, quot nobis ad bene viuendum adiumenta, quot sacramenta, quot diuina beneficia, quot virtutum exempla, quę illis quidem negata, nobis verò data sunt? Hac enim ratione liquidò constabit, quantò nos grauiora supplicia, quā illos maneant: quibus non modò vitę spatia diminuta, sed tot etiam ad pię viuendum adiumenta data sunt, quę illis in tam longa vita sunt denegata?

35 Sed vlteriùs tamen procedamus. Hac enim vitę breuitate constituta, vobiscum rursus agere volo. Animaduerto enim mortalium multos vitę huius dulcedine captos, pœnitentię propositum subterfugere. Cum his igitur sic agam. Si nihil vos aliud, nisi sola vitę illecebra ab huius virtutis studio remoratur, & hæc ipsa vita (vt videre facili potuistis) ad eò breuis & angusta est: constituamus quæso velut in statera quadam, ex altera quidem parte hanc ad eò breuem, & exiguam vitę nostrę voluptatem, ex altera verò cœlestē illam & sempiternam felicitatem, & alteram cum altera conferamus. Illa quidem momen-

momentanea est, hæc æterna & infinitis seculis duratura : illa impu-
 rissima & inanissima, nihil solidi & expressi habens, hæc purissima
 & solidissima, verissimisque bonis referta: illa propè pecudū & bru-
 torum (utpote corporis tantum, quod habemus commune cum bru-
 tis) hæc Angelorum & beatarum mentium, utpote spiritus, quem ha-
 bemus communem cum Angelis: ac postremo, illa infinitis curis &
 molestiis & angoribus resperla (sine quibus hanc vitam, nec felicissi-
 mi quidem homines transigere possunt) hæc ab omni cura, mole-
 stia, & solitudine libera, in qua erit quicquid voles, & non erit quic-
 quid nolles. Cū hæc igitur ita sint, quæso vos fratres, quis furor, quis
 stupor, quæ mentis cæcitas & insania est, hæc æternam, & summam,
 & cælestem felicitatem, umbratili illa, futili, & momentanea felicitate
 velle permutare? O infelix cōmercium! O miserranda rerum com-
 mutatio? Hic ego hominum fidem, hic iudicium, hic consilium &
 mentem requiro & imploro. Quis enim hanc tantam dementiam &
 cæcitatem patienter ferat? Et quidem, si hæc insania in tardos solum
 homines & rudes caderet, non perinde illis succensendum esset: sed
 cū ea prudentibus & sapientibus huius seculi contingat (qui in re-
 bus ad vitæ cultum pertinentibus, lynceis penè oculis subtilissima
 quæque rimantur, & nubes interim penetrant) quis non miretur
 quis non ingenti stupore corripatur?

Quod si huius tanti furoris causam studiosius inquiras, ea vel præ-
 cipua esse videtur, quod voluptas quidem & suauitas huius vite, quā
 uis brevis sit, præsens tamen adest: cælestis verò felicitas, quāuis æter-
 na sit, futura tamen speratur. Hinc fit, ut quemadmodum corpora
 nobis propiora totam magnitudinis suæ molem oculis subijciunt
 (quod procul à conspectu nostro positæ minimè contingit: quæ cū
 maxima sint, minima apparent) sic planè huius vitæ felicitas, quia fa-
 miliaris & propinqua nobis est, magna esse putatur: illa verò sempi-
 terna (quia longius distat) per exigua esse iudicatur. Quod fit, ut præsen-
 tis voluptatis amore homines capti, illā negligāt, hanc persequantur.
 Sed quæso vos fratres, ut hac ipsa ratione philosophantes, contra hos
 mundi amatores hinc tela torqueamus: & qualis eos maneat infelici-
 tas, hoc eodem argumēto expēdamus. Si ea quæ præstō & ad manū
 sunt, adeo magna, quæ verò longius absunt, quāuis maxima sint, adeo
 parua videntur: obsecro vos, ut illos vobis ante oculos ponatis, qui
 hac vita perfuncti, ad æternā infelicitatē scelerū suorū meritis exigē-
 tibus peruenerunt. Ab ijs igitur quero, quam exigua eis tunc transa-
 cta huius vitæ felicitas apparebit, quæ & per se brevis est, & ab eis
 quam

Simil.

39 quàm longissimè aberit? quàm què rursus longa eis sua infelicitas iudicabitur, quæ non modò maxima & sempiterna, sed tunc etiam præsens aderit? Si enim id quod minimum erat, cùm coràm adesset, magnum videbatur: quale illud erit, quod & per se maximum, & præsens est? Neque pœnarum modò diuturnitas, sed acerbitas etiã longissimum illud aliqui spatiũ, adhuc longius efficit. Sic enim legimus, virum quendam pium (Deo ita disponente) pœnam purgatorij adhuc in corpore possum breui morula sustinuisse. Cui tamen breue illud spatium, propter doloris magnitudinem, longissimum visum est. Si ergo doloris acerbitas longissimum dolorem iudicat, etiam si brevissimus sit, quàm longus apparebit ille damnatorum hominum cruciatus, qui & acerbissimus est, & per id spatium durat, quo nullũ maius, ne per divinam quidem potentiam esse potest? Ad huius planè rei magnitudinem explicandam non modò verba desunt animo, sed animus etiã ipse rebus deest.

Quæ cùm ita sint fratres, cur hoc experiri malumus, quàm vitare, cùm tam exiguo pœnitentiæ labore tam magnos, longosq; cruciatus redimere liceat? Cur ita præsentibus addicti sumus, ut futura nullo modo prospiciamus? Quid inter hominem, & belluam interest, nisi quod hæc præsentibus tantum rebus capitur, homo verò ratione præditus, & præterita respicit, & longè posita atq; futura providet? Cur igitur in naturam propè pecudũ degeneravimus, dum præsentia solum spectamus, futura verò non attendimus? Quid? quod etiã brutis animantibus in hac parte inferiores sumus? Vade (inquit Salomon) ad formicã ó piger, & considera semitas eius, & disce sapientiam: quæ cū non habeat ducem, nec præceptorẽ, parat in æstate cibum sibi, & congregat in messe quod comedat. Si ergo tã vile & minutũ animal, præsentibus non cõtentũ, futuræ prospicit ætatis: cur tu, qui ducẽ, qui principẽ, qui præceptorem Deũ habes, qui mẽtem, qui consiliũ, fideiq; lumen ab eo percepisti, in futurũ non prospicis? O tui ipsius neglector, & hostis! O miser & amens! Verè enim amens: quia ut (idẽ Salomõ ait) Qui congregat in æstate, filius sapiẽs est: qui aut stertit hyeme (cũ spargendi semina tempus adest) filius cõfusionis. Verè enim confundetur, seq; ipsum extreme dementiẽ perpetuò accusabit, cū à cœlesti & sempiterna hereditate, propter exiguã voluptatis & vitæ huius vsuram fuerit irrevocabili sententia abdicatus. Tũc enim illi eveniet, quod idẽ Salomõ rursus ait: Propter frigus piger arare non hui: mendicabit ergo æstate, & non dabitur ei. Quàm multi erunt eo tempore, quos inanis & puerilis metus à leiunijs & pœnitentiæ labore

Prover. 6.

Prover. 10.

Prover. 20.

re, & confessionis pudore auocauit: qui tamen mendicabunt in æsta: 42
 te, id est, reddendæ rationis tempore (quemadmodum fatuæ illæ vir-
 gines Sponso adueniente fecerunt) & non dabitur eis: quia nihil tunc
 illis sera diligentia proderit, quando non iam semina iaciendi, sed
 messes colligendi tempus aderit.

Peroratio. Videtis ergo fratres, quam efficaciter nos, considerata vitæ nostræ
 breuitas ad mundi contemptum, & salutare pœnitentiæ remedium
 vocet? Quamobrem merito Ecclesia ad hoc nos studium inuitare
 volens, hæc toties hodie verba repetit: Memento homo quia cinis
 es, & in cinerem reuerteris. Qua quidem sententia paucis expolita,
Sermocina sic nobiscum hodie pia mater Ecclesia agere videtur. Poteram qui-
tio. dem ego vos filij charissimi, hoc tempore multis nominibus ad pœ-
 nitentiæ studium inuitare: poteram vobis ob oculos ponere alper-
 mam multorum Sanctorum pœnitentiam, Martyrum exempla, Mo- 43
 nachorum ieiunia, damnatorum supplicia, beatorum gaudia, extre-
 mi iudicij horrorem, Christi sanguinem, beneficiorum diuinorum
 magnitudinem, quibus tanquam vinculis quibusdam vos diuina bo-
 nitas tenet obstrictos: hæc inquam, omnia ip hac salutis vestræ cau-
 sa commemorare potuissem, & iure meo, vobiscum agere: sed his tan-
 men silentio prætermis, hoc vnum vobis ante oculos pono: quod
 quanto præsentius & familiarius, tanto plus apud vos valere debet:
 inanitatem scilicet atque breuitatem vitæ vestræ, quæ puluere, & ci-
 neri comparatur (qua exacta, vobis ad æquissimi iudicii tribunal ve-
 niendum est, sententiam de tota æternitate pronuntiaturo) vt in tan-
 to, tamque præsentis periculo vobis per vnicum pœnitentiæ reme-
 diū opportunè consulatis: quando quidem post huius vitæ casus, & 44
 miseranda naufragia, hæc vobis vna salutis tabula superest, qua ad
 portum salutis appellere valeatis. Si enim post lapsum & ruinā, nuli
 salus nisi pœnitenti patet: quādo quæso id opportunius fiet, quam
 quo tempore fideles omnes pœnitentiæ propositum ex Ecclesiæ in-
 stitutione arripiūt? Cum igitur omnes hoc tempore ieiunijs, oratio-
 nibus, cæterisque pœnitentiæ operibus vacent, nos soli otio atque desi-
 dia torpere, nos, alijs ieiunantibus ingurgitari, alijs laborantibus desi-
 dere, alijs lachrymantibus cachinnis dissolui patiemur? Cur quæso Da-
 uid Propheta sanctissimus in tantū scelus prolapsus est, vt sceleratissimo
 adulterio homicidiū copularet, nisi quod eo tempore, quo solent Reges
 ad bella procedere, militibus & exercitu pro castris excubante, ipse à
 periculis & labore feruatus, domi otio indulgebat? Quæ ergo te spes
 reliqua salutis manet, si cū pij homines hoc tempore ieiunijs, verberi-
 bus,

45. bus, cilicijs, vigilijs, lachrymis, & orationibus carnem premat, & aduersus communem generis humani hostem arinis spiritualibus dimicent, tu somno, tu ludo, tu carnis delitijs, imò vitijs indulgeas? Si hoc igitur nefas est, cape arma ieiunij, quo familiaris ac domestici hostis importunitatem & lasciuiam comprimas, & pro commissis per carnem sceleribus, carnis maceratione satisfacias. ¶ Nec solo ieiunio contentus, da operam vt non sola caro, sed totus etiam homo ieiunet. Rectè enim D. Bernard. Si sola, inquit, gula peccauit, sola Bernar. iquoque ieiunet: si verò peccauerunt cetera membra, cur non & illa ieiunent? Ieiunet ergo oculus, qui toties animam nostram deprædatus est: ieiunet auris, ieiunet lingua, ieiunent manus, ieiunet etiam anima ipsa, omnibus sibi carnis voluptatibus abdicatis. Hinc Diuus Basilius salutaris ieiunij formam præscribens ait: Non in abstinen. Basil. tia solum ciborum ieiunij bonum circumscribas. Verum enim ieiunium est, malorum alienatio. Solue omnem iniquitatis nodum, remitte molestiam proximo, remitte ei debita: ne ieiunes ad lites & iurgia: carnem enim non comedis, sed comedis fratrem: abstines vino, sed ab iniurijs tibi non temperas. Quid iuuat ieiunare corpore, animam verò malis innumeris repleti? Hactenus ille. Hic etiam appositissimè Eusebius Emislenus ait: Si interius non mundamur, Euseb. & exterius affligimur, quantum video, inimicitias contra vtrumque Emis. hominem suscipimus. Vitia ergo quæ vtrumque impetunt, vtriusque labore vincenda sunt. Parum prodest carnis contritio, si non habeatur cordis sollicitudo, & mentis intentio. Quòd si solum laboraret corpus, & spiritus noster non repugnet, quid prodest passionibus impugnari à famula, quæ pacem inueniuntur habere cum Domina?
- 47 Vtrumque ergo ieiunium hoc sacro tempore amplectamur fratres, animam vitijs & prauis cupiditatibus repurgâtes, & carnis lasciuiam atque insolentiam inedia macerantes: vt huius duplicis ieiunij merito, duplicem corporis & animi gloriam in cœlesti patria largiente Domino percipere mereamur.

PERIA SEXTA POST CINERES

Concio prima, in qua lectio Euangelica explanatur.

T H E. Attendite ne iustitiam vestram faciatis coram hominibus, vt videamini ab eis. Matth. 6.

V M omnis Euangelica doctrina, fratres charissimi, in præcepta, & consilia distributa sit: quorum illa ad omnes, hæc verò ad eos, qui perfectioris vitæ studio tenentur, præcipuè pertinet: in hodierna sancti Evangelij lectione duo maximè salutaria consilia nobis à magni consilij Angelo traduntur: quæ tamen ita accipienda sunt, ut non ad perfectionem modò, sed ad custodiam quoque diuinorum mandatorum maximè conducant, quemadmodum paulò inferius explicabimus. Ut autem ea piè & vtiliter in præsentī concione tractare possimus, cœlestem opem sacratissimæ Virginis interuentu suppliciter imploremus.

A V E M A R I A.

¶ Audistis (inquit Dominus) quia dictum est antiquis, Diliges amicum tuum, & odio habebis inimicum tuum. Ego autem dico vobis, Diligite inimicos vestros, benefacite his, qui oderunt vos, & orate pro persequentibus & calumniatibus vos, ut sitis filij Patris vestri qui in cœlis est: qui Solem suū ori ri facit super bonos & malos, & pluit super iustos & iniustos, &c.] Quid hic prius dicā? quid prius mirer? An doctrinæ nouitatē? an doctoris sanctitatē? Vtrumq; certè mirabile est. Nec enim ab illo inexhausto bonitatis & misericordiæ fonte doctrina alia manare poterat: neque hæc rursus doctrina benignitatis & charitatis plenissima, ab alio erat tradēda doctore. Vnus inter astra Sol est, qui noctē & caliginē discutit: cætera verò sydera, quālibet multa & splēdida sint, noctē tamē & tenebras pellere nequeūt. Sic planè sapiētes huius seculi, qui naturæ lumine & philosophiæ disciplinis eruditi, vitā hominū formare voluerūt, aliquid lucis hominibus prætulerūt, noctē tamē minimè sustulerūt. Solus tamē clarissimus iustitiæ Sol Christus, tenebrarū caliginē è mūdo dispulit. ¶ Inter omnes moralis Philosophiæ magistros non postremū locū obtinet Cicero, qui proximè ad Stoicorū disciplinā accessit: qui tamē sic ad pacē & dilectionē homines hortatur, ut nulli hominū iniuriā inferre præcipiat, nisi quis fuerit iniuria laesissus. Tūc enim iniuriæ atq; vltioni locū relinquit. Quā eius sententiā grauissimis verbis arguit Lactātius: afferens fieri nō posse, ut aliquis vir bonus dici debeat, si in alios iniurius sit, & quod crimē reprehendit, in se admittat. Quid enim magis præposterū, quā odio nocentis, innocentiam perdere? Duobus porrò his verbis Cicero (ut idē Lactātius ait) duas è mūdo præstātissimas virtutes eliminauit, patiētiam, & innocentiam: quæ maximè cernūtur in tolerādis iniurijs. Tales igitur eorū hominū virtutes erāt, quibus nondū Sol iustitiæ Christus illuxerat: qui

Simil.

Cicero.

Lactant.

4 qui à cœlo veniens, cœlestes homines, paresq̃ue Angelis efficit: Ait igitur: *[Audiſtis quia dictum eſt antiquis, Diliges amicum tuum, & odio habebis inimicum tuum.]* Miror vehementer, vnde hæc tam pernicioſa doctrina in mundũ inuecta fuerit! In literis enim ſanctis nuſquã hoc Phariſæorũ dogma his vrbis reperitur: ſed lōgè diuerſum. Alibi enim Dñs *Leuit. 19.* ait: Non queres vltionē, neq; memor eris iniuriæ ciuiũ tuorũ. Alibi *Exod. 23.* verò: Si occurreris, inquit, boui inimici tui, aut aſino errãti, reduc ad eũ. Si videris aſinum odientis te iacere ſub onere, nō præteribis: ſed ſubleuabis cũ eo. Qui igitur hoc dilectionis opus inimico exhiberi voluit (quod fraternæ charitatis eſt) quomodo inimicũ odiſſe præcipit? Vnde ergo hæc tâta diuinæ legis peruerſio? Non dubiũ, quin ex voluntatis humanæ deprauatione. Quia enim diuinæ legis interpretes aded̃ carnales erãt, vt hoc præſtantiffimũ dilectionis opus imperare ſibi nollent, eò audaciæ proceſſerunt, vt quod illi præſtare nlebãt, nequaquã diuina lege præcipi exiſtimarēt. Hinc Propheta Hiere *Hierem. 8.* mias: Verè, inquit, mendaciũ operatus eſt ſtilus mendax ſcribarũ: qui non hoc in loco ſolũ, ſed in plerifq; alijs ſcripturarum ſanctarũ locis diuinos ſenſus ad cupiditatē, & auaritiã ſuam detorquebant. Hoc eſt *Iſai. 1.* enim quod Iſaias quoq; conqueſtus eſt cũ ait: Argentũ tuum verum eſt in ſcoriã: vinũ tuũ mixtum eſt aqua. Eloquia enim Dñi, argentũ igne examinatum, & purgatũ ſeptuplum. At illi terrena, & carnali intelligentia, velut iniecta ſcõria, puriſſima diuinę legis eloquia vitiabãt: & vini ſpiritualis acrimoniã, quod purgandis vulneribus noſtris à Deo inſtitutũ erat, ſimili licentia, inſuſa falſæ interpretationis aqua diluebãt. ¶ Quocirca orandus ſemper nobis eſt Deus, vt corruptæ volũtatis ſinceritatē nobis tribuat: quò intellectus noſter ſyncerã ſemper & ſanam doctrinam retineat. Corrupta enim & prauè affecta voluntas, magna vi mentem ad ea dogmata pertrahit, quæ ipſius voluntatis cupiditatibus obſequuntur. Vnde enim tot hærefum prodigioſa monſtra noſtro ſeculo manarunt? Sicut enim frequenter accidit, vt noxiuſ humor, qui ſtomachum vexat, facilè caput & prop- *Simil.* ter coniunctiſſimam horum membrorum vicinitatē atq; reſponſum inuadat: ita cũ intellectus & voluntas artiſſimo naturalis amicitie vinculo copulentur, in procliu eſt, vt cũ voluntas ardentiffima alicuius rei cupiditate flagrat, intellectum non modò ad conſentiendum, ſed ad probandum etiam quod cupit, inducat: quò facilius & libentius ſine vllò oblatrantis conſcientiæ murmure quod male concupiuit, peiſis exequatur. ¶ Ex hoc autem fonte illi pſeu-

Ezech. 13. doprophetae prodierunt, quos Ezechiel elegantissima metaphora queritur peccantibus puluillos subicere sub omni cubito manus: qui videlicet eò impudentiæ deuenerant, vt diuinæ legis autoritate confortarent manus pessimorum: ea videlicet dogmata tradentes, quibus flagitiosi homines innixi, in sceleribus suis, suppositis carnalium doctrinarum puluillis, sine vlllo pungentis conscientia sensu blandiùs & molliùs requiescerent. Quò minus mirandum est, si Pharisæi huius diuini præcepti occasione, Diliges amicum tuum, illud etiam intulerint, Odio habebis inimicum tuum: ex altero videlicet contrariorum, alterius naturam perperam colligentes. Sed quid contra Dominus ait?

Simil.

[Ego autè dico vobis. Diligite inimicos vestros: benefacite his, qui oderunt vos: & orate, &c.] Vult igitur Dñs, vt vir pius frugiferæ arboris naturam imitetur: cuius hoc propriū est, vt quæcumq; eius radicibus apponuntur (siue aquam, siue terram, siue cinerem, siue quæcumq; alia purgamenta) in fructus & frondes, floresq; amœnissimos conuertat: ita vir iustus, quæcumq; in illum contuleris siue commoda, siue incommoda, siue laudes, siue cõtumelias, siue rectè, siue secùs facta, in bonum omnia transferat: omnia in animi sui colorem atq; habitum vertat, & ex omnibus eandem benefaciendi, & bene peccandi anam arripiat. An non hoc ipsum cumulatissimè Paulus, cæteri; Apostoli præstiterunt? Illorum enim est illa vox: Maledicimus, & benedicimus: persecutionem patimur, & sustinemus: blasphemamur, & obsecramus: hoc est, pro illis preces ad Dñm fundimus, qui nos maledictis, & immani odio persequuntur. Sicut enim ignis vehementer incensus, quæcumq; in illum ieceris siue ferrum, siue ligna, siue etiam aquam, siue quemuis alium liquorem, vertit in ignem: ita cum charitatis igne iusti hominis pectus vehemèter flagrat, omnia quæ aduersus illum siue improbè, siue rectè fiant, hunc ipsum charitatis ignem magis incendere & inflammare solent. Cuius rei locupletissimum exemplum gloriosus Ioannis discipulus Ignatius nobis exhibet: qui cum Romam bestijs obijciendus deportaretur, in epistola quadam de se sic scribit. A Smirna Romam vsque cum bestijs terra marique depugno, die ac nocte connexus & colligatus decem leopardis (militibus dico) ad custodiam datis, qui ex beneficijs nostris sæuiiores sunt. Sed ego nequitijs eorum magis erudior. Nec tamen in hoc iustificatus sum. Hæc ille. Hic igitur apertè videtis, quid ardentissima charitas, & quid item immanis feritas & crudelitas faciat? Inhumani enim & crudeles milites viri sancti beneficijs deteriores fiebant:

2. Cor. 4.

Simil.

Ignatius.

exemplum gloriosus Ioannis discipulus Ignatius nobis exhibet: qui cum Romam bestijs obijciendus deportaretur, in epistola quadam de se sic scribit. A Smirna Romam vsque cum bestijs terra marique depugno, die ac nocte connexus & colligatus decem leopardis (militibus dico) ad custodiam datis, qui ex beneficijs nostris sæuiiores sunt. Sed ego nequitijs eorum magis erudior. Nec tamen in hoc iustificatus sum. Hæc ille. Hic igitur apertè videtis, quid ardentissima charitas, & quid item immanis feritas & crudelitas faciat? Inhumani enim & crudeles milites viri sancti beneficijs deteriores fiebant:

10 vir autem sanctus maleficijs eorum magis erudiebatur, magisque in charitatis ardore proficiebat. In vita verò inclytæ virginis Ioannæ de Orbieto legimus eam incredibili alacritate illatas sibi iniurias perpeffam fuisse: quas illa non iniurias, sed beneficia esse dicebat: atque in more illi erat, bis centies Dominicam orationem pro illis fundere, qui ipsam aliqua iniuria affecissent: ideoque ab eius familiaribus dici solitum fuisse, ut quisquis orationum eius suffragia vellet impetrare, oportere eum aduersus illam iniuriam, & contumeliosum esse.

Hunc ergo charitatis ignem Christus Dominus à nobis in præsentilectione exigit: hunc ipse factis prius ostendit, quàm verbis proderet. Præclarum enim docendi genus est, quando quod doctor ipse verbis præcipit, moribus & exemplo confirmat. Qua enim is lenitate hostium suorum calumnias, persecutiones, & varia pertulit opprobria? Cum Samaritæ illum excipere in vrbe noluisse, & discipuli iniuriam hanc cœlesti igne plectendam esse iudicaret: ille contra, Nescitis, inquit, cuius spiritus estis. Filius hominis non venit animas perdere, sed saluare. Cum Pontificis seruus Malchus ad necem illum cunctis Diaboli satellitibus quæreret, Petrusque eius auriculam abscidisset, grauissimis illum verbis à cæde compescuit: & abscissam impij auriculam, blandissimo manus sue tactu sanauit. Cum verò in cruce pendenti Iudæi amarulentis vocibus insultarent: ipse contra pro illis Patrem suppliciter exorabat, & immanissimi illius patricidij veniam flagitabat. Quam Domini lenitatem demiratus Bernardus, in hunc modum exclamat. Videte nunc opera Domini, quæ posuit prodigia super terram! Flagellis cesus, spinis coronatus, clauis confossus, patibulo affixus, opprobrijs saturatus, omnium tamen dolorum immemor clamat: Pater ignosce illis, quia nesciunt quid faciunt. Quod exemplum egregius martyr Stephanus imitatus est: qui lapidibus obrutus atque contusus, genibus flexis, & erectis in cœlum oculis, lapidantibus veniam postulauit. Ad hanc ergo charitatis excellentiã nos hodie cœlestis magister inuitat, cum ait. [Ego autem dico vobis, Diligite inimicos vestros, benefacite his, qui oderunt vos: & orate pro persecutoribus & calumniantibus vos.]

Quæretis autem (quod initio statim attigimus) an hæc doctrina inter Euangelica præcepta, an inter consilia collocanda sit? Ad hoc D. Thomas respondet, inter præcepta quidem numerandam esse, quòd omnibus in commune siue amicis, siue inimicis charitatis affectu impèdamus, neminemque à cõmunibus precibus, & beneficijs hu-

Luce. 9.

D. Thom.

manæ naturę debitis excludamus. Quodd autē priuatis tum precibus, 13
 tū beneficijs eos prosequamur, id quidem inter Euangelica consilia,
 non inter præcepta esse reponendū: nisi fortē ad hoc aliquo necessi-
 tatis articulo cōpellamur. ¶ Hoc tamē admonitos vos velim fratres,
 inter huiusmodi cōsilia quædā esse, quæ ad perfectioris vitæ statum
 præcipuē pertineāt (qualia sunt voluntariæ paupertatis, & cœlibatus
 consilia) quædā autem præter hoc ipsum, illud etiam præstare, vt ple-
 niūs atq; perfectiūs præcepta ipsa seruare possimus. Illud enim Ecce-
 lesiastici consiliū, Auerte faciem tuam à muliere compta: quantū ad il-
 lius præcepti custodiā iuuat, Non concupisces? Illud etiā quo ab om-
 ni iuramento prohibemur, quantū ad omne periuriū vitandum ad-
 iuuat? ¶ Mirū autem profectō est hanc Euangelij prudentiā nō om-
 nino philosophos latuisse. Sic enim ea de re Plutarchus ait. Est & ad
 iustitiā exercendam vtile, nonnunquā & quod iustē fieri posset, præ- 14
 termittere: quōd consuefcas procul abesse à iniuriis. Similiter & ad pu-
 dicitā conducit, nonnunquā & à proprijs vxoribus abstinere, ne quā-
 do cōmouearis in alienas. Quo cōsilio, quid ab ethnico homine spe-
 rari maius potuit? Ad hūc ergo modum beneficijs inimicos demere-
 ri, & ex hostibus amicos facere, consilium quidem est: sed consilium
 tamen quod maximē ad dilectionis præceptum conseruandū adiu-
 uat. Sicut enim longiūs à periurio abest, qui nunquam inrat: ita lon-
 gissimē à retalianda iniuria abscedit, qui hostem non modō non læ-
 dit, sed etiam beneficijs ad amorem prouocat. ¶ Hoc eodem consi-
 lio, in corporis etiam periculis arcendis vtimur. Qui enim cum aduer-
 sario inuadente colluctatur, non hoc solum captat, ne ab eo proster-
 natur: sed summa vi contendit, vt illum magis ipse deiiciat, atq; pro-
 sternat: quōd hac ratione longius à lapsus, & ruinæ periculo absit. 15
 Cum ergo te aliquis maledictis & iniurijs incesit, quid aliud moli-
 tur, quā vt cum animo tuo colluctans, in furem atq; odium im-
 pellat? At tu qui ab hoc periculo immunis esse cupis, beneficijs ad-
 uersus illum certa: partim, vt illum tu magis beneficijs illectum ad
 mutuam dilectionem incendas: partim, vt longiūs ab inferenda iniu-
 ria absis. Videtis igitur fratres, quantum hæc Dñi consilia ad præce-
 ptorum obedientiam adiuent? Vnde haud absurdē quidam, diuina
 præcepta animæ murum, Euangelica verò consilia velut antemu-
 rum esse dixerunt: vt potē, quæ murum ipsum ab omni suffossione,
 & iniuria inimicorum arceant.

Sed ais: Sit ita sanē: sed nunquid non mihi fas erit, alia dilectione
 amicum, alia hostem, alia etiam meipsum diligere, vt pro varietate
 personarū

16 personarum dilectionis quoq; ratio, & mensura varietur? Ad hoc tibi Salomon respondet. Pondus & pondus, statera & statera: utrumq; abominabile est ante Deum. Licet quidem charitatis ordinem seruare: sed qui ita tamen seruant, ut sua quidem diligentissime curēt, aliena verò prorsus negligent, aliud & aliud pondus, aliam & aliam stateram domi habeant: quod nefas est ante Deum. ¶ Christiana quippe *Simil.* charitas appositissime per illam Seruatoris tunicam adumbratur: quæ erat inconsutilis, desuper contexta per totum. Qua de causa à militibus scissa non est, sed sorte inter eos distributa. Sicut igitur hæc sacra vestis vniformis erat (nec enim in ea aliud textile, aliud assutum erat) ita dilectio nostra non pro humanis affectibus varia, sed eadem in omnes esse debet: quamuis nō abnuam in hac ipsa dilectione ne pro varietate tum meritorum, tum personarum, gradus quosdam esse debere. Quod ad rationem tamen dilectionis, & diligendi causam attinet, eandem omnibus charitatem exhibere debemus: idem enim Dominus, idem Spiritus, idem baptisma, idem corpus, idem corporis huius caput: ac postremò eadem spes vocationis nostræ, eandem à nobis charitatem requirit. Itaque quod de iustitiæ debito diuina lex præcipit, idem etiam de charitate accipiendum est: ut non sit in domo nostra modius maior, atque minor, sed æqua sit mensura, æquusque sextarius.

Pergit autem Dñs hoc salutare consilium hominibus persuadere, mercedis magnitudine proposita dicens. [Si enim diligitis eos qui vos diligunt, quam mercedē habetis?] Hoc etiam in loco, alia ex his Dñi verbis oboritur quæstio. Aduersus hanc enim sententiā D. Thom. mult. *D. Tho.* tiq; doctores prima frōte reclamare videntur: qui amicorū dilectionem maioris esse meriti, quā inimicorum constanter asserunt. Nihil tamen hīc diuersum est, si rerū naturā diligenter inspicias: verè enim dilectio amicorū, sicut & fratrum atq; parentū, ut magis debita, ita maioris virtutis, atq; meriti est. Quod enim magis debitū est, id planè & iustius, & honestius, & maioris meriti existit. Item cū pessimū sit, quod opponitur optimo: ita optimū, quod pessimo aduersatur. Cū autē peius sit amicum odisse, quā inimicum, consequēs est, ut melius sit amicum diligere, quā inimicum. Quod verò natura melius, & iustius est, idē etiā & maioris corā iusto iudice meriti erit. Maiora enim merita, maioribus virtutibus debentur. Cur ego Dñs maius quoddā ac diuinius esse ait, inimicos diligere, quā amicos? Duplici potissimum nomine. Primū enim longè maiore hæc dilectio charitatem arguit, quæ ad inimicos vsque porrigitur, quàm quæ ad solos amicos. Sicut *Simil.*

enim vehementior est ignis, qui ea, quæ longius distant, calefacit, & 19
 qui viridia & humentia ligna, quàm qui arida comburit (quòd illa
 vehementius exustioni, quàm hæc resistant) ita planè flagrantior illa
 charitas est, quæ iniurijs impugnata non flaccescit, & quæ longius ad
 inimicos vsq; beneficijs, & amore indignos pertingit. ¶ Nec arden-
 tior solùm, sed purior etià atq; syncerior est. Cum enim amicũ de te
 benemeritum diligis, dubitari meritò potest, an te sincera charitas,
 an potius vtilitas, vel cupiditas ad mutuam dilectionem incēdat. At
 cùm inimicum diligis, & iniurijs afficientem, beneficijs afficis, & de
 malè merito, bene mereris: quid aliud hic te, quàm sola charitas, &
 benignitatis studiũ mouere poterit? Quò autem charitas syncerior
 & purior, eò & meritum eius maius atque diuinius est, vbi cætera pa-
 ria sunt. ¶ Hoc enim nomine Saluator, ne diuites & potentes ad
 prandium, aut cœnam, sed pauperes, & debiles qui beneficium bene 20
 ficio pensare nequeunt, inuitemus admonet: non quòd illi quoque
 benignitatis officijs prosequendi non sint; sed quòd in his periculũ
 sit, ne ad mutuã officiorũ vicissitudinẽ intentionis oculum deflecta-
 mus: quod in pauperibus, qui beneficij gratiam referre nequeunt; mi-
 nimè locum habet. Quò autem beneficentia purior, eò etià est mer-
 ces ex hoc capite vberior. Quæ similitudinis ratio in ea dilectione,
 quæ inimicis exhibetur, manifestè locũ habet. Ideoq; perfecti offi-
 cij hoc munus esse Dñs decernit, cũ hãc tãdẽ doctrinã claudit dicēs:
 [Estote ergo & vos perfecti: sicut & Pater vester cœlestis perfectus est.]

Cæterum, si cui hæc diligendi ratio adeò difficilis videtur, vt cum
 Iudæis dicat, Non est æqua via Domini: legem ipsam inuertat, &
 quod sibi erga alios præcipitur, cogitet alijs quoque erga seipsum
 præcipi: vt videlicet nocenti sibi, minimè noceatur: & malefacienti 21
 nihil prorsus mali fiat: & delinquenti sibi, nõ modò venia, sed etiam
 gratia concedatur. Quid igitur? An non tunc legem hanc æquisi-
 mam & sanctissimam iudicabis? Iudicabis planè: quod ergo iustum
 & sanctum est alijs præcipi erga te, non minùs vtiq; sanctum erit
 tibi præcipi erga alios. ¶ Quòd si ratio hæc minùs apud te valet, va-
 leat saltem quod Dominus ipse protinus subdit: [Si enim, inquit, dili-
 gitis eos, qui vos diligunt, quam mercedem habetis? Nonne publicani hoc fa-
 ciunt? Et si salutaueritis fratres vestros tantum, quid ampliùs facitis? Nonne
 Ethnici hoc faciunt?] Quid huic rationi Christianus homo responde-
 re poterit? Cùm enim Christianus tot cœlestibus donis, atque opi-
 bus ad virtutis studium excitetur: nonne plus aliquid præstare debe-
 bit, quàm qui in perfidia tenebris, & infidelitatis nocte pererrant?

- 22 Si enim nihil ampliùs pòst tanta ad pietatem, & virtutem adiu-
ta facimus, quorsum Dei filius incarnatus & passus, quorsum Spiri-
tus sanctus in corda hominum è cœlo demissus, quorsum tot nouæ
legis sacramenta, cœlestiaque præsidia ad roborandas animæ no-
stræ vires, & charitate inflammandas instituta sunt, si supra ethnico-
rum mores assurgere non debemus? ¶ Quid? quòd multi etiam eth-
nicorum his omnibus præsijs destituti, solo rationis lumine, & iu-
re humanitatis instructi, ad hanc ipsam Euangelicæ perfectionis re-
gulam aspirarunt? Seneca enim grauissimus inter Stoicos Philoso-
phus, eò vsque sapientem, quem ille describit, in virtutis curriculo
peruenturum confirmat, vt quemadmodum imbres, grandines, &
nubila (quibus in hoc inferiori mundo infestamur) ad superlunarem
illam regionem non pertingunt (quippe quæ ab omnibus huiusmo-
di peregrinis impressiõibus immunis est) ita neque iniurijs, aut con-
tumelijs, sapientis & optimi viri pectus perturbari, aut vllò turbulen-
to animi motu concuti debere ait. Quam sententiam Catonis con-
firmat exemplo: qui accepta ab inimico alapa, nihilo commotus aut
perturbatus: Maiori, inquit, animo non agnouit iniuriam, quàm ig-
nouisset. Multum erat ignoscere, plus tamen fuit ne agnoscere qui-
dem, aut vllò turbido motu exacerbari. Quid igitur is ampliùs fecis-
set, si in regione illa superlunari fuisset? ¶ Quid verò hic Aristidem
& Phocionem Athenienses, & iustitiæ atque integritatis fama claros
commemorem? quorum alter exilio, alter morti sine crimine dam-
natus: ille quidem in exilium iturus, Deos, comprecatus est, ne quid
aduersi Atheniensibus accideret, quòd se ab exilio reuocare cogerentur: hic verò cicutam bibiturus, astanti filio præcepit, ne quid vnquã
24 mali Atheniensibus propter iniustam illam necem sibi illatam præ-
cicaretur. Isti igitur extra fines Euangelij positi, Euangelica præcepta
seruabant: qui exilio etiam & morte mulctati, pro inimicis & perse-
cutoribus orabant: Si ergo huc vsque potuit nuda ratio, literis & do-
ctrina exulta peruenire: quid in excusationem inhumanitatis suæ
obtendere poterūt, qui tot cœlestibus donis ad virtutem eruditi, ro-
borati, & illuminati sunt? Quid autem ex his sperare possumus, nisi
vt quemadmodum viri Niniuitæ surgent in iudicio vt Iudæorum
perfidiam damnent: ita ethnici quoque isti, denitatis & patientiæ suæ
exemplo, multorum Christianorum furorem, rabiem, & immorta-
les inimicitias condemnent? Hastenus prior Euangelicæ lætationis
pars tractata est: quæ si ad omnia vestra odia, atque dissidia compo-
nenda satis non est, quid aliud asseri pòssit, non video.

Seneca.

SECUNDA PARS, SIVE ALIA

Concio, in qua tria explicantur. Primum, quo nam modo auaritiæ, ambitionis, & inanis gloriæ studio bona opera corrumpantur: deinde, quæ sit talium operum merces: ac postremo, quibus remedijs has bonorum operum pestes vitare possimus.

Iam ad posteriorē lectionis Euāgelicæ partē veniamus, quæ ratio-
nem nobis, & modum bene operandi tradit. Quia enim Ecclesia hoc tempore non solum ad rescandā vitia, sed etiam ad bonorum operum studium, ac præcipuē eleemosynarum hortatur (quibus peccata maximē expiari Daniel Propheta testatur) ideo cœlestis magister qua ratione huic benignitatis officio, cæterisq; similibus vacandum sit, in secunda lectionis huius parte docet his verbis. [Attendite ne iustitiam vestram faciatis corā hominibus, ut videamini ab eis: alioqui mercedem nō habebitis apud Patrem vestrum. Cum ergo facis eleemosynam, noli tuba canere ante te, & cætera quæ sequuntur.] Paucis verbis Dñs insignē Christianæ philosophiæ partem, maximeq; ad salutem necessariam complexus est: quam tamen ego paulò latius explicare constitui.

Principiò igitur illud statnendū est, summū hostis antiqui studiū esse, fideles ab omniū virtutū, & bonorū operū exercitatione auocare. Quemadmodū enim suæ variorū florū odore nō capiuntur, sed olido solū cœno delectantur: sic diabolus suauē olentiū virtutū fragrantia offenditur, soloq; vitiorum fœtido cœno pascitur & oblectatur. Cæterū, si hoc assequi nō possit, ut nos à benefaciēdo deterreat, proxima eius cura est, ut bona opera quæ molimur, vel intētionis deprauatione, vel superbia, aut inani gloria, aut quauis alia ratione corrumpat. Quod quidē Ioan. Clim. docet his verbis: In omnibus quæ secundum Deū operamur, tres nobis foueas dæmones parāt. Ac primum quidē, bonū uti ne fiat, impedire conātur. Secundū verò, si in primo superati fuerint, vel ne secundū Deū fiat, molitur. Quodd si hac quoque intētionē sua fures ipsi potiti nō fuerint, hīc iam in silētio animæ nostræ astātes (ut qui per omnia secundū Deū cōuersati simus) laudibus nos efferūt, & beatos dicūt. Hec ille. His igitur potissimū rationibus, alijsq; nō dissimilibus, opera nostra dæmō vitare conatur. ¶ Vt enī aliquid verē bonū sit, ita ex omni parte perfectū & absolutū esse debet, ut si qua illi circūstātia desit, boni nomē tueri nō possit. Cuius rei gratia Ecclesiasticus monet, ut iustē, quod iustū est, exequamur. Rectē enim Senec. Nō in factō, inquit, laus est, sed in eo, quemadmodū fiat. Amico agro aliquis assidet, pbamus. At hoc si hereditatis causa

Dan. 4.

Simil.

Ioan. Clim.

Seneca.

28 faciat, vultur est, cadauer expectat. Eadē autē aut turpia sunt, aut honesta. Refert em̄ quare, aut quēadmodū aliquid fiat. Hæc ille. Quam ethnici hominis sententiā D. Greg. cōmodissimo exēplo Pharisei, & Greg. Ezechie Regis cōfirmat: quorū vterq; bona opera sua ante Deū cōmemorās, ille dānatus, hic p̄batus, & exauditus est: q̄ alia mente ille, alia iste bona sua cōmemorasset. Rectē ergo (vt diximus) Seneca. Nō in facto, sed in eo quemadmodū fiat, laus est. Cum igitur callidus serpens hoc intelligat, dat operā, vt alicuius debita circūstātis ommissione bonū opus corrumpat: sicq; parūm cautos varijs modis eludat.

Inter varios autē eius astus, hic p̄cipuus est, boni operis intētiōne, auaritiæ, aut ambitionis labe inficere, & inquinare. Hac enim ratione draco iste magnus, nō quidem omnes, sed tertiā tamen partem stellarū traxisse dicitur in terrā. Qui sunt autem qui stellarū nomine 29 censentur, & quonā modo isti deiiciuntur in terram? Audi D. Greg. Greg. Stellaras (inquit ille) in terrā detrahere, est eos, qui vidētur studio vitæ cœlestis inhærere, ex amore terreno iniquitate inuoluere. Quidam enim mirabiles exteriūs apparēt: quorū opera à mūdo corde nō prodeunt. Hos autē Ecclesiasticus notat cū ait: Væ duplici corde, & peccatori terram ingredienti duabus vijs. Qui sunt autē qui terram hæc modo ingrediuntur? Audite eundē Greg. Illi, inquit, duplici corde Greg. sunt, & terrā duabus vijs ingrediuntur, qui bonū opus non bono fine exequūtur: quoniā & Dei est, quod opere gerunt, & mūdi, quod per cogitationē quærunt. Huius ergo periculi nos hodie cœlestis magister admonet cū ait. [Attendite ne iustitiam vestram faciatis corā hominibus, vt videamini ab eis.] Hoc est, Prouidete diligēter, ne bona opera, quæ ad Dei gloriā referenda sunt, aut auaritia, aut popularis auræ 30 cupiditate inquinetis. In quo crimine Pharisei erant, qui teste Dño Salvatore omnia opera sua faciebant, vt viderentur ab hominibus: hoc est: vt sibi opes, & gloriam, & sanctitatis opinionē apud imperitam multitudinē virtutum suarū ostentatione aucuparentur. ¶ Quā multi verò hodie sunt vel Ecclesiasticis, vel ciuilibus ministerijs p̄fecti, qui spiritu ambitionis acti, & à quouis maleficio abstinent, & multa virtutum officia persequuntur, vt vel gratiam principum venientur, vel in eisdem officijs diutius retineantur, vel certē ad maiora promoueantur? Quæ sanè res adēd inter homines frequēs est, vt neque quisquam sit, qui hoc accuset, neq; ipsi etiā qui hoc animo sunt, indignum se aliquid facere arbitrentur. ¶ Huiusmodi tamen opera D. August. notat his verbis: Virtutes, quas sibi mens habere videtur, per quas imperat corpori & vitijs, si ad quodlibet adipiscendum, August.

nisi ad Deum retulerit, ipsa vitia potius sunt, quam virtutes. Quæ quidem sententia ea virtutum opera damnat, quæ à suo fine detorta, ad temporalia lucra, vel inanem hominum opinionem referuntur. Cum enim nullum opus veræ virtutis nomen mereatur, nisi fuerit numeris omnibus, atq; circumstantijs absolutum (inter omnes autem circumstantias præcipua, & summa illa sit, quæ finem operis intuetur) nisi honestus finis fuerit, honestum nullum opus esse poterit. Quod ita esse, M. etiam Tullius, quamvis fidei lumine destitutus, cõfirmat. Si non, inquit, honesto ipso mouemur vt boni viri simus, sed vtilitate aliqua atq; fructu, callidi sumus, non boni. Hinc Sapiens quidam dixit: Malus est putandus, qui sui causa est bonus. ¶ Sed ais: Nūquid nõ etiam mercedis ratione in ijs, quæ ago, habere possum, dū æternam retributionem, aut tẽporale aliquod præmiũ intueor? Licet sanè ad mercedem respicere: ea tamen lege, vt non solā mercedem respicias, sed eā ipsam ad Dei laudē & gloriam conferas. Vnde est illud August. Minus te Dñe amat, qui tecũ aliquid amat, quod non propter te amat.

§. I I.

¶ Audistis, quot modis bona opera nostra callidus ille serpens vitare conetur. Nunc huiusmodi operum mercedem excutiamus. Sequitur deinde. [Amen dico vobis, receperunt mercedem suam.] Nulla ergo his operibus merces in altera vita à Deo expectanda ijs est, qui hanc mercedem ab hominibus expetiẽrunt. Satis hoc ad cumulum pœnarum erat, cœlesti & æterna mercede priuari. Vt enim D. Gregor. ait: Qui pro virtute, quam agit, humanos fauores desiderat, rem magni meriti vili pretio venalem portat. Si enim dementissimum esset pretiosis gemmis atq; lapillis (quibus principum coronæ honestari solent) ruinosi alicuius parietis rimulas implere, atq; fulcire: quantò quæso dementius & indignius erit, cœleste præmiũ, quod pijs operibus debetur, terreni pulueris mercede commutare? ¶ Sed aliquid tamẽ solatiij foret, si eò tantũ huius rei indignitas perueniret, vt debita mercede fraudaretur, nec tamen aliqua delicti labe operantis animus pollueretur. Delicti verò ratione esse D. Thom. ait, rei indignitatem, atq; vt ille ait, deordinationem. Aduersus enim naturæ ordinem pugnat, qui præclaras virtutũ actiones, quæ ex natura sua in suum finem, hoc est in Deũ tendunt, ita detorquet, vt ad temporariæ cõmoditatis usum vertat. Quid autem indignius, quàm ita virtutũ officijs abuti, vt inde fias deterior, vnde melior fieri debuisses? inde merearis supplicium, vnde tibi debitum erat præmium? inde sordes contrahas, vnde à sordibus abluendus eras? ac postremò, inde peccata cumules, vnde peccata

Cicero.

August.

Gregor.

Simil.

D. Thom.

- 34 cata expiāre debeas? Quæ ergo spes salutis manet ægrotum, quando
 ipsis sit medicamentis deterior, & quod alteri fuisset remedium, ipse
 sibi vertat in venenum? ¶ Accedunt ijs grauiora adhuc mala: Quicū
 que enim sic affecti sunt, vt in rebus etiam diuinis intentos ad homi
 num gloriam oculos habeant, frequenter in grauiora mala prolaban
 tur. Quæ enim alia Iudaicæ perfidiæ causa, nisi hæc inanis gloriæ cu
 piditas extitit? Sic enim ad incredulos Dominus ait: Quomodo pote
 stis credere, qui gloriam ab inuicem accipitis, & gloriam, quæ à solo
 Deo est, non queritis? Existimabant enim Pharisei in gloriam sibi fu
 turum, fabri filio (vt illi putabant) se in disciplinam tradere, & disci
 pulis eius, qui ex infima fortuna erant, se socios adiungere. Hac enim
 de causa Nicodemus clam nocte venit ad Dominum: hanc videlicet
 mundi ignominiam veritus. Rursusque Ioannes multos ait Iudæo. Ioan. 5.
 35 rum credidisse, sed propter Phariseos, inquit, non confitebantur, ne
 de Synagoga eijcerentur. Dilexerunt enim magis gloriam homi
 num, quam Dei. Videtis ergo cuius præcipitij causa sit immodica po
 pularis gloriæ cupiditas, cum eò vsque progreditur, vt humanā glo
 riam diuinæ anteferat?

§. III.

- ¶ Vidistis, fratres, & morbi, & periculum nostrum: nunc consequens
 est, vt remedium audiat. Periculis enim expositio timorem in
 generat; remedium verò, labentem animum in spem erigit atque
 confirmat. Principiò igitur illud ante omnia curandum est, vt in om
 ni opere, quod molimur, in summum illud bonum, ad quod omnia
 referenda sunt, oculos conijciamus. Quod præceptum non à Chri
 stiana solum philosophia, sed ab humana etiam accepimus. Sic enim
 36 Seneca ait. Proponamus oportet finem summi boni, ad quem nita
 mur, & quod factum nostrum, dictumque respiciat: veluti nauigantibus
 ad aliquod sydus dirigendus est cursus. Quod sit autem hoc summum
 bonum, non à Seneca (qui illud solo honesto, atque virtute definiebat)
 sed à D. August. accipiendum est, qui sic ait. Si gratiam ideo tibi de
 dit Deus, quia dedit gratis, gratis ama: noli ad præmiū diligere Deū:
 ipse sit præmium tuum. Nimis autem avarus est (inquit Hieron.) cui
 hæc tanta merces satis non est. Vult igitur D. August. vt eodē tenore
 Domino respondeamus: vt quomodo ille gratis nobis gratiam de
 dit, ita nos quoque illi gratis, hoc est, sine vilius emolumentum respectu
 feruiamus. Cum ergo bonum aliquod facere proponimus, prima cura
 sit, vt quod agimus, ad summi Dei gloriā conferamus: nec in terram
 mentis oculum deflectamus. Hoc enim nobis persuasum esse debet;
 in huma-

in humanis actionibus tantum habere momenti finem ad quē opus 37
dirigimus, ut non aliud nomen, aut speciem opus nostrum, quā ip-
sius finis fortiat. Quod ex illius Domini verbis apertē colligimus:
Luc. II. Lucerna corporis tui est oculus tuus. Si oculus tuus fuerit simplex,
totum corpus tuum lucidum erit: si autem nequam fuerit, etiam cor-
pus tuum tenebrosū erit. Quibus verbis apertē indicat, totum bo-
ni operis corpus, ex intentionis oculo esse aut lucidum, aut obscurū.
Verbi causa. Si elemosynam propter inanem gloriā contuleris, hoc
opus non elemosynæ, sed inanis gloriæ est: si verò propter Dei glo-
riam, & obediētiam idem feceris, hoc veræ & propriæ elemosynæ,
& liberalitatis nomen retinet. ¶ Nec speciem solum, & nomen, sed
meriti quoq; rationem bona opera à fine ita accipiūt, ut quò purior
& syncerior intentio fuerit, eò sit Deo gravior, & maioris meriti di-
gnior. Occultorum quippe cognitor Deus, non tam manum, quā 38
animum, nec tam censum, quā affectum considerat: nec quantum
illi offeras, sed quā pietate, quā mente, quā deuotione offeras. Non
enim res nostras omnium Dominus, sed animi synceritatē respicit:
non aridis muneribus, sed pijs affectibus delectatur. Quod ethnici
quoque homines, quamuis fidei lumine destituti, intellexerūt. Hinc
Sapiens quidam duxit: Non aspicias quā plenas quisque manus,
sed quā puras Deo offerat. Quod contrā illi faciunt, qui ad multi-
tudinem operum suorum (quæ fortē ministerij sui necessitate com-
pulsī, magis quā volentes efficiunt) non ad intentionis synceritatē
attendunt. In quos Propheticum illud quadrare videtur: Respexistis
ad maius, & ecce factum est minus. O quā multi sese in extremo il-
lo examine delusos inuenient, cū sapientissimus ille arbiter, qui re-
nes scrutatur & corda, qui spirituum ponderator, qui discretor est 39
cogitationum, & intentionum cordis, apud quem nulla creatura in-
uisibilis est, ad æquitatis suæ trutinā humana opera examinabit! Ve-
reor enim ne multi sint, quibus illud obijciatur, quod trementi Ba-
bylonis regi diuinitus nunciatum est: Appensus es in statera, & inuē-
tus es minus habens. ¶ Quocirca, ne hoc nobis eueniat, magna cura
in omnibus actionibus nostris puritas intentionis captanda est. Ad
hanc autem intentionis synceritatem retinendam, seipsum homo à
se procul pellerē, & seipsum, quantum potuerit, denudare contē-
dat: Ut in eo videlicet quod agit, nihil suum quærat: non popula-
rem auram, non commoditatem aliquam terrenam, non aut vo-
luptati, aut vllis suis, aut suorum terrenis affectibus obsequi in-
tendat: sed vnius Dei voluntatem, gloriam, & imperium, sui ipsius
oblitus

Aggei. I.

Daniel. 5.

40 oblitus intueatur. Vbi enim seipsum procul à se depulerit, ibi Deum præsentem inueniet. Hinc D. Hieronymus: Sola, inquit, pietatis causa est, vbi carnis nulla notitia est. Cum enim inter se cupiditas, & charitas aduersa sint, vbi carnis cupiditas ab anima pulsa est, ibi potissimum charitas viget: quæ nõ priuatam vtilitatem, sed summi Dei gloriam quærit. Hoc autè se Apostolus præstitisse ostendit, cū ad Thessalon. ait: Sic loquimur, non quali hominibus placētes, sed Deo qui probat corda nostra. Neque enim aliquādo fuimus in sermone adulationis, sicut scitis: neque in occasione auaritiæ (Deus testis est); neque quærentes ab hominibus gloriam, neque ab alijs, neque à vobis. Talem ergo à nobis mentem Dominus requirit, talemq; in Sponsa sua in Cant. commēdat, cū eam columbarū oculos, non vulpinos, hoc est, simplices & sinceros, non duplices, aut fallaces habere ait. Cant. 1.

41 Neque hac solum cautione contenti, hoc quoque salutare consilium, quod ex hodierna sancti Euangelij lectione proposuimus, obseruemus. [Attēdite ne iustitiam vestram faciatis corā hominibus &c. Et, Te autem faciente eleemosynam, nesciat sinistra tua quid faciat dextera tua.] Non potuit vllis verbis boni operis secretum magis cōmendari. Petrus Ratus (ait Chrysologus) quā vult nescire alterū, qui teipsum qui facis vult aliqua tui parte latere? Itaque quod secretum prudens quidam Imperator in militaribus consilijs seruari voluit & cū dixit ipsam se tunicā suam combusturū, si consiliorum suorum conticia esset: voluit in hac re Dñs obseruari, nisi vbi vel firmitas animi rectè constituti, vel publici officij ratio alienæ salutis gratia aliud facere suadeant. Quod quidem consiliū non ad eleemosynam modò, sed ad orationis quoque & ieiuniorum, cæterarumq; virtutum officia quæ oculis hominum patent, sequendū esse docet cū ait. [Cū ieiunatis, nolite fieri sicut hypocritæ tristes &c. Et, Tu autem cū oraueris, intra cubiculum tuum, & clauso ostio tuo, ora Patrē tuum in abscondito &c.] Videtis ergo quantum pijs actionibus periculum ab hominum oculis imminet? Verè enim quod ad hoc attinet, vt serpentis reguli oculi vitandi sunt: hi enim corporibus, illi animæ nocere possunt. Vt autem huius consilij sanctitatē ethnicis etiam philosophis perspectā fuisse intelligatis, non ingratur vobis futurū arbitror Senecam eorū placita referentem audire. Præcipiunt omnes autores sapientiæ quædam beneficicia palām danda, quædam secretò: palām, quæ consequi gloriosum est: vt militaria dona, & honores, & quidquid aliud notitia pulchrius sit. Rursus, quæ non producunt, nec honestiorem faciunt, sed succurrunt infirmitati, egestati, ignominia, tacitè danda sunt, vt nota sint

Hierony.

1. Thess. 2.

Cant. 1.

Petrus Ratus.

Simil.

Lib. 2. de beneficijs.

ta sint solis, quibus profunt. Interdum & ipse qui iuuatur, fallendus est, vt habeat: nec à quo suscepit, sciat. Arcelaus (vt aiunt) amico pauperi, & paupertatem suam dissimulanti, a gro autem, & ne hoc quidem consentienti, deesse sibi in sumptum ad necessarios vsus, cum clam succurrendum iudicasset, puluino eius ignorantis sacculū subiecit: vt homo inutiliter verecundus, quod desiderabat, inueniret potius, quàm acciperet. Quid ergo? Ille nesciet à quo acceperit? Ille nesciet accepisse se, ego sciam dedisse me. Parū est inquis: Parū, si fœnerare cogitas. Sed si dare, quo genere accipienti maximè profuturū erit, dabis. Contentus eris te teste. Alioquin nō benefacere delectat, sed videri benefecisse. Volo, inquis, sciat. Debitorem quaris. Volo utique sciat. Quid si illi utilius est nescire, si honestius, si gratius, non in aliam partem abibis? Volo vt sciat. Ita tu hominem non seruabis in tenebris. Hæc tamen ille. Videtis Gentiles Philosophos, qui serè nominis claritatem, & existimationem virtutum ostentatione captabant, secretum in beneficijs conferendis amauisse!

Superest ad hanc partem absoluendam non admodum intricata dubitatio, quam D. Aug. hoc in loco proponit. Videtur enim Dominus diuersum quiddam in hac sacra lectione præcipere ab eo, quod paulò antè docuerat. Hic enim ait: *[Attendite ne iustitiam vestram facitis coram hominibus: cum tamen antea dixerit: Sic luceat lux vestra corā hominibus, vt videant opera vestra bona, & glorificent Patrem vestrum, qui in cœlis est.]* Hic enim adeò bona opera prodere vetat, vt ne sinistra quidem manus, quod facit dextera, sciat: illū autem iubet bona opera ita propalare, vt homines videant opera nostra bona, & glorificent Patrem, qui in cœlis est. Hæc sibi inuicem prima fronte aduersari nimium videntur: dum hīc prohibet bona opera ab hominibus videri, illūc præcipit videri. Sed ipsa Domini verba (si paulò diligētius excutiantur) quæstionem dirimunt. Illūc enim vetat bona opera coram hominibus facere, vt videantur ab eis: quod ad inanem gloriam pertinere manifestum est: hīc verò propalare iubet, vt per ea cœlestis Pater glorificetur. Vt enim fidelis, qui malè viuit, Dei gloriam quodam modo obscurat: ita qui laudabiliter & sanctè viuit, eandem illustrat & ornat. Quocirca Paulus, fideles omnes ita vitam suam instituere vult, vt doctrinam Saluatoris nostri ornet in omnibus. Isaias verò de fidelibus noui testamenti ait: Et vocabuntur in ea fortes iustitiæ, plantatio Domini ad glorificandum: vt videlicet quemadmodū homines dum Solis, Lunæ, cæterorumq; syderum, & camporum germinantium splendorem & pulchritudinem cernentes, ad conditoris laudes

46 laudes excitantur ita cum vitæ puritatem, & inculpatis fidelium mo-
res intuerentur, ad diuinam gloriam prædicandam incitarentur: cu-
ius ope & beneficio puritas illa comparatur. Talis igitur Christiano-
rum vita esse deberet. Faxit Christus Dominus vt ita sit. Multos ta-
men cernimus, per quos passim nomen Domini, & doctrina blasphe-
matur inter gentes. Quisquis igitur Dei gloriam in operibus suis quæ-
rit, quamuis ea in conspectu hominum faciat, non ea facit vt videat-
ur ab hominibus: sed vt per ea Dei gloria illustretur, cum hac ratio-
ne hominibus imitandi quod bonum est, & laudandi Dominum ma-
teria præbeatur. ¶ Sed hac tamen in re firmitatem quisq; animi sui
explorare debet: aliud enim prouectioribus, aliud infirmioribus ani-
mis conuenit. Perfecti enim, sine vilo inanis gloriæ periculo, bona
opera sua ad aliorum salutem commemorant. Sic enim regius Pro- Psal. 65.
47 pheta: Venite, inquit, audite, & narrabo vobis qui timetis Deum,
quanta fecit animæ meæ. At infirmis animis, qui instar stipulæ, qua-
uis vel leui aura commouentur, hoc non perinde tutum est: ne dum
Dei gloriam illustrare nituntur, tacitè suam quærant.

Hæc sunt præcipua documenta, fratres, quæ in bonis operibus exe-
quendis obseruanda sunt, si ea ab omni labe, pura, & integra esse vo-
lumus: ne nobis propheticum illud impropereetur; Qui congregauit Aggae. 1.
merces, misit eas in sacco pertusum. Quod planè ijs euenit, qui
ineautè & negligenter in bonorum operum studio versantur: vnde
consequens est, vt omnis eorum operum fructus & merces effluat.
Quocirca non minori studio excutiendum nobis est, quo animo ali-
quid faciamus, quàm quid faciamus: vt purum iustitiæ sacrificium
Domino iugiter offerentes, in illam ciuitatem ingredi mereamur,
48 quæ tota est aurum mundum, simile vitro mundo, in quam nihil in-
trat coinquinatùm & immundum. Præstante Domino nostro Iesu
Christo, qui cum Patre, & Spiritu sancto viuit, & regnat in secula se-
culorum. Amen.

IN EADEM FERIA SEXTA POST
Cineres concio secunda, in qua prior lectionis Euangelicæ
pars, quæ dilectionem erga inimicos commen-
dat, explanatur.

T H E. Ego autem dico vobis, Diligite inimicos ve-
stros, benefacite ijs, qui oderunt vos. Matth. 6.

Hebr. I.

Rasens sancti Euangelij lectio, pars quædam est celeberrimi sermonis, quem in monte Dñs ad discipulos habuit: qui totam penè Euangelicæ doctrinæ summā miro ordine atq; ratione explicatam continet. Deus enim qui multifariè, multisq; modis locutus olim fuerat Patribus in Prophetis, nouissimè diebus istis locutus est nobis in filio, qui voluntatis suæ arcanum longè apertius nobis, & copiosius patefaceret. Ex alijs verò sermonis huius documētis, hodierna sancti Euangelij lectio illud cōtinet, quod est de dilectione inimicis exhibenda, deq; inani gloria in bonis operibus vitanda. Ait igitur: [*Audistis quia dictū est antiquis, Diliges amicū tuū, & odio habebis inimicū tuum. Ego autē dico vobis: diligite inimicos vestros, &c.*] quæ sequūtur vsq; ad finē.

AVE MARIA

Simil.

¶ Quoniam hoc sacratissimū tempus agendæ pœnitentiæ destinātū est; Ecclesia, quæ tota est in vtilitatem nostram intenta, eas potissimum scripturarum sanctarum lectiones hoc tempore tractandas proponit, quæ omnia nobis ad illam adiumenta præbeant, omniaq; eius impedimenta, hoc est peccata remoueant. Inter omnia verò huiusmodi peccata, ea quæ diuturna sunt, maius præstant impedimētum: inter quæ capitalia odia, atq; dissidia potissimum numerantur: quæ diu multorū animis infixæ hærent, & à quibus pauci admodum immunes sunt. Sicut enim vix vllum mare adeò tranquillum est, quod non frequenter aduersis flatibus infestetur: ita vix vllum pectus adeò pacatum est, quod non aliqua vel iræ, vel odij perturbatione exagitetur. Quis enim sic vitam suam instituit, quis vtilitates, & res suas ea æquitate, & moderatione tractauit, vt neminem aliqua ratione, aut verbo, aut facto læserit, vel læsus ipse fuerit? Hinc igitur causæ irarū, hinc odia, hinc priuata, publica; dissidia (vt nihil addā amplius) concitantur. Ad huius autem morbi curationem vix vlla cōmodior medicina excogitari potest, quàm quæ nobis in lectione sancti Euangelij hodierna die proponitur. Quamobrem adeste modò fratres, quicumq; hoc medicamento egeris, cœlestiq; nunc medico vulnera vestra curanda detegite: is enim non herbis, aut pharmacis, sed salutaribus doctrinæ suæ monitis opem vobis, & incolumitatem affert.

Quisquis igitur saucium pectus hoc morbo gestat, dicere utique poterit: Vlnus meum capitale odium est, quo aduersus vicinum, vel commilitonem meum non temerè commotus sum: quod videlicet is famam meam lacerauit, quod insigni me, nihil merentem, iniuria aut contumelia affecit, quod iniquam mihi litem intendit, quod

falsum.

4 falsum in me crimen impegit, quod passim de me obloquitur, quòd vel opes meas attriuit, vel commoda quæ mihi ad manum & in pròptu erant, liuore atque inuidia stimulatus subduxit. Quoties igitur hæc omnia mihi ante oculos obseruantur, toties ad iram, odium, & vindictæ cupiditatem accendor. Hæc quidem pro se caro, & indignâ tis animi furor iactat. Nunc, quid pro charitate, & lenitate cœlestis magister contra fraternum odium dicat, audiamus.

Sed priùs illud interim à vobis requiro: cùm vas aliquod igni ad- *Simil.*
motum prehendere, & ab igne extrahere vultis, cuius altera quidem
ansa ardet, altera friget, vtra quæso illud parte prenditis: qua ardet,
an qua friget? Quis adeò demens sit, vt manum illi, qua parte ardet
admouere velit, cùm aliunde prehendere possit? Hoc igitur exēplo
in præsentī causā, vti volui, vt eorum dementiam ostenderem, qui cū
5 in hisce iniurijs, de quibus queruntur, multa sint quæ nos ad charita-
tem, ad lenitatem, ad patientiam, & morum facilitatem incitare pos-
sint: nos contrā adeò nobis infesti sumus, vt ea identidem animis no-
stris ingeramus, quæ iram, quæ liuorem, quæ odium, quæ furorem
atque rabiem incendunt. Quibus rebus nō modò ab officio, & Chri-
stiana charitate retardamur: sed mentem etiam nostram acri morsu
laceramus, & vitam nobis grauem & acerbam facimus. Hos autem *Plutarch.*
Plutarchus elegantissimè cucurbitulis medicorum comparat, quæ
ægris membris adhibitæ noxium ad se solum sanguinem attrahunt, *Simil.*
salutarem autem & purum minimè attingunt. Sic isti solū illud co-
gitant, quod bilem sibi & stomachum mouere, non quod placabiles *Plutarch.*
& mites efficere possit. At quantò satius esset (vt idem ait) illos imita- *Simil.*
6 ri, qui cū oculorum lippitudine laborant, si illos vel splendida lux,
vel nimius corporum candor offendit, ab his quæ lædunt, ad ea quæ
iuvant, oculos conuertunt. Cur igitur non hoc eodem cōsilio in hac
parte vtemur, quæ omnium maxima est, & in qua tam multa sunt
quæ lædere, tam multa quæ prodesse valeant?

§. I.

¶ Sed ais: Quæ nam illa sunt, quæ me in tam acerbo casu consolari,
& placabilem reddere possunt? Audi iam non me, sed ipsum Domi-
num sic tecum agentē. [Ego autem dico vobis, Diligite inimicos vestros.]
O si quis emphasim, quæ hoc pronomine continetur, pro dignitate
explicare posset? Hac enim voce seruos suos Absalò ad teterrimum *2. Reg. 13.*
facinus, nempe fratris natu maximi parricidium incitauit. Obserua-
te, inquit, cū tumultentus fuerit Amon, & percutite eum: nolite ti-
mere: ego sum qui præcipio vobis. Hæc vna vox satis illis fuit ad atro-
cissimum
Tom. ij. D

cilissimum facinus obeundum. Cur non ergo eadem Christi vox ad pulcherrimum, & sanctissimū opus exequendum, tantundem valeat apud nos? [Ego, inquit, dico vobis.] Ego, qui vos ex limo terre, imo ex nihilo condidi, & ad cœlestis regni consortium destinavi: ego, qui in vos spiritum & mentem, imaginem & similitudinem meam referentem efflavi: ego, qui vitam vestram innumeris cinctam periculis perpetuò tueor atq; defendo: ego, qui omnia, quę amplissimo cœli sinu coercentur, non in meos usus (qui nullius ego) sed in vestros preparavi: qui Angelis meis præcepi ut vos seruant, syderibus ut illuminarent, terrę ut sustineret, piscibus maris, cæterisque terrestribus, & aëreis animantibus, ut vobis partim alimentū, partim obsequiū suis corporibus exhiberēt: ego, qui vos ab innumeris corporis, & animæ periculis paterna cura & prouidentia eripui: ego, qui vos sacro baptismatis fonte laui, & in filios adoptionis elegi, & regni mei hæredes institui: ego, qui vos quotidie sacramentorū meorū virtute sanctifico, & immaculato corpore meo cibo: & si hæc minora putatur, ego inquam, qui ardentissimo salutis vestrę studio flagras è cœlis in terram descendendi, in qua tot labores, contumelias & iniurias pertuli, tot itinera confeci, tot impiorum probra sustinui: in qua deniq; ut vitam vobis præstarem, vitam & sanguinem fudi; quo pretio cœlestem vobis hæreditatem, amplissimum patrimonium, immarcescibilem æternę glorię coronam, & sedem inter beatorum ciuium agmina præparavi: ego inquam, cui tot nominibus obnoxij estis, à quo & tam multa recepistis, & longè maiora speratis, dico vobis: [*Diligite inimicos vestros, benefacite his, qui oderunt vos, &c.*] An non igitur tot rationes, tot tituli, tot clarissima beneficia simul cum dignitate imperantis (cui omnis creatura famulatur) satis superque esse debent, ut hoc charitatis obsequium tam hominibus (qui vos persequuntur) quàm tantorum bonorum auctori impendatis? Quæso vos, ut ementiū atque vendentium more, velut in altera librę lance hoc charitatis officium; in altera omnia hæc diuina beneficia appendatis: an non hæc omnia velut arena maris grauiora apparebunt? O rem lachrymis, & admiratione dignissimam! Constat ex literis sanctis, extitisse olim multos idolorum, diaboliq; cultores, qui cum intelligerent sanguinarios illos Deos, quos colebant, hominum sanguine delectari, filios suos (quibus nihil in vita hominibus charius est) quò simulachris suis gratificarētur, mactabant. Sic enim legimus: Et immolauerunt filios suos, & filias suas dæmonijs, & effuderunt sanguinem innocentem, &c. quas sacrificauerunt sculptilibus Canaan. Hunc autem mo-

Simil.

Psal. 105.

- 10 rem non modò Cananæis, sed Euboicis etiam & Ægyptijs fuisse, auctores non pœnitendi referunt. Idemque memorant, Ægyptiam quãdam fœminam paruum crocodilum (quem Ægyptiorum more Deum esse credebant) domi nutritum, qui ubi iam adoleuisset, paruulum eius filium deuorauit. Quod quidem infelix mater gratissimũ habuit, cæteræque eius vicinæ partim eius felicitati inuidebant, partim gratulabantur, quòd ad eam felicitatem infans esset natus, ut Dei sui cibus & præda fieret. Quin & hodie quoque apud Indos, siue qui orientis, siue qui occidentis Solis fines incolunt, multa huiusmodi funesta & parricidalia sacrificia inueniuntur: multosque existere, qui corpora sua vel curribus Deorum suorum conterenda subternunt, vel aculeatis rotis in Deorum suorum gratiam excarnificanda præbeant. Quæ cum dico, vehementer admiror, quo nam modo qui de
- 11 Christi fide, & nomine gloriamur, à lachrymis temperare possimus, cum animaduertimus quantò plùs apud illos detestanda perfidia, quàm apud nos castissima, & sanctissima religio valeat. Quid enim indignius, quàm tam acerbos cruciatus, propter muta Diaboli signa, propter nefariam superstitionem: ac postremò propter commentitios illos, & sanguinarios Deos humani generis non protectores, sed vastatores, & hostes libenter perferre: nos verò, propter syncerissimam veritatem, sanctissimam religionem, & salutis nostræ autorem Deum (qui non filios nostros ad necem quærit, sed suum pro nobis ad mortem obtulit: qui non sanguinem nostrum sitit, sed suum in salutis nostræ pretium effudit) nolle vel hanc exiguam molestiam deuorare: ut in illius gratiam, & gloriam infensos nobis homines diligamus, & de malè merentibus, bene mereamur, & malè precantibus, bene precemur? Quis illorum alacritatem & obsequia, cum tarditate & languore nostro conferat, & omnes vtriusque causæ circumstantias expendat, qui non acerbissimo luctu conficiatur?

§. II.

¶ Hęc quidem ratio vel sola ad omne nos officium, quàmlibet arduũ ac difficile, satis esse deberet: cœlestis tamen magister, qui animi nostri tarditatem probè tenebat, & quibus ad hanc virtutem calcitrans opus esset intelligebat, addit & aliam: [Ut sitis, inquit, filij Patris vestri qui in cœlis est: qui Solem suum oriri facit &c.] Inter omnia bona, ad quæ humana mens aspirare potest, nullum maius esse constat, quàm filiorum Dei dignitatẽ adipisci, cœlestisq; parentis imaginẽ (qua primus homo initio conditionis suæ decoratus fuit) vita & moribus referre.

Cyprian.

Lib. 7. de be-
nefi.

Cum enim summa rerum effectarum perfectio in eo sita sit, ut effici-
 cientis causæ perfectionem (quatenus liceat) imitentur: Deus autem
 rerum omnium effector, & prima causa sit, quid vel ad dignitatis glo-
 riam clariùs, vel ad virtutis elegantiam honestiùs, vel ad vitæ iucun-
 ditatem feliciùs homini contingere poterit, quàm summo illi totius
 honestatis & dignitatis architecto similem moribus & vita fieri: præ-
 fertim in ea re, quæ in eo maximè suspicienda est, nempe in magnifi-
 centissima erga omnes homines siue amicos, siue inimicos miseri-
 cordia, & benignitate? Hoc est enim quod ait: [*Qui solem suum oriri fa-
 cit super bonos & malos, & pluit super iustos & iniustos.*] Videmus enim
 (ait Cyprianus) inseparabili æqualitate bonis & malis Dei nutu tem-
 pora obsequi, elementa famulari, spirare ventos, fontes fluere, gran-
 descere copias messium, fructus mitescere vinearum, exuberare po-
 mis arbuta, nemora frondescere, prata florere, & omne genus homi-
 num largitate ac bonitate diuina æqualiter perfrui. Sic æqualiter dies
 illuminat, Sol radiat, imber rigat, ventus spirat, & stellarum splendor
 ac Lunæ communis est. Hactenus ille. Cum igitur immensa diuinæ
 bonitatis largitas in hoc maximè cernatur, quod non solum amicos
 sibi quæ obsequentes, sed impios etiam atque imperio suo aduersan-
 tes à bonorum suorum participatione non excludat: quisquis hac ea-
 dem animi magnitudine præditus fuerit, an non hic perinde ac ger-
 manus & legitimus filius, sanctissimi Patris mores, & imaginè refert?
 Ad hanc igitur paternæ pietatis indulgentiam, ad hanc cœlestem E-
 uangelicæ philosophiæ disciplinam nos summus ille Pater inuitat,
 si illum moribus exprimere, & filiorum eius præclarissimam dignita-
 tem volumus adipisci: ut non solum in amicos, sed in inimicos etiam
 & persecutores, atque delatores nostros omnia humanitatis & beni-
 gnitatis officia conferamus, Quod si cui hoc arduum & difficile vi-
 detur, audiat quæso Senecam hæc eadem non fidelibus, sed infideli-
 bus eisdem penè verbis præcipientem. Sic enim ait: *Dij rerum omnium
 optimi autores, ignorantibus dare beneficia incipiunt, ingratis per-
 seuerant. Alius illis obijcit negligentiam nostri, alius iniquitatem.*
*Alius illos extra mundum suum projicit, & ignauos, hebetesque line
 luce, sine vlllo opere destituit. Nihilominus tamē more optimorum
 parentum, qui maledictis suorum infantium arrident, non cessant
 beneficia congerere, de beneficiorum autore dubitantibus: sed æquali
 tenore bona sua per gentes populosque distribuunt, vnam potentiam
 sortiti, prodesse. Spargunt opportunis imbribus terras, maria flatu mo-
 uet, syderum cursu notant tempora, hyemes, ætatesque interuētū lenio*

- 16 ris spiritus molliunt, errorem labentium animarum placidi ac propitij ferunt. Imitemur illos. Demus, etiam si multa in irritum data sint. Demus nihilominus alijs, demus ipsis, apud quos iactura facta est. Ingratus est: Non mihi fecit iniuriam, sed sibi. Ego beneficio meo, cum darem, usus sum: Nec ideo pigrius dabo, sed diligentius. Quod in hoc perdididi, ab alijs recipiam. Sed huic ipsi beneficiū dabo iterum, *Simil.* & tanquam bonus agricola, cura, cultuque sterilitatem soli vincam. Hactenus ille. Si igitur hanc benignitatis menturam ethnicus homo ab ethnicis, solo nudæ virtutis præmio exigit: expendite quæso diligenter, & cum animo vestro cogitate, quid Christianum hominem hac tanta filiorū Dei dignitate proposita facere par est? Quid enim cogitari vel gloriosius, vel diuinius potest, quàm Dei filium per adoptionis gratiam fieri, & summi illius Parentis effigiem, misericordiarum, & humanitatis officijs repræsentare? ¶ Quid autem ex hac similitudine, qua Deus imaginem suam in filiis agnoscit, consequitur? Nimirum, paternus erga filios amor: quando similitudo & amoris conciliatrix sit, & legitimæ sobolis argumentum. Quod quidem aquilaram exemplo discimus: quas D. Ambrosius ait, pullorum suorum indolem ad Solis radios ita explorare, ut quorum oculos ad lucem caligare viderint, tanquam nothos, & se indignos scætus à nido extrudant: quos verò inconniuentibus oculis Solem suspicere conspexerint, tanquam ingenuos magna cura & sollicitudine nutrant. Hoc ergo exemplo intelligere licebit, fratres, qua dilectione cœlestis ille Pater eos homines prosequatur, qui hanc eius in omne genus hominum liberalitatem, lenitatem, & clementiam generoso pectore imitantur: dum charitatis & benignitatis suæ imaginem ad viuum expressam in illis contemplatur. ¶ Diuus autem Bernardus, ob hoc præcipuè Dauidem regem Deo charissimum, & virum secundum cor eius fuisse testatur, quòd hanc Dei lenitatem & beneficentiam, quæ in eo maximè celebratur, mirificè fuerit æmulatus. Quem enim is animum erga atrocissimum hostem suum Saulem, sanguinem suū audacissimè sitientem, seque usque ad altissimas rupes, quæ solis ibicibus peruiæ sunt, insequentem, semper gessit? Quoties vitæ eius periclit, cum occidere sine ullo suo periculo vel dormientem, vel incautum potuisset? Quibus lachrymis & lamentis mortem eius prosecutus est, quamvis eius morte regiam ad se dignitatem peruenturam sciret? Quæ præmia illis, qui defuncti hostis corpus tulerunt, & sepulturæ tradiderunt, pollicitus est? Eum verò, qui mortem eius nunciavit, seque illum interfecisse gloriatus est, interfici statim iussit. *Simile. Ambros.* *Bernar.* *I. Reg. 26.*

fit. Quis igitur in hac tanta generoli animi indole, & inuicta patientia, non imaginem diuinæ benignitatis & clementiæ cernat, ut meritò vel hoc nomine Dominus dixerit, virum se iuxta cor suum inuenisse? Intelligebat hoc planè Rex sanctissimus: atque ideo cum Dei opem & patrocinium imploraret, hanc animi sui placibilitatē, quam illi gratissimam sciebat, imprimis proponebat dicens: Memento Domine David, & omnis mansuetudinis eius.

Psalm. 131.

¶ II.

¶ Quamuis autē nimium durus & intractabilis animus esse videatur, quem tam magnifica promissa, & exempla non emolliunt: nihilominus tamen addit his quoq; Dñs aliam non minus efficacem dilectionis causam cum subdit: [Si enim diligitis eos qui vos diligunt, quam mercedem habetis? nonne publicani hoc faciunt? Et si salutaueritis fratres vestros tantum, quid amplius facitis? nonne ethnici hoc faciunt?] Simplicissimis verbis grauissimā rationē Dominus, si quis eam diligenter excutiat, complexus est. Quantum enim discriminis inter Ethnicum, & Christianum hominem interesse putatis? Ille quidē nulla ad rectē viuendum sacramēta, nisi liberum arbitrium diuina gratia destitutum, obscuramque naturalis rationis scintillam, habet. Tu verò, præter has naturæ vires, quàm multa gratuita dona & auxilia percepisti? Habes enim supernaturale fidei lumen, sempiternæ hæreditatis spem, futuri iudicii metum, cœlestem opem & gratiam, & virtutum atque spiritualium donorum habitus diuinitus infusos. Habes tot sacramenta, quibus anima sanctificatur, tot diuina scripta, quibus ratio perficitur & illuminatur, tot cœlestia beneficia, quibus voluntas in amorē sui conditoris accenditur: tot miranda Martyrum, Confessorum, & Virginum exempla, quibus animus ad pietatem, & iustitiam roboratur: tot deinde Ecclesiæ voces & conciones, quibus quotidie stimularis: ac postremò tot ad bene viuendū adiumenta, quæ vnicus Dei filius salutis nostræ autor sanguine suo nobis parauit, ut eius ope & auxilijs freti, non proborum hominum modò, sed Angelorum etiā similes esse possimus. Quid igitur? an non æquum erit, ut qui tantò maiora ad pietatem adiumenta percepimus, plus aliquid quàm ethnici in ea proficiamus? An non æquum erit, ut arbori iuxta perennes gratiarum aquas in Ecclesiæ paradiso consita, totque diuinis beneficijs irrigata, vberiores proferat fructus, quàm quæ in montibus Gelboe nata est, supra quos, nec ros, neque pluuia e cœlo descendit? Si igitur ethnici homines & publicani solo humanitatis iure detinēti, amantes redamant, salutantesque pari comitate resoluant, ac

Simil.

2. Reg. I.

- 22 de bene merentibus Bene merentur: an non æquum est, vt Christianus homo tot cœlestibus prælijs auctus & ornatus, aliquantò longius in officio progrediatur? vt videlicet non modò diligentes diligat, sed odio etiam prosequentes? non modò bene precantibus, sed etiam malè precantibus bene precetur? Quorsum enim tot ad dimicandum aduersus rebelles animi motus arma tibi cœlitus data sunt, si illorum te furori & importunitati ita subijcis, ac si prorsus inermis esses? Quorsum istam animæ tuæ vineam tantò Dominus labore sepiendam, sodiendam, pastinandam, & perennibus aquis irrigandam curauit, si non uuas, sed labruscas solùm, hoc est, acerbos fructus morte Gentilium proferat? Indignum profectò est, vt gloriosum Christiani nomen vsurpet, qui Ethnicorum opera consecretur: & frustra hæc diuina subsidia percepit, qui nihilo melior cæteris hominibus
- 23 euadit. Quid hominibus dixi? cum ne muta quidem animantia humanitatis officio superet? Possem enim hoc in loco exempla multorum canum, leonum, elephantorum referre: in quibus humanitatis, & grati animi officia non minus, quàm in hominibus inueniuntur. Quo in genere extat cuiusdam elephanti memorabile exemplum, quod Ælianus refert his verbis. Cùm Porus Indorum rex, in prælio, quod cum Alexandro commiserat, multis telis confixus esset: elephante quo vehebatur, etsi sanè multis etiam sagittis vulneratus erat, defixa tamen in corpore Pori tela leniter & cautè promuscide extrahere nò priùs destitit, quàm dominum intellexisset ex redundanti sanguinis profusione debilitari, & euanescere: itaque leniter & sensim se inflexit, vt ne ex alto decidens Pori corpus graui casu affligeretur. Sed hoc tamen minùs mirandum est prudentissimo inter animantia cætera contigisse: longè tamèn mirabilius est, hanc eandem humanitatis & amicitie legem in serpentibus quoque virulentissimis & infidis bestiis reperiri: cuius rei idem autor insigne memorat exemplum. Cùm is enim de serpentum naturis ageret, à quodam homine rustico paruum quendam serpentem domi educatum & nutritum fuisse ait: cumque latrones quidam domum ingressi rusticum illum interfecissent, serpens alioqui domestica iam cõsuetudine mansuefactus, ob nutritij tamen sui mortem vipereo furore agitat in illos insiliens, spiris & dentibus strangulauit. Quæ cum ita sint, an non vehementer indignum erit, Christianum hominem innumeris ad charitatem donis atque muneribus mansuefactum, nihil ampliùs præstare, quàm quod animantia muta, atque adeò ipsi virulentissimi serpentes in perniciem hominum, nati exhibere solent? Quid quæ-

Ælianus.

Lucæ. 12.

so isti in districto illo examine (quod statim à morte cuique immi-
net) æquissimo iudici respondere poterunt, cum is talentorum suo-
rum, (hoc est donorum cœlestium) ab eis rationem exigat? Cum
enim verissima illius sententia sit: Cui commendauerunt multum,
plus petent ab eo: quid prætexere is poterit, qui tam multa & præcla-
ra Dei dona sine ullo fructu percepit?

§. IIII.

Rom. 13.

¶ Quoniam ergo iudex ipse, periculi huius magnitudinem, simul &
officij nostri rationem probe tenebat (quamuis ea quæ hæcenus di-
cta sunt, satis ad excitanda corda nostra essent) pergit tamen adhuc,
& rationes rationibus, & præmia præmijs adiungit: adhortationem
quippe suam hac insigni sententia claudit. [*Estote ergo & vos perfecti,
sicut & Pater vester cœlestis perfectus est.*] Quid sublimius, quid diui-
nius, quàm summi omniũ rerum Dñi perfectionem imitari? Omnes
natura duce ad felicitatis desiderium incitamus: felicitas autè in per-
fectissimo humanæ naturæ statu posita est. Quæ autè perfectio ma-
ior, quàm diuinæ bonitatis imitatio, & similitudo? Quisquis igitur
ad illà peruenierit, is planè felix & beatus (quatenus in hac vita licet)
effectus est. ¶ Adde, quòd cum Christianæ vitæ, ac diuinæ legis finè
Paulus charitatem esse dicat: consequens est, vt in perfectione chari-
tatis, eius vitæ perfectio sita sit. At, quanta charitas illa est, quæ non
solum in amicos, sed etiam in hostes & persecutores officiola & be-
nigna est? quæ maledicis, calumniantibus, & persequentibus, bene-
dicta pro maledictis, & benefacta pro malefactis rependit; quæ pro
illis vota studiose facit, quæ pro illis preces ad Deum fundit? Quid
verò vel amplius, vel sublimius à fraterna charitate exigì potest? Ad
hæc ergo charitatis latitudinem nos Saluator inuitat cum ait: [*Estote*

I. Ioan. 4.

¶ *ergo & vos perfecti: sicut & Pater vester perfectus est.*] Perfectio enim
diuinæ charitatis in hoc præcipuè cernitur, quòd latissimè ad ami-
cos & inimicos pateat. Quod etiam Ioannes testimonio suo confir-
mat cum ait: In hoc perfecta est charitas Dei nobiscum, vt fiduciam
habeamus in die iudicij: quia sicut ille est, & nos sumus in hoc mun-
do. In hoc est, ait, perfecta charitas: In quò? Quia sicut ille est, & nos
sumus in hoc mundo. Quia videlicet (vt D. August. interpretatur)
sicut ille diligit inimicos, dum Solem suum oriri facit super bonos &
malos, & pluit super iustos & iniustos: ita nos, quia non possumus
inimicis nostris temporalem Solem & pluuiam impartiri, præstamus
lachrymas cum pro illis oramus, & beneficijs eos more cœlestis Pa-
tris aspicimus. In hoc autem opere perfectam charitatem esse ait.

August.

Quis

- 28 Quis autem oratione consequi possit, quàm multa bona ex hac diuinæ charitatis imitatione consequantur? Primùm enim sequitur, quod idem Ioannes post illa verba subdit: vt fiduciam habeamus in die iudicij. Vnde fiducia? Quia sicut ille est, & nos sumus: hoc est, quia (vt idem Augustinus interpretatur) eius charitatem & benigni- August.
tatem erga amicos & inimicos æmulamur, ideò hanc tantam fiduciã in illo die habebimus. Hoc est certè ingens illud bonum, quod Apo- 2. Tim. 1.
stolus multis & magnis ab Onesiphoro beneficijs affectus, illi preca-
batur cum ait: Det illi Dominus inuenire misericordiam in die illa.
Quo nomine extremi iudicij diem intelligit: què sic appellauit, quia
dies ille æternus erit: vtpote cui nox nulla succedet: in quo, qui mise-
ricordiam fuerit consecutus, æterna cum beatis illis mentibus miseri-
cordia perfruetur. Quid ergo hoc tanto præmio maius? quid diui-
29 nius, quàm vt tu eo tempore hac fiducia triumphes & exultes, cum
totus nutare incipiat orbis? ¶ Sequitur deinde alius fructus: nempe,
quòd cum nihil in hac vita homo magis optare debeat, quàm à Deo
diligì, & eius gratiam promereri: nemo autem quamdiu viuit, nisi cõ-
iecturis scire possit, odio ne, an amore dignus sit: inter omnes amo-
ris huius coniecturas, vix vlla firmior, quàm charitas erga inimicos
reperitur. Cum enim charitas, diuina quædam & supernaturalis for-
ma sit: necesse est, vt eas quoque actiones pariat, quæ communem
naturæ facultatem superent. Cum autem videamus res omnes natu-
ra ipsa instigante, in res sibi infensas & aduersarias impetum facere,
& vim vi repellere; qui hac cœlesti forma instructus eò perductus
est, vt non modò vim vi non repellat, sed beneficijs & virtute alienã
improbiterem, & hostilem animum vincere conetur: is planè, quate-
30 nus ex huius operis dignitate colligi potest, natura ipsa maior atque
superior effectus est: quod planè supernaturalis formæ maximũ indi-
cium est. ¶ Imò verò opus hoc non cuiusvis charitatis, sed (vt antea
diximus) perfectæ & consummatæ est indicium. Perfecta autem cha-
ritas, perfectum consummatumque in omni virtute hominem effi-
cit. Hinc factum est, vt cum Saul rex hunc altissimum charitatis gra-
dum in Dauide (quem ferali odio insectabatur) apertissimo argumẽ-
to deprehendisset, hoc vno indicio intellexit, fieri non posse, vt is si-
ne Dei ope & auxilio ad tam excelsum virtutis gradum peruenisset:
ideoq; consequens esse, vt Deus, qui eam illi mètem & virtutẽ inspi-
rasset, regnum illi pariter cum ea esset traditurus. Nota est historia 2.
Reg. 24. Cũ enim Dauid in quadã spelunca latitaret, & Saul rex eò ad 2. Reg. 24.
purgandũ ventrem ingressus esset, noluit illum Dauid (cũ facilè pos-
set)

set) occidere: sed abscissa chlamydis ora, eam à lōgè illi (in charitatis & innocentiae suae argumētum) magnis vocibus ostendit, & grauis-
simis verbis de iniusta illius persecutione questus fuit. Quod cum
Saul intellexisset, eleuauit vocem suam, & fleuit, dixitque ad David:
Nunquid vox hæc tua est, fili mi David? Et leuauit Saul vocem suam
& fleuit, dixitque ad David: Iustior tu es quàm ego: tu enim tribui-
sti mihi bona, ego autem reddidi tibi mala. Et nunc quia scio quod
certissimè regnaturus sis, & habiturus in manu tua regnum Israel, iu-
ra mihi in Domino, ne deleas nomen meum post me, nec auferas no-
men meum de domo patris mei. Videte hoc exemplo, quantum vir-
tutis & felicitatis sanguinarius etiam hostis in hac animi præstantia
collocauerit! Iterum autem simili charitate David aduersus crudelē
regem vsus, cū is hoc ipsum intellexisset, rursus ait: Benedictus tu
fili mi David: equidem faciens facies, & potēs poteris. ¶ Sunt & aliæ
miræ diuini huius præcepti vtilitates, quas vnus sermo cōplecti nul-
lo modo potest. Hac enim virtute primò delictorum veniam conse-
quimur, dum aliorum delictis ignoscimus. Hac innumera rursus pec-
cata vitamus, quæ à fecundissima odij, & simultatis radice pullulāt.
Hac etiam, innumeras curas & molestias, & irarum ac furoris causas
quæ hostilem animum comitantur, & lacerant, à nobis excludimus,
& placidam nobis atque iucundam vitam omni felle & acerbitate
carentem efficiamus. Nec peccatorum modò veniam, sed meritōrū
etiam incrementa hoc perfectæ charitatis opere nobis comparamus:
de quibus omnibus alibi copiosius diximus.

§. V.

¶ Sed inter omnes virtutis huius vtilitates non debeo silentio præte-
rire, quod insignis inter morales Philosophos Plutarchus exponit
his verbis: Priscis illis mortalibus satis erat, si nō læderentur à diuersi
generis animantibus: & hoc fine cum bestiis noxijs depugnabant.
At posteriores, ratione deprehensa qua feris vterentur, non solum
ab illis non offenduntur, verum etiam vtilitatem capiunt; dum car-
nibus illarum aluntur, pilis vestiuntur, fel, & lac ad morborum adhi-
bent remedia, denique dum se pellibus armant & muniunt: vt peri-
culum sit, ne si feræ deficiant homini, ferina iam, syluestris, & inops
eius vita futura sit. Itaque quoniam cæteris quidem satis est, si nihil
accipiant ab inimicis mali: hos verò qui sapiunt (Xenophon ait) etiā
vtilitatem ex aduersariis capere debere. Viam igitur atque rationem
oportet inquirere, qua cōmoditatem hanc consequi possint: quibus
abiq; simultatibus viuere nō licet. Nō potest agricola efficere vt om-
nis

Plutarch.
lib. de utili-
tate capien-
da ab inimi-
cis.

Simil.

- 34 nis arbor exuat syluestrem naturam, nec venator omnem feram potest cicurem ac mansuetam reddere. Itaque ratio quaesita est, ut ad alios nihilominus vsus & arbores infrugiferae, & immites bestiae commoditatem afferret. Aqua marina potui quidem inutilis est, & insua uis: verum attulit pisces, commodè trāsmittit quocumque velis proficisci, importādis, exportādisq; rebus seruit. His exēplis suadet insignis hic Philosophus, ut ab inimicis etiā (quāuis aliās utiles & infesti nobis sint) vtilitatis aliquid capiamus. Quae sit autē ab eis vtilitas capienda, longa oratione persequitur: exponens primū quā perspicaces inimicorum oculi sint ad omnia illorum vitia perquirenda, quos odio prosequuntur: ut hac ratione calumniandi, accusandi, & nocēdi occasionē captare possint. An nō igitur, ait idē, conducibile erit ad hoc cogi te, ut per omnia cautē & attentē viuas, & nec facias
- 35 quidquā, nec dicas oscitanter & incircūspectē: sed (eorū more qui suspicione morbi, diligenti, exactaq; vitae moderatione cauēt ne quid offendant valetudinē) inculpato vsq; mores & irreprehēsos conserues? Siquidem huiusmodi cautio dum animi cohibet cupiditates, gignit in nobis studium ac propositum integrē & inculpate viuendi. Etenim quemadmodum hae ciuitates (quas finitimus hostis, & continens bellum sobrietatem, vigilantiamque docuit) & leges obseruant diligentius, & rectius administrant Rempublicam: ita quos adhuc inimicitia compellit, ut in vita sobrij sint ac vigilantes, ut vitent socordiam, ut omnia citra neglectum & comiter agant, paulatim nec sentientes ducuntur in consuetudinem non peccandi, moresque componendi: si modō vel paulum adiuuerit ratio. Haecenus Plutarchi verba. His igitur rationibus non parua vtilitas ab inimicis etiam
- 36 percipi potest. Quod fecit Philippus Alexandri pater, qui cū rescuisset Athenienses quādam eius vitia carpere: ipse deinceps sic se gessit, ut illis omnem carpendi, & obloquendi occasionem adimeret. Ita factum est, ut quod ipse de se amore sui deceptus min⁹ aduerterat, perspicacissimis inimicorum oculis videret: qui quō minus amant, eō magis ad aliorum delicta obseruanda perspicaces sunt. Ad hanc igitur vtilitatem ab inimicis capiendam nos hic Philosophus adhortatur: nos verō non hanc modō, sed omnes etiam, quas ante commemorauimus, vobis ante oculos ponimus: ut quod vna aliqua commoditas efficere non potest, omnes in vnum coniunctae efficiant.

Simile.

Simil.

Plutarch.

Quibus omnibus, vnam aliam adijcere iuuat: nempe, pulcherri-
mū victoriæ genus quod de hostibus reportamus, cū eos beneficijs
vincimus,

vincimus, & ex inimicis amicos facimus. Quis enim dubitat aliter 37
 ras cū feris, aliter homines cū hominibus certare debere? Feræ nam
 quæ rationis expertes, non ratione, sed viribus, sed dentibus, sed vi-
 guibus, & veneno pugnant: homines verò ratione præditos nō ferali
 immanitate, sed ratione, consilio, & rectè factis pugnare decet: qui-
 bus artibus sic inimicorum impetum reprimunt, vt in mutuā eos be-
 neuolentiam trahant. Ad hoc autem pulcherrimum victoriæ genus
 nos Apostolus inuitat cū ait: Si esurierit inimicus tuus, ciba illi: si
 sitis, potum da illi: hoc enim faciens, carbones ignis congeres super
 caput eius, quibus eum ad beneuolentiam incendas. Quod quidē fe-
 cisse memoratur idē Philippus Alexandri pater, de quo modò men-
 tionem feci: qui cū intellexisset quendam ē ciuibus suis de se malè
 loqui, nec deessent, qui principem ad supplicium de maledico lumē-
 dum acriter incitarent: ille contrā beneficijs cum inimico certare vo- 38
 luit. Quod vbi factū est, & maledicus Regis laudes vbiq; prædicaret,
 rex ad amicos cōuersus; videtis, inquit, in manu nostra positū esse, vt
 alij de nobis bene, vel malè loquantur. Quis autem hoc in loco dubi-
 ter, longè magnificentius fuisse beneficijs, quàm supplicijs inimicū
 superasse? Rectè enim Seneca: Propositum, inquit, optimi viri, & in-
 gentis animi est, tamdiu ferre ingrātū, donec feceris gratū. ¶ Quis-
 quis autē hæc omnia animarū lucra, quæ hætenus proposita sunt,
 fuerit contemplatus, non mirabitur diuinæ prouidentię consilium,
 quòd nec res aduersas, neq; aduersarios pijs hominib; consilium,
 quòd nec res aduersas, neq; aduersarios pijs hominib; in hac vita
 deesse voluit: quòd materia illis huius virtutis exercendæ non deesset.
 Hinc D. Aug. illum Davidis versiculum, Contristatus sum in exerci-
 tatione mea, explanans: Homines, inquit, malos, quos patitur, cōm-
 memoratus est, eandemq; passionem, & infestationem malorum ho- 39
 minum, exercitationem suam dixit. Ne putetis gratis esse malos in
 hoc mūdo, & nihil boni de illis agere Deum. Omnis malus aut ideo
 viuī, vt corrigatur, aut ideo viuī, vt per eum bonus exerceatur.

Quæ cū ita sint, quis nō videt quā magnificis & expetēdis muneribus
 Pater ille misericordiarū eos prosequatur, qui hanc eius longani-
 mitatem & clementiā consecretantur! Intelligebat hoc planè idem san-
 ctus David: qui magno studio in lege etiā illa, quæ timore magis, quā
 amore homines in officio cōtinebat, hoc perfectæ charitatis officiū
 præstabat: ideoq; cū iureiurando innocentiam suam testari vellet,
 nullū atrocius malum inuenit, quo caput suum & vitam deuoueret,
 quàm vt omnem virtutis huius fructum, quam ipse adeò studiosè co-
 luerat, amitteret. In hūc enim sensum D. Basil. illū eius versiculū in-
 terpre-

Rom. 12.

Seneca.

August.
Psalm. 5.

Basil.

terpre-

40 interpretatur: Si reddidi retribuentibus mihi mala, decidam meritò ab inimicis meis inanis. Hoc est, nullum ex tanta lenitate & patientia, P[sa]. 7.
qua hactenus indignas inimicorum meorum persecutiones tuli, referam fructum. Sciebat enim vir sanctus, quanti esset apud Deum meriti, injurias summa patientia ferre.

Nunc iam ad vos, fratres, orationem verto. Et primum, nolo hoc in loco lamentari perditos multorum Christianorum mores: qui tã longè ab hac Christi philosophia distant (ad hoc enim deslendum, nec vllum tempus, nec vllæ lachrymæ sufficerent) sed eos solùm admonere, & curare volo, qui sanabiles sunt, & medici ferrum adeò nõ formidant, vt etiam aduocent. Quisquis igitur varijs iniurijs, & incõmodis affectus, aduersus hæc mala inferentem furore & indignatione concitaris, & sanari tamen desideras, in mentem ea quæ initio diximus, reuoca: hoc est, vt animum tuum ab his quæ illum irritant & exulcerant, ad ea, quæ lenire furorẽ possunt, transferas. Hoc est enim (quod antè diximus) vasculum igni admotum, non qua parte vrit, sed qua friget, extrahendum. Quantum ergo potes, enitere, vt mentem ab iniuriarum cogitatione auoces, & præmia huic virtuti propofita velut in stateta appendas: nempe, diuinæ similitudinis imaginẽ, filiorum Dei gloriam, charitatis consummatæ perfectionem, peccatorum veniam, meritorum augmentum, fiduciam in tremendi iudicii die, ac tandem hereditatem cœlestem, quæ germanis Dei filijs promissa est. Si has enim commoditates, & pacati cordis quietem, tranquillitatem, pacem, & innocentiam ante oculos ponas: haud dubiũ, quin harum rerum consideratio te ad animi lenitatem & placabilitatem vehementer impellat: quò fiet, vt inconcussam filiorum Dei charitatem conseruans in via, gloriosam eorum hæreditatem adipisci merearis in patria.

DOMINICA PRIMA IN QVADRAGESIMA concio prima, in qua lectio Euangelica explanatur.

THE. Ductus est Iesus in desertum à Spiritu, vt tentaretur à Diabolo. &c. Matth. 4.

Vidquid hoc sacratissimo tempore agit Ecclesia, siue
 cum ieiunia instituit, siue cum sacras nobis lectiones
 ex Euangelicis literis proponit: non dubium, quin ea
 omnia ad salutem nostram molitur. Credit autem
 pia mater nos, tanquam veros obedientiae filios, ope-
 ram dedisse, ut sacri huius temporis religioni studia quoque nostra
 aptaremus. Credit insonuisse iam auribus nostris vocem illam, qua
 nos primo sacri huius temporis die Dominus compellauit dicens:
 Conuertimini ad me in toto corde vestro, in ieiunio, & fletu, & plan-
 ctu. Credit nos hac coelesti voce monitos, bellum indixisse vitijs,
 propositumque vitae melioris arripuisse. Cumque hac ratione intel-
 ligat, acies Dæmonum contra nos veluti transfugas à regno suo, in-
 strui atque parari, opportunè satis nos huius periculi admonet, disci-
 plinamque huius militiae coelestis edocet. Ad hoc autem, proponit
 nobis hodie ducem nostrum velut in acie cum aduersario nostro di-
 micantem: ut in altero pugnandi artem, in altero superandi rationem
 addiscamus. Prodeunt igitur ad pugnam ex altera quidem parte ma-
 litia, ex altera Dei sapientia: ex altera princeps huius mundi, ex altera
 coelestis imperator, suis quisque armis instructi: ille prauitate, hic in-
 nocentia: ille mendacio, hic veritate: ille odio & contemptu Dei, hic
 pietate & reuerentia Dei.

Ait igitur Euangelista. [*Tūc ductus est Iesus in desertū à Spiritu, &c.*]

Tunc, inquit. Quando? Posteaquam in Iordane baptizato Domino
 super eum aperti sunt caeli, & vox Patris insonuit: Hic est filius meus
 dilectus, &c. tunc planè à Spiritu sancto ducitur in desertum, ut à De
 mone impetatur. Cur ita? Nempe, ut hac ratione intelligamus, quod
 ubi primum quis in Dei filium adoptatus est, ubi per veram poenitē-
 tiam Diabolo renunciauit & pompis eius, ubi se in Christi disci-
 plinam tradidit, ibi protinus communis hostis acrius sauit, & vehemen-
 tius contra eum insurgit, priusquam robur iustum colligat, & radi-
 ces altius in virtute figat. Vix dum Christus Dominus natus erat,
 cum Diaboli satelles & minister Herodes illum ad necem parricida-
 li odio quærebat. Quod quidem spiritualiter quotidie in Ecclesia
 fit, cum in fidelis alicuius pectore nascitur Christus. Illum enim Dæ-
 mon (tanquam alter Herodes) priusquam adolescat, extinguere, & à
 pio virtutis instituto auocare conatur. Cuius rei imaginem Ioan-
 nes in Apocalypsi mira ratione describit. Ait enim signum magnum
 apparuisse in caelo, nempe mulierem mirabili pulchritudine, habitu-
 que fulgentem, Sole amictam, stellis micantibus coronatam, Luna-
 que

1oc.2.

Matth.3.

Apoc.12.

4. quæ pedibus eius substrata. Cum verò ea vehementer cruciaretur vt pareret, astitisse illi draconem magnum & rufum, qui vasto ac hians ore parturientis fœtum præstolabatur, vt eum deuoraret. Hęc mulier, Ecclesia, Christi sponsa est: quæ hoc mûdo altior atq; superior, omnia quæ infra orbem Lunæ continentur, pedibus subigit, atque conculcat: sola quæ cœlestia & sublimia meditatur. Hęc igitur semine verbi Dei sæcundata, spirituales quotidie filios non sine dolore ac labore parit. Sed adest tamen draco magnus & rufus Sanctorum sanguinem sitiens, qui nascentem sobolem (hoc est spirituales filium) in ipso statim initio extinguere conatur: qui dum tener, & lactens est, facilius patet iniurijs inimicorum. Cum enim adhuc pristini habitus in eo vigeant, facile quauis occasione, & impulsu trahitur ad assueta. Hinc Diuus Chrysologus ait. Semper diabolus primordia boni pulsant: tentat rudimenta virtutum: sancta in ipso ortu festinat extinguere: sciens quòd ea fundata, subuertere non possit. Noua ædificia, & humorem adhuc suum ac teneritudinem retinentia, minimo negotio diruuntur. Planta quæ recens adhuc & nouella est, leui impulsu è terra excutitur. Lucerna quoq; recens extincta, & adhuc extinctæ lucis sumû retinēs, leui flatu accenditur. Sic igitur, vbi prioris vitæ consuetudo adhuc in anima calet, si tentationis, aut occasionis alicuius vehementior aura spirauerit: si aut oculi incautiùs videant, aut veteres consiliarij & amici ad assueta vocent, aut denique splendidius aliquid, & voluptuosius se sensibus offerat, facile quod vix bene desierat, instauratur. Vtinam hoc, fratres, nostro malo quotidie non experiremur. Quot enim homines passim videmus, qui hoc sacratissimo tempore cum vitij diuortium fecerunt, & prætorum pœnitentes, meliora proposuerunt: qui tamen, vbi primum Ecclesiæ sacramenta perceperunt, Quadragesima exacta, statim ad vomitum redeunt, & in priora crimina relabuntur: atque hunc tota vita ludum ludunt, donec imparatos improvisa mors intercipit, & perdit. Quamobrem, illa nobis Ecclesiast. sententia hoc præcipuè tempore ante oculos habenda est: Fili, accedens ad seruitutem Dei, sta in timore, & præpara animam tuam ad tentationem.

Chrysologus.

Similia.

Eccli. 2.

[Et cum ieiunasset, inquit, quadraginta diebus, &c.] Ecce fratres, origo atq; dignitas Quadragesimalis ieiunij, quæ nò solum ab Ecclesiæ, sed à Christi autoritate manauit. Vnde, quemadmodum is Iordanis aquis rinctus, cōtactu suo aquas omnes sanctificauit, eis quæ vim regenerandi tribuit: ita ieiunio suo, ieiunium hoc Quadragesimale sacravit,

simil.

Iob. 6.

sacrauit, & cœlestem ei virtutem atque dignitatem cōtulit. Vt enim
 7 aqua eorum locorum, per quæ decurrit, saporem refert: sic etiam
 (quando ieiunium hoc per autorem vitæ transiuit) nouam ab eo di-
 gnitatem & gloriam traxit: vt iam hoc tempore ieiunare, non solum
 abstinentiæ munus sit, sed etiam insigne quoddam diuinę similitudi-
 nis decus & ornamentum. Ideo quicumque de Christo capite glo-
 riamur, & corporis eius membra sumus, iustissimum est, vt in hoc
 quadraginta dierum ieiunio capiti nostro conformemur. Monstro
 enim simile est, si capite ieiunante, membra sint ebria: si illo propter
 nos in ediam sustinente, nos contra delicijs soluiamur. ¶ Nemo verò
 famem causetur, laboremque ieiunij: ne dum minorem vitare labo-
 rem nititur, incidat in maiorem. Scriptum est enim. Qui timet prui-
 nam, irruet super eum nix. Hoc est, qui minora refugit incommoda,
 incidet in maiora. Itaque si non vis ieiunare & sitire exiguo hoc nu-
 8 mero dierum, ieiunabis & sities cum epulone diuite in æternum. Fu-
 gis modò leuem, salutiferumque pœnæ cruciatum, cruciaberis per-
 petuò, & id quidem sine fructu. Quæ cum ita sint, fratres, cur quæso
 hæc rerū vicissitudinē nō timemus? Cur, vt corpori nostro parcam⁹,
 perpetuo ieiunandi periculo nos ipsos exponimus, qui quadraginta
 dierum spatio nolumus ieiunare? ¶ Verè piget, pudetque temporum
 nostrorū, in quibus tam facile à multis Ecclesiæ præcepta contem-
 nuntur. Quotus quisque enim est, qui toto hoc tempore inuiola-
 tam ieiunij regulam seruet? Pudor est, orationes Ecclesiæ hoc tempo-
 re audire, quæ omnes ieiunium sonant, ieiunium commendant, ieiu-
 nium sanctificant, ieiuniaque nostra Deo repræsentant: cum tamen
 vsque adeò pauci sint, quorum ieiunia Deo offerri possint. Pudor
 est etiam audire mores aliorum fidelium, qui à nobis longè inter re-
 9 motissimas & barbaras nationes degunt: apud quos tamen inuiolabi-
 lis ieiunij disciplina custoditur. Apud Chaldaeos enim Christianos
 (qui inter Sarracenos, & Turcas diuersantur) apud Malauares etiam
 (qui in India orientali inter nudos barbaros, & idolorum cultores vi-
 tam agunt, sicut certa relatione didicimus) adeò stricte Quadragesi-
 malis abstinentia custoditur, vt toto hoc tempore tam minores, quā
 maiores, non modò ab ouis, & carnibus, sed etiam à piscibus omnis
 generis, & vino abstineant: soli que leguminibus semel tantum in
 die, idque ad vesperam reficiantur. Quod eò laboriosius est, quòd
 regio illa æquinoctiali linæ propinquior, implacabili calore seruet.
 At nos miseri sub clementiori cœlo constituti, nos sacris literis im-
 buti, nos tam longè à nuditate, & barbarie regionum illarum disjuncti,

- 10 **Et**, nos qui tantopere de legibus, de literis, de ingenio atque humanitatis cultu gloriamur, in hoc solum ingeniosi sumus, vt Ecclesię præcepta arbitrato nostro impunè violare sciamus. Non ita conuenit fratres mei, sed propter illius amorem & gloriam, qui nostri causa ieiunauit, esuriuit, & innocentissimam carnem suam inedia macerauit, ac postremò aceto & felle potatus est; suscipiamus pro suis quisque viribus hoc solenne ieiunium, & tantum vnusquisque præstet, quantum per ætatem aut valetudinem præstare potuerit. Nec enim aliquid supra vires, sed iuxta vires exigimus. ¶ Quod si carnem vestram aliquando fames & inedia cruciauerit, considerate quæso, quoties propter eius indulgentiam Dei præcepta, imò Deum præcipientem conculcastis: intelligetisque non magnum esse, si propter illum placandum, eam inedia maceretis, propter quam oblectandam toties maiestatem Domini violastis: vt si caro vos lata traxit ad culpam, eadem afflicta reducat ad veniam. Si enim corpora quæ calido humore ægrotant, si calore curantur; quæ verò refrigeratione ciborum, inedia sanantur: quid mirum, si quæ voluptate deliquimus, doloris amaritudine sanemus? Tobias stercore hirundinis excatus, felle piscis curatus est. Sic nos animæ lucem, sordidæ carnis voluptatibus amissam, amaritudine pœnitentiæ recuperare debemus. Refert in Epitaphio Paulæ D. Hieronymus, quòd cum ipse sanctam
- 11 **fœminam** diu multumque lachrymantem rogasset, vt parceret oculis, eoque sanctarum scripturarum lectioni reseruaret; illam contra respondisse: Turpanda est facies, quam contra Dei præcepta purpuris & ceruisa sæpè depinxi. Affligendum corpus, quod multis vacauit delitijs. Longus risus perpeti fletu persandus est. Quæ viro & seculo placui, nunc Christo placere dehidero. Videtis ergo amaritudi-
- 12 **ne ac dolore** curari, quæ delitijs & voluptatibus commissa sunt! Sed ad sequentia veniamus.

Simil.

Tob. iij.

Hierony. in Epitaphio Paulæ.

Simil.

Disimil.

Vbi ergo Dominus post tam longum ieiunium esurisset, accedens tentator dixit ei: [Si filius Dei es, &c.] Animaduertite quæso, quo nomine sanctus Euangelista demonem appellet Tentatorem vocat, eo modo quo nos dicimus pictorem, scriptorem, aut aliud simile artificis nomen. Ex quo planè intelligere licet, quòd quemadmodum huiusmodi artifices perpetuò instant operibus suis (vt pote qui corū vlu victitant) ita hostis hic noster, ac tentandi artifex non alio fungitur officio, non aliud capiat lucrum, non alteri curæ, aut negotio intentus est, sed huic vni operi, facris festisque diebus operis sui laborem inter-

Tom. ij.

E

mitunt.

mittunt: hic nullum tempus, nullamque tentandi occasionem præ-
 termittit, nec ipsis quidem sacris diebus parcit; sed tunc maximè sa-
 crorum dierum otio in nostram abutitur perniciem. Et illi quidem
 artifices, quoties aut comedendum, aut dormiendū est, ab opere ces-
 sant: hic autem (quia corporis expers est) nulla cibi, aut somni cura
 tangitur: quin potius fœdas dormientibus imagines obijcit, quibus
 & affectus tuos, & corpus inflammet: atque ubi te inflammatum &
 æstuantem senserit, subito à somno excitat dicens: Philistij super
 te Samson. Videte quæso, in quanto tūc miser homo discrimine ver-
 setur, qui ita à dæmone obsessus, & toto corpore inflammatus in cer-
 tamen penè victus vocatur! Quod si ita est, quis gloriabitur castum
 se habere corpus? Quis huius adeò callidi & truculenti hostis insidias
 non pertimescat? ¶ Iam verò, quis eius audaciam & confidentiam ver-
 bis consequi possit? Quid enim non audeat, qui ipsum quoque An-
 gelorum Dominum, quem cœlesti testimonio filium Dei esse audie-
 rat, tentare ausus est? Qua nos ergo confidentia vermiculos, & velu-
 tilocustas aggredietur, qui illum innadere non dubitavit? Hinc Leo
 Papa: A quo, inquit, dolos suos contineat, qui ipsum quoque Domi-
 num maiestatis ausus est calliditatis suæ fraude tentare? Tantū enim
 sibi de naturæ nostræ mutabilitate promiserat, ut quem verum expe-
 riebatur hominem, præsumeret posse fieri peccatorem.

Sed quo potissimum tempore Dominum aggrediatur, expendamus.
 Nempè, cum post ieiunium esurisset. En tibi alius dæmonis
 astus. Captavit opportunitatē famis: ut ex altera parte naturali fame
 incitante; ex altera, ipso etiam stimulante, edendi irritaret appetitū.
 Qua quidem arte frequentissimè in animarum nostrarum perniciē
 vitur. Hinc D. Bernard. Diabolus omnium discutit consuetudines,
 ventilat curas, scrutatur affectus, & ibi causas quærit nocendi, ubi
 nos studiosius viderit occupari. Circuit enim atque lustrat omnes
 animi nostri affectus incredibili vigilantia: non aliter, atque callidissi-
 mus hostis explorat arcis muros, ut ea potissimum parte oppugna-
 tionem aggrediatur, qua senserit infirmiora esse præsidia. Quem er-
 go in nobis affectum ad vitium aliquod procliuiorem viderit, hunc
 ille suggestionē suā exsuscitat, & inflammat. Sicut enim qui è silice
 per frequentem æris collisionem ignem eruere volunt, diligenter at-
 tendunt, qua parte silex commodior sit ad æris ictus percipiēdos, ut
 facilius scintillam excutiant, qua fomentis ignem concipiant: ita cal-
 lidus tentator, explorato hominis ingenio atque naturā, affinem vi-
 cij affectum temptationis suæ ferro acrius pulsar, ut ita tandem præui-
 consensu

Indic. 16.

Leo Papa
in sermo.Bernard.
in sermo.

Simil.

Simil.

- 16 consensus excussa scintilla, peccati flammam omnia detorquentem incendat. Hinc D. Gregor. ait. Prius complexionem vniuscuiusque ad Gregor. uersarius noster perspicit, & tunc tentationis laqueos opponit. Alius namque latis, alius tristibus, alius timidis, alius elatis moribus existit. Quod ergo aduersarius occultus eos facile capiat, vicinas complexionibus deceptiones parat. Quia lœtitiæ voluptas est, proxima; lœtibus luxuriam proponit: & quia tristitia in iram facile labitur, tristibus peccatum discordiæ porrigit: quia verò timidi supplicia formidant, patientibus terrores intentat: & quia elatos extolli laudibus conspiciat, eos ad quæcumque voluerit, blandis satioribus trahit. Halætenus ille. Simili ergo ratione, si quem paulò ad rem audidiorem uiderit, ad auaritiā maximè sollicitat. Si verò natura & ingenio: quisquis inuidus & maledicus sit, semper illi nouam inuidendi, ac detrahendi 31. 7 materiam offert. Si verò ad malè precandum, naturæ malignitate rapiatur, semper illum ad hoc vehementius extimulat, & ueluti currum ti calcar addit, & ignem, qui spontè sua ardebat, flatu suo magis incendit. Quod quidem vitium nonnullis foeminarum valdè familiare: & frequens est: ijs præsertim, quæ ob longam ætatem exaruit: penè sanguine, melancolico, tristique humore maximè redundant: quibus perpetua est in ore maledictio, clamor, & imprecatio: quibus, & ancillas, & famulos, & filias etiam diris omnibus deuouent: aded, ut iam in hunc affectum cordis transferant, neque unquam. Dæmon, & imprecatio ab illarum ore diuellantur. Ad hunc ergo modum scilicet ille antiquus, explorata hominum natura, prauis affectibus nostris tentationum suarum faces subijcit. Hac autem ratione Gentiliam scriptores memorat, parricidam illum Catilinam magnam ad Salustius: 18 seiuenum manum Romæ attraxisse, atque ad terribissimum coniu- Simil. rationis facinus instigasse: quod unicuique illorum abundè ea omnia vitiorum irritamenta suppeditaret, ad quæ propensam quemque illorum intelligebat. Itaque alijs scorta, alijs equos, alijs canes ad venandum præbebat, prout vniuscuiusque mores & ingenium ferebat. Sic igitur communis hostis affectus nostros ad malum incenses inflammare non cessat. De eo namque scriptum est: Halitus eius prunas ardere facit, & flamma de ore eius egreditur. Quis ergo ab hoc ardentissimo huius Draconis halitu se immunem conseruabit? An non hoc ardore illorum pectora incensa sunt, de quibus Propheta Osee. 7. enī hominū, ac præcipuè iuuenū corda pestiferæ suggestionis flatu sic incendit, ut nonnulli eorum constanter assenerent, multæ se

ratione à carnali commercio, & voluptate posse temperare: quæ tamen res arbitrij libertatem nullo modo adimit, sed aduersarij nostri vim & potentiam declarat, quam nemo sine cœlesti ope superare potest. Sed iam verba tentato: is audiamus.

[*Si filius, inquit, Dei es, dic ut lapides isti panes fiant.*] Quauis Diabolus mendax sit, & pater ejus, hic tamen ipse nesciens, salutare quamdam nobis proponit veritatem. Verè enim inter omnia filiorum Dei opera hoc vel maximè proprium est, ex lapidibus panes facere. Cum enim te quisquam conuicijs & maledictis incessit, quid aliud quàm lapidibus petit, quibus virtutem & constantiam tuam tentare & labefactare conatur? Maius enim homini vulnus, conuicium, & maledictum, quàm lapis infert. Scriptum est enim: Flagelli plaga litorem facit, plaga autem lingue comminuet ossa. Cæterum, si tu patienter feras, si conuicium non conuicio, sed beneficio rependas: ibi iam ex lapidibus panes facis: dum rem asperam atque acerbam in virtutis ac spiritualis alimonie materiam vertis. Id enim conuicium patienter latum, spiritualis cibus est, quo anima sustentatur, non lapis, quo vulneretur. Hoc autem facere non dubium, quin filiorum Dei opus, & argumentum sit. ¶ Sed ut ad germanum horum verborum sensum veniamus, difficile intellectu est quid potissimum in hac prima tentatione coluber hic tortuosus intenderit. Nec hoc valde mirandum, cum inter quatuor illa, quæ Salomoni erant ad intelligendum difficilia, hoc secundo loco numeretur, via scilicet colubri super petram: id est, quid potissimum serpens hic lubricus in tentationibus suis intendat, quando fortes & constantes viros aggreditur. Frequenter enim vnus tentationis impulsu, varia vulnèra infligere conatur. Quamobrem quidam hoc in loco dicunt, voluisse eum explorare veritatē cœlestis illius oraculi, quod in baptismo sonuerat: Hic est filius meus dilectus, &c. Vnde ipse consequenter ait: [*Si filius Dei es (quemadmodum cœlestis illa vox testata est) sic ut lapides isti panes fiant.*] ¶ Alij verò, ad inanis gloriæ & superbix vitium impellere Dominum voluisse asserunt: cum ad hoc eum induceret, ut tanquam Dei filius aliquid supra communem naturæ vim moliretur: ut ita in superbiam elatus, incideret in iudicium Diaboli. Alij rursus ad vitium gulæ, post tam longam inedia stimulantē fame eum rapere conatum fuisse. Vnde opportunitatem captauit famis, ut hac via eum vehementius ad cibi auaritatem incitaret. Sunt qui ad diffidentiam illum impellere voluisse asserant: ut videlicet de diuinę providentiæ cura diffideret, cū tentata res non succederet. Quid autem horum intenderit, difficile ad intelli-

Eccl. 28.

proph. 30.

ad intelligendum est. Credo autem illum & hæc; & multa alia longè subtiliora & peiora (quæ nos n. inus assequimur) captare voluisse.

Hanc ergo primani hostis congressionem hac responsione imperator noster retudit. [*Scriptum est, Non in solo pane viuit homo, sed in omni verbo quod procedit de ore Dei.*] Quæ quidem sententia vt verissima est, ita quoque latissimè patet, non in ijs solùm quæ ad victum: sed in omnibus etiam quæ ad humanæ vitæ vsum necessaria sunt. Communis namque Theologorum sententia est, ea quæ Deus aliarum causarum ministerio facit, posse ipsum per se citra vllius operam longè perfectiùs efficere. Sicut enim elegantior est ea pictura, quam peritus pingendi artifex manu sua depinxit, quàm quæ discipulorum manibus expressa est: ita longè præstantiora sunt ea opera, quæ per se Deus ipse molitur, quàm quæ inferiorum causarum ministerio fa-

Simil.

cit. Quod si ita est, non ergo est cur se pij homines affligere debeant, cum varijs calamitatibus premuntur, si Deum propitium, & rebus suis consulentem habent. Quid enim deesse tibi poterit, quod rerum omnium Dominus præstare nequeat? Amisi, inquis, filium, dominum, fratrem, maritum, qui præsidium erat solitudinis meæ, baculus senectutis meæ, remedium orbitatis meæ: quo sublato, nutat utique salus & vita mea: neque video qua alia ratione orbitati, solitudini, & inopiæ meæ, his præsidijs è medio sublati, prouideri possit. At si tu in Domino fiduciam habeas, si illi innitaris, si eius opem suppliciter imploraueris, si spes tuas omnes in illum collocaueris: ipse tibi pater, ipse frater, ipse soror, & maritus erit; qui longè præstantius defuncti viri, ac parentis munere & officio fungatur. An nõ hoc ipse pijs hominibus pollicitus est cum ait: Quicumque fecerit vo-

Matth. 12.

luntatem Patris mei qui in cælis est, ipse meus frater, & soror, & mater est? Sub huius ergo tam arctæ necessitudinis & cognationis vinculo quid tibi deesse poterit? Sicut ergo citra panis comineatum (quod humano iudicio impossibile videbatur) populum suum Dominus tot annos in deserto pavit: ita poterit tibi quoque, sine istarum personarum præsidio per seipsum perfectissimè consulere. Si enim flenti vxori Annæ, vir suus Helcana Samuelis pater dicere potuit, Anna cur fles? & cur affligitur cor tuum? Nonne ego melior tibi sum, quàm decem filij? quanto iustius hoc ipsum Christus Dñs, fide- li & amanti apime dicere poterit? Quanto enim plura ab vno illo bonorum omnium fonte, quàm ab vniuersis hominibus sperare debemus? Ad hoc autem salutare præsidium Apostolus confugere viduas admonet cū ait: Vidua, quæ verè vidua est & desolata, speret in Domi-

I. Reg. 1.

I. Tim. 5.

Isai. 50.

no, & instet orationibus & obsecrationibus nocte & die. Nec solum 25
viduis, sed omnibus etiam desolatis ac miseris, hoc idem Dominus
cōsiliū per Isaiam præbet cum ait: Quis ex vobis timens Dñm, au-
diens vocem serui sui? quis ambulauit in tenebris & non est lumen
ei? Speret in nomine Dñi, & innitatur super Deum suum. En Dñs ca-
lamitosos, & in tenebris ambulantes ad se vocat, & vt tibi innittatur
præcipit. Si quis ergo hac voce monitus ad eum confugiat, illiq; in-
nitatur, nunquid subtrahet se Deus, & innitentem deludet, & cade-
re sinet? Num is arundineus baculus est, cui si quis innitatur confrin-
gendus sit, & innitentis manum vulnerare? Quid quæso summa illa
bonitate, pietate, & veritate indignius?

Cum igitur aduersarius hoc scripturæ testimonio repressus fuisset, ad alia callidis machinamenta cōuertitur. Nec enim semel tēta-
se contentus, alia atq; alia aggreditur via. Cū enim (vt antè diximus) 26
ex pertinaci & assiduo tentandi vsu tentator appelletur: vix vnquam
hoc intermittit officium, nullasq; homini præbet inducias, sed infa-
tigabilis in hoc opere persistit. Superbia enim illi præbet audaciam,
odium verò in nos eius acuit sæuitiam, tot autem annorum experiē-
tia fiduciā illi vincendi præstat. Hinc à quodam ex sanctis patribus
rogatus quo nomine vocaretur: Mille (inquit) modis artifex vocor:
quia videlicet innumeras haberet tentandi & nocendi artes. Quare
nemo post victoriā securū se esse iam credat: sed post vnus certa-
minis cōflictum, ad alium se accingere festinet. Hinc de B. Antonio,
post superatos in quadam acri pugna Dæmones Athanasius ait. Sed
nec Antonio securitatem vincendi dedit vnus triumphus, nec Dia-
boli semel fractæ defecere vires. Superatus igitur à Dño in hoc pri-
mo prælio, alia iterum ratione ipsum inuadit. Assumpsit enim illū in 27
sanctam ciuitatē, & statuit eum supra pinnaculū tēpli & ait: [si filius
Dei es, mitte te deorsum: Scriptum est enim: Quia Angelis suis Deus mādauit
de te, &c.] Quia sanctarum scripturarum testimonio illum Dñs per-
culerat, ipse cōtrā eiusdē scripturę testimonio perperam intellecto,
aduersus illum abutitur. Hæc quoq; tentatio, sicut & præcedens, spi-
ritualis est. Huiusmodi enim tētationibus spiritus ille nequissimus
spirituales viros impetere solet. Quēadmodum enim aucupes varijs
escis vtūtur, pro varia auīū natura, quas illaqueare cupiūt: ita callidus
hostis, diuersis malorū irritamētis ad illaqueandas aīas pro varijs ho-
minū ingenijs vtī solet. Eos enim homines, qui pecudū more viuūt,
vilissimis carnis voluptatibus, ad quas more pecudū rapiuntur, inui-
tat: illos verò, qui minus sunt voluptatibus dediti, pecuniæ cupidita-

simil.

- 28 te inflammāt: illuſtiores autem, qui pecunia neglecta, populari magis aura paſcuntur, ambitione & ſuperbia inuadit. Eos verò, qui ab his cupiditatibus paululum emerſerunt, ad ſcientiæ immoderatum amorem ita extimulat, vt huic vni ſtudio addicti, & hac naturali voluptate capti, virtutis & ſanctæ orationis ſtudia deſerāt: Philoſophorum magis in hac re, quàm ſanctorum patrum exempla ſectātes: qui non modò intellectum diſciplinis, ſed affectum magis pijs precationibus, ac virtutis ſtudio excolere nitebantur. Cæterū pios homines, & virtutem ante omnia ſectantes frequentiffimè ſub virtutis imagine ne fallit: vt potè quos nulla alia re inefcare ſe poſſe credat. Itaq; frequenter multos, aut immoderata abſtinentia, aut nimio feruore, aut longis vigilijs, aut irrationabili timore, aut nimio iuſtitiae zelo decipere conatur. Interdum etiam dat operam, vt indiſcretè ſe externis
- 29 occupationibus dedāt: quò interno vacationis ſtudio neglecto, paulatim feruorem charitatis amittant. Quos enim intelligit virtutem ſummo amore còplecti, cæteraq; omnia propter vnā illam faſtidi re, qua alia via, niſi virtutis ſpecie illaqueare valeat? Cuius rei typū exhibuiſſe videntur peruerſi illi regis Perſarum principes, qui cū varijs rationibus Danièl in inuidiam apud regē vocare niterentur, nihilq; illis ex ſententia cederet, his verbis ſecum egerunt. Nō inuenimus Danièli huic aliquam occaſionem, niſi fortè in lege Dei ſui: quiduis enim patietur, priuſquàm eā violare audeat. Hac ergo ratione pios homines Diabolus decipere conatur, quos nihil, niſi quod Deo gratum ſit, amare intelligit. Ideoq; vitia illis, virtutis ſpecie adūbrata ſuggerit. ¶ Cū ergo hac via tentator Dñm aggreſſus eſſet, ille cōtrā reſpōdit. [*ſcriptum eſt, Nō tentabis Dominum Deum tuū.*] Dñm
- 30 autem tentare, eſt nouo miraculo velle perficere, quod alijs rationibus fieri poteſt. Quum ergo via pateat, qua ex hoc loco deſcendere poſſim, quorſum attinet, vt me deorſum præcipitè? ¶ Potuiſſet quidē fractus ac victus hac reſpōſione Dē mō, ab officio impugnādi ceſſare, cū in tā ſtrenuū & inſuperabilem pugilē incidiffet: ſed libido tamen & auiditas nocendi faciebat, vt nihil intentatum relinqueret.

Dan. 6.

[*Aſſumit itaq; Dominum in montem exceluſum valdè, oſtenditq; ei omnia regna mundi, & gloriam eorum, & ait. Hæc omnia tibi dabo, ſi cadens adoraueris me.*] O vocē execrabile! O vocē ea mente dignā, quæ olim Dei ſedē & gloriam affectauit! A qua inſania (quā ſemel ebibit) nunquā deſtitit, quando hodie quoq; adorationis cultū vni Deo debitū ſibi tribui optat. Si hic igitur affectus, hic animus, hæc vox illius eſt, qui de cœlo propter hanc deteſtabilem ſuperbiā præcipitatus eſt, quonam

It

modo qui hunc intra se morbum alunt, ac nutriunt, qui in hoc vno
omnes curas & cogitationes suas conferunt, vt tanquam Dij ab ho-
minibus & colantur, & in summo honore habeantur, ac penè ado-
rentur: quomodo inquam ij, vel hoc indicio se spiritum illius habe-
re, & membra illius esse (qui rex est super omnes filios superbię) non
agnoscunt? Talis enim animus, non à spiritu Christi (qui humilis &
mansuetus est) sed à spiritu Dæmonis (qui superbiorum omnium ca-
put est) proficiscitur. Hinc D. August. Quęcumq; ait, superbum vide-
ris, filium Diaboli esse non dubites. ¶ Hinc etiam videre licet, quan-
to nostri odio Diabolus teneatur: quando quidem omnia regna mū-
di (si id quidem efficere potuisset) libenter traderet, vt nos in lethale
aliquod peccatum præcipitaret. A cuius odio quantum nobis timen-
dum sit, declarat Angelus ille, qui in Apoc. clamat: Væ terræ & mari,
quia descendit Diabolus ad vos, habens iram magnam, sciens quia
modicum tempus habet. Quo fit, vt quemadmodum accipitres in
aquilonari regione nati, in qua certo anni tempore breuissima diei
& lucis portio est (qualis Noruega esse perhibetur) stimulante fame
pernicissimo volatu prædam inuadūt: ita Diabolus nocendi audacissi-
mus, tātò vehementius in nos inuehitur, quantò breuius ei spatium
(instante iam mundi fine) ad nocendum datur. Quæ causa mihi esse
videtur, vt totus penè mundus, hoc maximè tempore, in maligno po-
situs sit: in quo tot hæresum monstra atque portenta, totq; ambi-
tionis, avaritiæ, luxuriæ pestes ubiq; inundarunt. Neque verò me
spes vlla meliorum consolatur, quin potius omnia in peius ruitura
vehementer timeo: quando quidem licentia licentiam parit, & cor-
ruptio corruptelam inducit, nec vllus iam delictorum & avaritiæ, aut
modus, aut finis est. ¶ Deinde etiam considerandum hic est, à quibus
initijs, in quos fines paulatim Dæmon processerit. Initium enim ten-
tationis fuit: [Dic vt lapides isti panes fiant: finis verò, Procidēs adora me.]
Est autem huic tentatori familiare, à paruis initijs in maxima nos ma-
la deturbare. Hinc multos dicere videmus: Quid magnum est, si in
hoc, aut illud oculos conijciam, cum Dominus non aspectum, sed af-
fectum prohibuerit? Quid mirum si vulgaribus amicis comitatus,
per vicos & plateas deambulem? Fateor hæc crimina non esse: viam
tamen ad ea sæpè muniunt: his enim sæpè gradibus ad peccati præci-
pitium peruenitur. Vitet igitur initia malorum, quisquis ex his ve-
lut seminibus non vult germina pullulare vitiorum. ¶ Postremò,
hoc in loco impudentissimum Dæmonis mendacium aduertere li-
cet, qui omnia mūdi regna promisit, cum nec porcorum gregem in-
uadere,

August.
II.

Apoc. 12.

Simil.

III.

III.

34 uadere, nec fornicam quidem sine Dei permisso habeat in sua pote-
state. Ideo dicitur mendax esse, atque mendacij pater. Quo quidem
mendacio ad fallendos incautos semper utitur. His enim velut præ-
stigijs dementare homines solet, ut falsa pro veris amplectentes, in
varia scelera dilabantur. Quàm certò credit imperita rerum puella, si
quem habet amatorem, sortita fuerit maritum, se felicissimam futu-
ram, & ab illo se colendam ac penè adorandam? Qua spe deceptam,
ad furtiuas nuptias inuitis parentibus, callidus tentator inducit. Cre-
dit enim misera, amores illos immarcescibiles, ac vigentes perpetuò
fore: nec animaduertit, nihil in eodem statu permanere sub Sole: sed
omnia quæ sub lunari cælo sunt (sicut Luna ipsa) sua habere decre-
menta & incrementa. Nec aduertit etiam, quæ ratione & consilio ge-
rantur, idem semper apparere quod sunt: quæ verò cupiditatis instin-
ctu fiunt, quàm diu cupiditas illa manet, probari: ubi verò animus si-
bi redditus, & pristinae serenitati restitutus est, iudice ratione damna-
ri, & molestiam afferre, quæ antea voluptati erant. Idem frequenter
in quibusdam vlcibus accidit: quæ quidem dulce est scalpere & re-
fricare, quoties humoris noxij prurigo tangentis manum desiderat.
Vbi verò prurigo cõquieuit, dolor est, & vulneris irritamentum
quod antea voluptuosum fuit. Denique philosophi docent, omnem
perturbati animi motum breuem quandam insaniam, & velut spiri-
tualem ebrietatem ac temulentiam esse. At temulentus homo multa
& dicit, & facit, quæ illi tunc temporis consultissima videntur: quæ
tamen (ubi vini æstus deferbuit) meritò damnat & incusat. Quid e-
nim iratus homo sibi non polliceatur? quid non minetur? quam vin-
dictam (quo tempore furore ebrius est) non iustissimam putat? Vbi
36 verò turbulentus ille motus sedatus est, quidvis potius pateretur, quàm
facinus illud patrasse. ¶ Vnde apparet, hoc vel maximum aduersus
omnes tentationes esse remedium, si eas de rebus opiniones homi-
nes haberent ante admissum scelus, quales admissio scelere habituri
sunt: & non quid oblata voluptas in fronte promittat, sed quem in
animo aculeum, posteaquam expleta est, relinquat, considera-
rent. Quod quidem insignis illa Dauidis aduersus Philistæos victo-
ria mihi adumbrasse videtur: in qua is oraculo Dñi admonitus fuit,
ne à fronte aggrederetur Philistæos, sed post tergum gyraret, eosq;
ita adoriretur. Sæpè autè cum hunc diuinæ historiæ locum percurre-
rem, demiratus sum, cur omnipotens Deus hac arte & insidijs (velut
infirmus & inualidus homo) Dauidè uti præceperit, quasi nõ posset
nisi arte vincere, qui vniuersum orbè solo nutu demoliri posset? An

I.

II.

Simil.

III.

Simil.

Ephes. 6.

hoc igitur mysterio vacare credam? Nullo modo. Hoc ergo diuini
huius stratagematis imagine intelligendum arbitror: nimirum, vt sub
corporei certaminis figura spirituales pugnandi rationem voluerit
Dominus designari: vt videlicet in omni aduersus Dæmonem con-
gressu non tam facie, quàm caudam scorpionis huius (in qua gestat
aculeum) attenderemus: hoc est, vt diligenter inspiceremus, quantū
fellis & abstinij, quantum doloris & amaritudinis (si quis in homi-
ne sensus & pudor est) carnalis illa voluptas, quæ præsentī & fallaci
specie sensibus blanditur, sit postea nobis allatura. Impuræ namque
voluptates falsam quidem dulcedinem, veram autem habent amari-
tudinem. Quocirca, rectè Apostolus, aduersus omnē libidinis intē-
perantiam veritate nos armari iubet cū ait: Succincti lūbos vestros
in veritate. Quid enim est lumbos succingere, nisi libidinis licentiā
pudicitie cingulo comprimere? Quomodo autem hoc fit subsidio
veritatis, nisi quia hostis noster, mendacio pudoris cingulum solue-
re nititur, cū magnam nobis carnis voluptatem pollicetur? At, si
nos veritatis luce instructi hoc mendacium deprehendamus, satis
hac animaduersione contra insidiosum & fallacem hostis impetum
armati erimus. Mendacio igitur is dimicat contra nos, mendacioq;
nunc Dñm adorsus est, cū iacetat potentiam suam, seq; mundi Do-
minum facit, omnemque mundi gloriam suis cultoribus promittit.
At Dominus, qui artes eius adeo probè tenebat, acerbissimo illū
verbo retudit. [*Vade, inquit, Satana. Scriptum est enim, Dominum Deum
tuum adorabis & illi soli seruiēs.*] Sicut cætera omnia temptationis iacula
clypeo sanctarum scripturarum exceperat: ita hoc quoque postre-
mum simili ratione refutauit: vt exemplo suo nos doceret, quibus
potissimum armis aduersus communem hostem certare debeamus. 37
Si enim ille mendacijs nititur, quomodo nos illius iacula retundere,
& insidias præcauere, nisi veritate subnixi valeamus? Vnde autem
has commodius veritates, quàm ex sanctarum scripturarum piorum
que librorum fontibus hauriemus? In his ergo versari, hæc legere,
hæc perpetuò meditari oportet, qui ab huius hostis insidijs tutus es-
se deliderat. Hoc enim beneficium fideles animæ percipiunt, quæ
iuxta Scripturarum fluentia confidentes, in illis, Diaboli insidias &
varias nocendi artes & irruptiones addiscunt, quibus se ab illo tutas
& incolumes conseruent. Quamobrem rogo atque obtestor vos fra-
tres, vt à sordidorum librorum lectione abstinentes (imo eos hoc sa-
cro tempore flammis absumentes) piorum librorum lectione men-
tes vestras, aduersus ignea nequissimi hostis huius tela muniatis.

40 Ex hac enim velut spiritali pharetra sagittas Dominus deprompsit, quibus antiqui hostis iecur transfixit: & ex eadem vos similia aduersus illum tela desumere poteritis, quibus illum prosternatis. ¶ Nec ad hoc solum huiusmodi lectio conducit, sed ad multa etiam alia, quæ vehementer ad salutem nostram conferunt. Sacra enim lectio illuminat intellectum, inflamat affectum, pascit animum, mentem oblectat, fugat vitia, virtutes nutrit, contemptum mundi ingerit, detegit laqueos Diaboli, armaq; contra illius præstat nequitiam. Hoc igitur pium studium fratres, vobis quàm commendatissimum volo: de ipso, cum aliàs, tum in sequentibus concionibus plura dicturus Si his igitur armis, quibus imperator noster aduersus communem hostem dimicauit, nempe solitudine, ieiunijs, orationibus, & sanctarum scripturarum testimonijs nos quoque certauerimus: non dubium, 41 quin illustria de humani generis hoste trophæa referentes, immarcescibilem æternæ gloriæ coronam victoribus in cælo propodiam, à Domino percipiamus.

IN EADEM PRIMA DOMINICA
in Quadragesima concio secunda, in qua primum lectio Evangelica explanatur: secundo verò loco quantæ sint hostis nostri vires, & quàm multæ nocendi artes exponitur.

THE. Ductus est Iesus in desertum à spiritu, vt tentaretur à Diabolo. Matth. 4

¶ Vniam hoc sacratissimo tempore fideles non modò ad ieiuniũ, sed etiam ad spiritualem militiam vocati sumus, quam partim cū pristinis vitijs, partim cū Demonibus, pietatis & salutis nostræ hostibus gerere debemus: opportunè nobis sacra hodiernę lectionis historia proponitur, in qua & certandi artes, quibus nos Demones adoriuntur, & pugnandi rationē, qua aduersus illos vti debemus, imperatoris nostri exemplo discimus, Ait igitur sanctus Euangelista.

[Ductus est Iesus in desertum à spiritu, vt tentaretur à Diabolo.] Pro eo quod Matthæus ait, Ductus, Marcus acriori verbo vsus ait, Expulit. Quo verbo vehemētem diuini spiritus impetũ, quo is Saluatoris mētem ad tentationum certamina, ad ieiunij laborem, ad continuũ orationis studiũ incitabat, indicare voluit. Ille enim qui exultauit vt gigas

Marc. I.

gas ad currendam viam (hoc est, ad salutis humanæ opus consummandum) non minori alacritate modò ad ieiunium & certamina pro nobis cum antiquo serpente incunda progreditur. Hoc exemplo suo nos docens, vt non segnitè & oscitanter, sed summa animi alacritate ad diuina obsequia, ad penitentiaë studium, ad ieiuniorum laborem hoc tempore accingamur. 2

[Ducitur ergo Dominus in desertum à spiritu, vt tentaretur à diabolo.]

Extra controuersiam esse D. Gregor. ait, non à spiritu nequitiaë, sed à Spiritu sancto ductum, siue impullum fuisse Dominum ad pugnam cù diabolo. Quorsum igitur eò à Spiritu sancto inductus fuit? An vt eius virtutem & fortitudinem hominibus conspicuam faceret? an vt proficiendi ei materiam immixtis tentationibus præberet? Nullo modo. Neq; enim eius virtutibus & gratiaë accessio vlla fieri poterat, qui

Ioan. 3.

Prima ratio.

II.

Hebr. 4.

nullo mensura spiritum acceperat. Cur igitur tentatus est? Primum (quemadmodù antè dicere cœpimus, ac deinde latius explicabimus) vt nos exemplo suo cœlestis huius militiæ disciplinam, & pugnandi rationem doceret. Deinde vt spei nostræ infirmitatem roboraret: cù illud Apostoli ad mentem reuocamus, non habere nos Pontificem, qui non possit compati infirmitatibus nostris: sed tentatum per omnia pro similitudine absq; peccato. In eo enim quod tentatus est, didicit & his qui tentantur auxiliari. Ad illam quippe summam & infinitam sapiëntiam, quæ omnia clarissimè intuetur, accessit & hæc, quæ vsu & experimentis, & laborum sensu comparatur: vt illud quoque iam vsurpare ipse queat: Non ignarus mali, miseris succurrere disco.

III.

Voluit præterea tentari, vt tentationibus suis tentationes nostras debilitaret, & hostem quoque nostrum superando infirmiores redderet. Sicut enim totus Christus totius salutis & redemptionis nostræ autor est: ita singularia eius opera singulis quibusque malis nostris medicinam faciunt, singulariaq; nobis beneficia conferunt. Sic enim morte sua mortem nostrā superauit, resurrectione sua vitam nostrā reparauit, vulneribus suis vulnera nostra sanauit, vinculis suis vincula nostra dissoluit, ieiunio suo ieiunia nostra sanctificauit, baptismo suo baptisma nostrū sacravit, ac demū tentationibus suis tentationes nostras debilitauit, & incensorē earum dæmonē fregit, & tentandi iure quodāmodo spoliauit. Sicut enim iuris minister qui in aliena ditio ne potestate vititur quā nō habet, eandē iure ipso amittere cōpellitur quā habet: ita planè quia mūdi huius princeps; Dñm tentare atq; impetere ausus est (in quē nihil iuris habebat) tētandi alios vim atq; potentiam, qualem antea habebat, amisit. Itaq; nos iam cum hoste non

Simil.

victo.

- 5 victorij insolente, sed subacto & prostrato bellum gerimus. Adde etiam quod non solum illius potestas inminuta, sed nos etiam per spiritum Christi virtus addita & cumulata est. Huc enim illa verba Dñi spectant. In mundo pressuram sustinebitis, sed confidite, ego vici mundum. Quid ais Dne Iesu? Quem mihi animū addis? quod latium mihi hoc exemplo præbes? ut videlicet confidam me victurū, quia tu vicisti, cum tam dispar utrobique fortitudo sit? In his verbis fratres, mira Christi gratia, miraque iusti hominis dignitas elucet. Si mihi enim argumentandi ratione hoc in loco Dñs utitur, qua Apostolus, cum ait. Si spiritus eius, qui suscitauit Iesum à mortuis, habitat in vobis: qui suscitauit illum à mortuis, suscitabit & mortalia corpora vestra propter inhabitantem spiritum eius in vobis. Quod perinde est, ac si dicat: Si idem spiritus habitat in Christo & in nobis, eadē utrobique opera molietur. Neque enim diuinus hic spiritus vbicumque sit, sui dissimilis est, quanuis multiplex sit. Quomodo ergo Christū hoc tam præclaro munere affecit, ut illum suscitaret à mortuis: sic vos etiam, in quibus habitat, simili honore afficiet. Ad hunc ergo modū hoc in loco Saluator argumentatur. Si ego propter inhabitantem in me spiritum sancti virtutem, mūdum, & mūdi principem facili subegi, vos quoque, qui eiusdem spiritus participes eritis, de eodem hoste si volueritis, triumphabitis. Vnde merito ait: Confidite, ego vici mūdum. ¶ Denique hoc argumento indicare voluit, pijs hominibus tentationes non modò viles & salutare, sed interdum etiam esse necessarias. Pijs inquam: nihil enim hīc de improbis loquimur. Constat enim paleas in ignem coniectas, in cinerem & fauillam verti, aurū vero igne excoqui, ac purius reddi. Quod si à me, quæ nam hæc sint utilitates requiratis? multas quidem & maximas commemorare potero: sed illam imprimis, quod cum totius spiritualis vitæ fundamentum vera sui ipsius cognitio sit, incredibile dictu est, quantum ad hoc variorum tentationum certamina iuuent. Hunc Eccles. ait: Qui non est tentatus, quid scit? Certè ut alia sciat, seipsum tamen nescit. Cū enim nullis tentationibus agitatus in pace degit, nec ulli vitio succumbit, quia à nullo lacesitur, talem se esse credit, qualem experitur. cum tamen non ex pace & otio, sed ex bellorum conflictu & victoria vires suas iudicare debuisset. Quocirca verisimè ab eodem Eccles. dictū est. Vasa figuli probat fornax, & homines iustos tentatio tribulationis. Hæc igitur prima, & quidem maxima tētationis utilitas, quæ nos ab ingenti & perperet morbo, nempe ignoracione nostri vēdicat. Cætera enim vitia partim quidem temporaria sunt, & cum ipso frequen

Ioan. 16.

Rom. 8.

Ioan. 16.

IIII.

simil.

Primavilla
tas.

Eccles. 34.

Eccles. 17.

ter prauo opère intereunt, partim verò singulari aliquo nos incom-
modo afficiūt: at sui ignoratio, qua homo sibi ipsi imponit, seq; plus
esse quàm sit, sibi persuadet, perpes quædam humanę mentis caligo,
edax tinea, & innumerabilium penè malorum seminarium est. Hinc
illa Domini vox: Popule meus, qui te beatum dicunt, ipsi te sedu-
cunt, & semitas pedum tuorum dissipant. Qui enim fieri potest, vt
non vbiq; offendat, & concidat, qui sibi plus nimio tribuens, vel
maiora viribus suis, vel minus ingenio suo coherentia aggreditur?
Adde his etiam, quòd cætera ferè vitia suam secum turpitudinē, qua
nos deterreant, præferunt: at hoc pestilens vitium amore sui men-
tis oculos excæcante vix linceis oculis perspicitur potest. Ad hoc igitur
tantum malum populsandum miro modo (vt dixi) variarum consi-
ctus tentationum adiunat.

II.

Adde etiam, quòd non modò mentis nostrę statum ostendunt,
sed etiam (si fideliter pugnamus, & patienter earum infestationem fe-
rimus) puriorem & sanctiorem reddunt, magnamq; nobis coronã
rum, & meritorum materiam subministrant. Vnde pro eo, quod nos
in Psalm. legimus. Proba me Domine, & tenta me, alij verterunt: Cõ-
sta me. Quo verbo duo maxima tentationum commoda inlinuātur.
Quemadmodum enim aurum igne primùm quidem, verum ne an
adulterinum sit, examinatur, deinde etiam ab omni peregrina mate-
ria purgatur, splendidius atque preciosius redditur: ita vera virtus tẽ-
tationum igne non solum examinatur, sed etiam (vt Apostolus ait).
in ipsa infirmitate perficitur.

III.

Iuuat & in hoc tentatio, quòd pios homines interdum dormitan-
tes, & remissiũs agentes, periculi imminentis occasione ad spiritualia
orationum, & ieiuniorum arma confugere, & pro vallo ac muris ex-
cubare compellit. Quæ res facit, ne longo pacis vsu, & bellandi desue-
tutine marcescant. Quod cuius periculi sit, declarat D. Greg. his ver-
bis. Multos peius sua felicitas strauit, multos diuturna pax inertes
reddidit: ideoq; illos inopinatus hostis eò grauius perculit, quò lon-
go quietis vsu negligentiores inuenit. Hinc magnus ille Arsenius cū
precibus suis à se tentationes depulisset, longa pacis occasione se
paulò negligentiorẽ factum animaduertens: Video, ait, me longa
pacẽ languẽtem, ideoq; minus proficientem: pugnando enim pro-
ficit anima. Qua de causa cū varijs postea tentationibus vrgeretur,
non iam vt antea earum depulsionem, sed victoriam à Dño postula-
bat: & quò tentabatur acrius, eò ieiunabat, & orabat attentius. Hac
igitur de causa vir sanctus tentationibus carere nolebat, quòd hæc
sibi

Isai. 3.

Psalm. 25.

Simil.

2. Cor. 12.

Gregor.

11 sibi proficiendi materiam præberent. Quæ cum ita sint, nihil mirum si Saluator à Spiritu sancto ducitur in desertum, ut tentetur à diabolo: quòd hinc disceremus, nullo modo lethiferum esse, quod in ipsum autorem vitæ cadere potuit. Sed iam sequentia videamus.

12 *Et cum ieiunasset quadraginta diebus, & quadraginta noctibus, postea esurijt. Et accedens tentator, &c.* I.

[Et cum ieiunasset quadraginta diebus, & quadraginta noctibus, postea esurijt. Et accedens tentator, &c.] Multi cum & tentationis, & tētatoris nomina, & durissima prælia carnis & spiritus audiunt: aut nihil planè intelligunt, aut certè velut peregrinum aliquid & nouum mirantur, cum ipsi nihil tale vnquã experti sint, sed in summa pace sine vilo interno dissidio vitam agant. Quia enim cupiditatibus suis nunquam refragati, sed velut muta quædam pecora semper obsequuti nullam aliam siue legem, siue principatum, nisi solius cupiditatis agnouerunt, nullam intra se pugnam sensisse aiunt. Quicumque igitur tales sunt, sciant se eò maiori in periculo versari, quò minus periculum suum agnoscunt: Hinc D. Bernard. ad quendam apostatam Monachum scribens: Non secus, inquit, fero auersionem tuam, quã euiscerationem meam: & tanto acerbius tibi timco, quantò te video minùs timetem. Hæc ille. Et meritò certe vir sanctus hoc modo cruciatur. Vix enim vllum aliud desperatæ salutis, & emortuæ animæ certius argumentum est. Hoc enim manifestè arguit intellectũ iam transisse in affectum cordis, spiritumque in carnis naturam degenerasse: ac proinde velut extincto iam spiritu, & sola carne vigente, solaque vitæ elauum moderatè, quid iam superest, quod reluctari, quod arma capere, quod cõtrà pugnare queat? Cum aqua suam retinet naturam ac formã, igni aduerlatur atque resistit: at cũ ea in ardẽtem formatur, nec coniecta in ignem versa est, ad eò non resistit igni, ut ipsum etiã vehemētius incēdat: quod planè istis cõtingit, quorũ spiritus in carnis quodãmodo naturam versus est: qui nõ modò carnis cupiditatibus nõ resistũt, sed etiã ductu & cõsilio inseruiũt. In quo autẽ salutis suæ discrimine versentur, qui in hũc animi stuporẽ perueniunt, D. Chry. indicat his verbis. Quòd si quis existet, qui diaboli plagas nõ perferat, nimirũ illius morbus ex ea indolẽtia ingrauescit. Quẽcũque enim plaga vna inflictã nõ mordet, neque attristat, is certò facillè & alterã accipit: itẽque & hac accepta terciã, neque em̃ intermittit ad extremũ vsque spiritũ feriẽs nefarius ille, quoties inuenit animã supinã, prioresque plagas cõtemnentem. ¶ Quisquis igitur hætenus velut carnis mancipiũ vixisti, si tentationũ vim & potentiam nosse cupis, da operam ut resipiscas à diaboli laqueis, à quo captiuus teneris ad ipsius

Simil.

Chry. de sa
cerdo.

12

2. Tim. 2

volun

Simil.

voluntatem, ac tunc facile vim eius & potentiam experieris. Auis 14
 cum laqueo capta, & esca in eo reperta & oblectata ibidem sponte
 manet, vincula non sentit: at ubi iam satiata, auolare nititur, tunc de-
 mum stringentis laquei vim agnoscit. Sic igitur cum homines vitio-
 rum voluptatibus inescati, in eisdem sponte sua manere volunt, non
 vim quidem aliquam patiuntur, sed voluptatem magis percipiunt.
 At cum periculi huius magnitudine perspecta, emergere inde atq;
 auolare conantur, ibi primum & carnis suae tyrannidem, & diaboli
 potentiam agnoscunt. Quod cum non faciunt, quid tentatio sit, pro-
 fus ignorant.

Accedens ergo tentator cum post quadraginta dierum ieiunium
 Dñs esurire cepisset, ait ei: [si filius Dei es, dic ut lapides isti panes fiant.]
 Quid potissimum hac tentatione callidissimus hic hostis captare vo-
 luerit, incertum est. Mihi quidem verisimile videtur, ipsum hoc loco 15
 Dñi fiduciā, qua is in vno Deo, tanquā Patre amantissimo nitebatur,
 labefactare voluisse. Hoc enim perinde est, ac si diceret: Tu de Deo
 Patre gloriaris, qui te dilectum filiū in baptismo nuncupauit: Sed
 huius tamē nominis gloria nō vera, sed inanis & vacua est: quādo is
 te in deserto agentem ita deserit, ut nec panes, aut carnes sicut olim
 Eliā, praebeat, nihilq; preter lapides, quo vescaris, tribuat: quos cū in
 panes vertere nequeas, certū est te ab eo derelictū esse, & istā filij glo-
 riā preter inane nomen habere nihil. ¶ Sciebat enim callidus ille tē-
 ta- tor spiritalis vitæ, ac præcipuē internæ pacis & quietis (qua filij
 Dei fruuntur) fiduciam, quā in vno Deo velut in amantissimo patre re-
 positā habet, fundamentū esse. Quicquid enim siue molestiarū, siue
 iniuriarū vel à mundo, vel à demone, vel à falsis fratribus inferatur,
 pungit quidē illos, sed non prosternit: propterea quod ad hāc spei an- 16
 chorā confugientes, intra se dicunt: Propugnatorem habeo in cœlis,
 qui potestate Deus, charitate pater, ditione ac opibus est omnī Do-
 minus. Is igitur mei curā gerit, is me sub vmbra alarū suarū protegit,
 is me tāquā pupillā oculi custodit, is deniq; pro me sollicitus est: qua-
 re omnē meā sollicitudinē in illum projiciā, qui omnia quæ mihi nū-
 dus eripere, vnus cumulatissimē reddere potest. Quoniam igitur fidu-
 cia hæc spiritalis vitæ, & internæ pacis fundamentū est, eam euerte-
 re versipellis hic hosti nitebatur, cuius illa verba sunt: Exinanite,
 exinanite vsq; ad fundamentū in ea. ¶ Esse autem hanc tentationē
 grauissimā, declarat planē quod Exod. 16. legimus. Cum enim
 Dñs in deserto manna Patribus plueret decreuisset, prater vnus diei
 alimentum, nihil aliud colligi voluit. Cuius præcepti causam sub-
 didit

Psal. 19.

17. didit: Vt tentē, inquit, eum, vtrum ambulet in lege mea, an nō. Quorū sum hęc? quānam hęc temptationis occasio est? Magna planē: Magna enim veræ fidei, & spei probatio erat, quod cum populus in deserto agēs rebus omnibus ad vitę vsum pertinentibus indigeret, & copiosam ante oculos annonam videret, nihil inde sibi in diē crastinū reseruaret: sed sola diuinę promissionis fiducia fretus, melius sibi hac spē, quā cibis in penu recōditis consultum esse crederet. Hoc igitur pręceptū, quo Dñs, nō rationis humanę prudētia, sed fide, & spē populum suū vitā moderari volebat, non dubiū, quin magna syncerę fidei probatio fuerit. Ea enim perfectā & solida fiducia est, quę magis diuinę veritati & prouidentię, quā omnibus mundi pręsidij innititur: quęq; toto affectu dicere cū Propheta potest: Melior est misericordia tua super vitas. Quod perinde est, ac si diceret: Firmius
18. Domine, certiusq; in tua misericordia, quā in omnibus huius vitę opibus pręsidium collocaui. Hanc ergo fiduciam quam Christum Dominum in cōlesti Patre habere Dæmon existimabat, euertere conabatur dicens: [Si filius Dei es, dic vt lapides isti panes fiant.]

Psal. 62.

- Cui cū Dñs prolato ex sacris literis testimonio appositisimē respondisset, [Non in solo pane viuit homo, sed in omni verbo, quod procedit ex ore Dei:] ille rursus earundem literarum autoritate ipsum aggreditur. Vbi enim illum supra pinnaculum templi sustulisset, ait: [Si filius Dei es, mitte te deorsum. Scrip: um est enim, Quia Angelis suis Deus mādauit de te, &c.] Verba sunt ex Psalm. 91. desumpta: qui à principio ad finē vsq; admirādis diuinę prouidentię auxilijs, promissis, firmisimisque pręsidij, quibus piorum hominū vitam Dñs tuetur ac seruat, plenus est. Quod enim imbecillitas nostra, & aduersariorum potestas maior existit, eō magis paterna illa & summa pietas firmioribus nos aduersus illius potētiā munit auxilijs. Neq; enim (vt D. Bern. ait) tā magna pro nobis in cōlo pariter & in terra sollicitudo gereretur, si non magna nobis necessitas incumberet: nec tam multiplex nobis custodia, nisi ob multiplices hostes adhibita esset. Cōsiderate ergo fratres, vel hoc vno argumento hostis nostri audaciam atq; versutiam! Ex hac enim tam magna Dei prouidentia, quę vnicū salutis & vitę nostrę fundamentum & munimen est, exitium & ruinam nostram machinari nitebatur: dum Dei filium his pręsidij nixum, vt se pręcipitaret, hortatur. Quod quid esse truculētius, quid execrabilius potuit? Ea enim hostis nostri calliditas ac peruersitas est, vt bona omnia inuertens, diuinam prouidentiam ac bonitatē prauitatis nostrę incitamentum efficiere conetur. Nam qui improbos omnes diuine bonitatis

Bernar.

tis & misericordiæ, ac meritum Christi prætextu tot annos sceleribus suis obstrictos detinet: quid aliud facit, quam ut inde mortem & impietatem eliciat, unde homines pietatem, vitam, & peccati odium elicere debuissent?

[Si filius, inquit, Dei es, mitte te deorsum.] Poteras miser alio argumenti genere dignitatem filij Dei explorare, quam tanto perire nosse cupiebas: ut vel cæcos illuminaret, vel leprosos mundaret, vel mortuos ad vitam reuocaret. Sed truculentus tamen humani generis hostis non signa humano generi salutaria, sed perniciose requirit: cui nihil nisi nocere iucundum, prædesse autem ingratum & inuictum est. Sic malefici Aegyptiorum ranas quidem producere potuerunt, quibus perniciem hominibus afferebant: eas tamen abigere (quod salutare fuisset) nequiverunt. Quod tamē præstitit Moyses: qui ut ranas virtute Dei inferre, ita facili abigere potuit. Vnde ait: Ut scias quoniam non est sicut Dominus Deus noster, recedent ranæ a te, & a domo tua, & a seruis tuis. Proprium enim Dei est, & mala depellere, & beneficijs homines afficere. Diaboli contrā proprium nocere, & bona omnia aut inuertere, aut certè propulsare.

Cum igitur nihil hactenus his omnibus machinis effecisset, extremum, idemq; fortissimū telum in Dñm cōtorisit. Nouerat enim humanæ naturæ ingeniū ad honoris & gloriæ cupiditatē incitatissimū: nouerat quātas hominū etiā piorum strages hac esca proposita edidisset: ideoq; hoc laqueo, quo tā multos antea irretierat, Dñm capiēdū credidit. Proposita igitur ante oculos mundi gloria, cūctisq; eius opibus & regnis. [Hæc, inquit, omnia tibi dabo, si cadens adoraueris me. Cui Dñs. Vade Sathana. Scriptū est enim, Dñm Deū tuū adorabis, & illi soli seruiēs. Tūc reliquit eū Diabolus, & ecce Angeli accefferūt, & ministrabāt ei.] Quid hoc est? Nēpē hoc Angelorū ministerio Dñs quæ præmia victoribus reposita sint, indicare voluit. Horū autē illud vnum est, quod superata tentatione Diabolo animus detrahitur, & victoribus additur: minus enim iā timēt, quē antea subegerunt. Alterū verò est, de hoste subactō gratiarū actio atq; lætitia. Qualis enim lætitia est, tā ingens periculū euasisse? tā immanē hostē prostrauisse, & à faucibus Draconis Dei beneficio ereptū esse? Vbi enim se pij in hoc tāto certamine superiores vidēt, quo aduersus propugnatorē suum amore exardescēt? quo affectu eius laudes prædicabūt? qua lætitia subactō Pharaone, & curribus eius, creaturas omnes ad eius laudes prædicandas: nūtabūt? Quid enim victoria illustrior, hōc laudādi cupido vehementior. Sic regius Vates: Omnia, inquit, ossa mea dicent: Dñe quis

23 similis tui? Eripiens in opē de manu fortiorū eius, egenū & pauperē à diripientibus eum. Sic etiam sancta illa prophetissa Delbora in Cātico suo ait: Vbi collisi sunt currus, & hostium suffocatus est exercitus, ibi narrentur iustitiæ Dñi, & clementiæ fortis Israel. Quæ quidē laudes in hoc seculo cœptæ, in altero nunquā finientur: quando electi omnes deuictō ac triumphato generis humani hoste, festis, vocibus totum illum Psalmum decantabunt: Nisi quia Dominus erat in nobis, dicat nunc Israel, &c. quæ sequuntur. Hactenus de Evangelicalēctione: nunc hostis nostri vires expēdamus.

Iud. 5.

Psal. 123.

Secunda pars, vel alia Concio.

¶ Si hominibus ea felicitas cōtingeret, vt quanto in discrimine salus eorum versaretur, & à quibus hostibus obsiderētur, intelligerent: superuacanea certē omnis admonitio nostra futura esset: abūdē enim
 24 ad hoc inspecta periculi magnitudo sufficeret: quæ tāta est, vt omnē orationē, omnemq; intelligentiā nostrā vim superet. Verū quōd magis hæc res dormitantium oculos latet, eō & periculum maius, & immedicabilius malum est. Erit igitur officij nostri fratres, & huius periculi magnitudinem ignorantibus detegere, & remedium, quod nobis Spiritus sancti magisterio collatum est, explicare. ¶ Periculi verō magnitudinem paucis Apost. indicat, cum aduersariorū nostrorum potentiam declarat his verbis. Nō est nobis colluctatio aduersus carnem & sanguinem: sed aduersus principes & potestates, aduersus mundi rectores tenebrarum harum, aduersus spirituales nequitias in coelestibus. In quibus verbis quatuor præcipuē cōmēmorat: quæ hostes nostros superiores nobis efficiunt. Quorum primum est naturalis eorum fortitudo: non enim carne & sanguine, sicuti nos
 25 constant, cum spirituales creaturæ sint, ideoque potentissimā aduersum quos ipsi fragili & infirmā carne depressi, certare iubemur. Secundum verō est, potestas & imperium, quo viget. Vnde ait: Sed aduersus mundi rectores, tenebrarū harum. Hæc ipm potentia principum tibi super improbos omnes mendicant: Tertium est, calliditas & astutia magna, qua ad nos varijs artibus decipiendos & illaqueandos vtitur: quod significauit cum dixit: Aduersus spirituales nequitias. Quartum, locus est, vnde aduersus nos pugnant: pugnant enim quodāmodo ex alto, vnde & nos facilius ledere, & à nobis ledi minus possunt. Quod illud verbum designat: In coelestibus. Omnibus igitur modis superiores nobis existunt, & omnia illos ad victoriā adiuuant. Adiuuat enim naturalis fortitudo, quia Angeli: adiuuat imperium, quia principes & potestates: adiuuat naturalis astutia, quia &c.

Ephes. 6.

Chrisosto.
lib. de sacer
do.

spiritus, & in his certaminibus ab origine mundi versati: adiuuat de- 26
niq; locus ipse sublimis, vnde maiori nostro incommodo, & minori
suo periculo lethalia aduersum nos tela contorquent. Quis igitur cō
tra tales hostes æquo Marte pugnare, quis se ab illorum fraudibus &
potentia tueri possit? Quid faciet humi repēs caro & sanguis aduer-
sus spirituales nequitias in cœlestib⁹? Neq; enim (vt D. Chris. ait) hīc
æs, aut ferrum, non equi, non currus, non rotæ, non ignis, non iacula
ista quæ cernimus, verū alia quædā machinamenta ijs, quæ dixi, lō
gè terribiliora sunt. Certè aduersarij istis nequaquā opus est thora-
ce, non scuto, neq; ensibus, neq; hastis: sed vel nudus execrandæ il-
lius militiæ aspectus talis est, vt humanam animā à corpore ipso dis-
soluere possit: nisi ea admodum generosa fuerit, atq; aded antequā à
viribus ipsa suis auxiliū petat, diuinæ in se clementiæ prouidentiam
senferit. Ac sanè si liceret corpore hoc exuto, aut vnā etiā cum ipso 27
corpore perspicuè atq; intrepidè vniuersam illius aciē, bellumq; cō-
tra nos instructum, iplis oculis corā contueri, videres utiq; non san-
guinis torrentes, neq; corpora demortua: sed animarum lapsus tam
multos, sed vūlnera sic graua, vt tibi statim vniuersa belli pictura;
puerorum delectamēta, & ludicrū potiùs, quā bellū videri possit:
tā multi certè ac frequentes ij sunt, qui in dies singulos feriūtur: quo-
rū vūlnera non idem mortis gēnus pariunt, sed quantū inter se dissi-
dent anima atq; corpus; tantū est certè inter mortem hanc atq; illam
discrimen. Nā quoties plagā anima accipit, eadēq; cadit, hīc prostra-
ta quidē iacet malæ iam conscientiæ cruciatu contabescens: postea
verò quā separata à corpore hinc emigrarit, per iudiciij sui tēpus æter-
no crucianda supplicio traditur. Hactenus Chris. ¶ Vt autē periculi
huius magnitudinē, & variā hostium nostrorū consilia, atq; ministe- 28
ria agnoscere valeamus: aduertendū est, triplicē in hoc inferiori mū-
do esse rompub. Est enim ciuilis, Ecclesiastica, & Dæmoniaca: quæ ra-
men non respublica, sed malignantiū conuentus, & impij cōiurato-
rū manus appellanda est. Et in prima quidē, nempe ciuili, sunt Magi-
stratus, Prætores, Principēs, Senatus, & cæteri, qui dāt operā, vt in pa-
ce & quiete homines agāt. In Ecclesiastica sunt Concilia, Synodi, E-
piscopi, prædicatores, ministriq; cæteri, qui curant vt cū pietate & iu-
sticia viuentes, æternā felicitatem consequamur. In Diabolica autē
est Sathan, huius mundi princeps, sunt & satellites eius, scelerū quæ
ministri. Est enim spiritus superbiæ, accidiæ, fornicationis, & liuoris.
Sunt etiā conciliabula eorum, in quibus mirabile dictu est, quo-
modo scelerū ministeria in perniciem nostram inter se distribuunt,
& quæ

29 & quæ ad hoc consilia instituunt. Tu, inquiunt, insidiaberis sacerdotibus, tu Episcopis, tu plebeis, tu mercatoribus, tu viris, tu feminis. Et feminas quidem incitabis ad iram, ad inuidiam, ad zelotipiæ furorem, ad varias superstitiones, ad immodicum ornâdi corporis studium, præcipueque ad linguæ virulentiam: hoc est, ad continuû maledicendi, & maleprecandi vitium. Tu verò nobiles incendes ad luxum, arrogantiam, fastum, delicias, & aliorum contemptum: mercatores ad fraudes, auaritiam, mendacia, atque periuria: ceteros verò homines ad mutua odia atque dissidia, & ad oculorum lasciuiam, & omnem libidinis intemperantiam excitabis. Ad hunc ergo modum huius mundi princeps in illo Sathanico concilio huiusmodi ministeria satellitibus suis distribuit: vt nos partim his, partim alijs innumeris artibus & cuniculis adorianur. Neque enim vt D. Chrysostomus ait, vna nobis pugnæ species parata est: sed bel-
30 lum varium ac multiplex propositum, varijs multiplicibusque aduersarijs cõstans atque instructum: qui ipsi neque iidem armis vtuntur omnes, neque vno eodemque nos artificio adoriri meditantur: eumque oportet qui cum illis omnibus prælio decertaturus sit, omnium artes notas habere. Etenim in militaribus prælijs quod quisque opus peragendum susceperit, hoc adorientes hostes defendit. At hic haud quaquam sic se res habet: nisi enim qui victoriam reportaturus est, dimicandi artes ad vnâ omnes sigillatim percalluerit, nouit diabolus vel pãte vna aliqua, si ea fortè neglecta fuerit, pyratæ prædonibusque suis aditum præbere. Hactenus Chrysostomus.

Chrysostomus
ubi supra.

Inter varios autem huius serpentis astus, ille frequentissimus est, quod ferè semper nos aut specie recti, aut sub rationis & prudentiæ velamine crimen, quod intentat, abscondit. Cum enim voluntas nostra naturali propensione in bonum feratur, neque quidquam nisi sub ratione boni possit amplecti, virtutis autem & honestatis bonum, principem inter omnia bona locum teneat: hac ipsa honestatis imagine laqueos suos induit, vt hac ratione incautos & parum prospicientes homines fallat. Quin & ille quoque serpentis astus subtilissimus est, quod interdum laudanda quædam opera facere homines finit, quod sibi plus æquo fidant, sibi que nimium tribuentes, ceteros contemnunt atque despiciant. Sic enim pharisæum illum sinebat ieiunare bis in sabba, decimas fideliter soluere, & a cõmunibus peccatorum hominum sceleribus abstinere: vt hac veluti esca illius superbiam & arrogantiam aleret atque nutrirer, quod sibi nimium fidēs ceteros præ se fastidiret: quod facillè eius verba indicat. Sicut enim Pharaon Israelitici

Luc. 18.

Exod. 10.

Simil.

Disimil.

populi hostis eidem permittebat Deo sacrificare, hac tamen lege, vt ³²
 nec lōgius abiret, nec paruulos suos aut greges secū ferret, quō eorū
 amore inductus in Ægyptum protinus regrederetur. ita dæmon, ijs
 quos in aliquo scelere obstrictos tenet, bona quædam opera facere
 permittit, vt minus sibi homines hac occasione displiceant, & secu-
 rius in scelere dormiant. Sic videmus pueros auihus quas ceperūt, si-
 la lōga pedibus necere: quæ cum manibus firmiter prehēsa tenent,
 auolare aliquodūsq; sinunt, retracturi deinde si longius processerint.

Quid verō certandj tempora & occasiones referam? In ijs namq;
 bellis externis, quæ vel furor hominum, vel miserabilis necessitas
 excogitauit, sæpè datur militi requies, sæpè arma cōquiescūt: & dor-
 mire militi citra periculum licet. At in spiritualibus his bellis nulla
 quies, nulla cessatio, nulla datur intermissio. Omni tempore, omni
 loco, in omni negotio pro vallis excubandum, die noctūq; vigilan-
 dum, & cum importuno atq; infatigabili hoste confligendum. Siue
 vigiles, siue dormias, siue aliquid facias, siue nihil facias, in omni for-
 tuna atque negotio semper laquei, semper ab illis insidiæ timendæ
 sunt. Nec enim ij somnum oculis carpunt, neq; vllam tentandi occa-
 sionem prætermittunt, neq; vllam personæ conditionem attendūt:
 siue probus, siue improbus sis, siue diligēs, siue negligēs, siue diues, si
 ue pauper, siue prospera, siue aduersa fortuna vtaris, nūquam ab hu-
 ius hostis tentationibus eris immunis. Deniq; in cibo, in potu, in ie-
 iunio, in vestitu, in incessu, in colloquio, in solitudine, in frequentia
 populi, omnibus deniq; in rebus nisi vigilantibus oculis tibi prospici-
 as, nisi supra custodiam tuam steteris, nisi à dextris & sinistris arma
 tus incedas: semper insidias, semper offendicula, semper laqueos in ³³
 quibus capiaris inuenies. ³⁴

2. Reg. 13.

Iud. 5.

Neque ijs auxiliarijs copijs hostis noster contentus, illud etiam di-
 ligentissimè curat, vt omnem nobis spiritualium armorum appara-
 tum eripiat. Cuius rei expressam nobis imaginē Philistæi in libro Re-
 gum exhibuerunt: qui arma fabricaret. Quo factū est, vt cū Philistæi instru-
 cta acie ad pugnam cōtra filios Israel procederēt, solus Saul & Iona-
 thas eius filius armati inuenirētur, ceteris omnibus exarmatis. Quod
 quidē ante Philistæos Madianitæ quoq; simili cōsilio curauerāt: vn-
 de post victoriā aduersus illos diuinitus partā sancta illa prophetissa
 cecinit: Gladius & hasta si apparuerunt in cūctis millibus Israel. Hoc
 igitur idē spirituales hostes nostri diligētissimè prouidēt, vt videlicet
 omnia nobis spiritualiū armorū prælia subtrahāt. Arma verō mili-
 tiæ

35 tix nostræ ieiunia sunt, eleemosynæ, solitudo, sanctarum scripturarum lectio, occasionum peccandi fuga, sacramentorum frequentior usus, & orationis studium, quo auxilium de cœlo contra hostes petimus. Verum quæ hæcenus diximus, ad Dæmonum vires & insidias detegendas pertinent.

Quid verò, si huic externo hosti familiaris atq; internus hostis, ipsa videlicet caro nostra iungatur? Quis enim verbis cōsequi possit; quāta sit post peccati lapsū corruptę naturę imbecillitas? quā lubrica carnis nostræ cōditio! quā facilis ad decipiēdū! quā fragilis ad resistēdū! quā ad malū prona! quā ad bonū inepta! quā ad terrena bona procliuvis! quā ad spiritualia tarda atq; difficilis! quā sui amans! quā Dei, rerūq; diuinarū negligēs! ac demū quā multis & varijs cupiditatibus & affectibus obnoxia! vt si nihil aliud esset quod nobis negotiū exhiberet, hoc certē ad ruinā nostram satis superq; esset, quāuis nulli nos
36 externi hostes infestarent.

§. III.

¶ Sed dicit aliquis forsitan. Tu nobis tentationum vim & pericula exponis: tantorum verò malorum remedia files. Non fileo fratres, non abscondo: imò verò hoc ipsum quod dixi remedium est. Quia enim re se maximè imbecilla animalia, nisi magno timore tuentur? Metus enim illis pro armis est: metus namq; ad fugam excitat, fuga verò sibi salutem quærunt. Quò ergo vobis magis periculi huius magnitudinem declaravi, hoc magis ad salutarem metum & vigilem vestri custodiam excitavi, in qua summum nostræ salutis præfidiū constitutum est. Hac enim ratione nos D. Eusebius Emisenus ad hunc salutarem metū hortatur his verbis: Nemo de præteritis securus sit. Tāti laquei obiecti sunt ante pedes animæ nostræ, tam innumeri hostes
37 obseruant & custodiunt iter nostrum, tantæ foueæ, & tanta prærupta, tantæ retum difficultates interiacent inter nos & finē nostrū: & via ipsa quæ per se arcta atq; ardua est, tantis spiritaliū latronum insidijs oblidetur, tantosq; nos scopulos, tantosq; fluctus transire necesse est, antequam anchoram optato in littore collocemus: & putamus nos de præteritis debere esse securos, & sine quotidiana cura, sine quotidiano timore & tremore diem nostrum transigere debere? Quis transiens profunda fluminis alicuius per arctissimū pontis angustias, etiam si maiorem partem inoffenso transmiserit pede, iam periculum euasisse se credat: cum in vltimo potis spatii si paululum titubauerit, casum, quē in medio spatii timebat, possit incurrere? Sic nos etiā si magna pars vitæ istius prosperè videatur fuisse transacta, non ideo fiduciam præsumamus, cum adhuc periculum

Euseb.
Emiss.

Simil.

lum pars extrema minetur. Quis in acie positus ante finem certami- 38
nis, aut ante victoriæ securitatem anima deponat? Hæc ille.

Simil.

Proximum verò huic remedium est, carnis nostræ à qua multorū
malorum semina prodeunt castigatio & afflictio, & assidua ad Deum
oratio: sine cuius virtute atque præsidio quomodo imminetia vni-
uersique bella propulsare poterimus? Ad mentem quippe illud Aposto-
li verbum renocare debemus: Deponentes omne pondus & circun-
stans nos peccatum. Satis enim hoc verbo indicauit Apostolus nos
omnes à peccato velut circumdatos & obsecos esse. Caro enim &
mundus nos vniuersique circumstunt, & omnis item creatura, quæ in
laqueum & muscipulam posita esse dicitur pedibus insipientium. Id
quod magis illa Apostoli verba insinuant: Iam non ego operor illud,
sed inhabitans in me peccatum. Plus enim est hostem intra mœnia
esse, quàm circumstare. Quamobrem sicut qui in regione frigidissi- 39

Rom. 17.

Simil.

ma tempore hyemis in domo aliqua ventis & frigori exposita habita-
ret, ab igne ibidem accenso vix discederet: ita nos à Dei nostri præ-
sentia (qui ignis consumens est) quatenus fieri possit, discedere non
debemus. Verissimè enim dictum est: Frustra iacitur rete ante ocu-
los pennatorum. Pennati meritò esse dicuntur, qui spiritualibus pen-
nit in sublime feruntur: ante quorum oculos diuinæ lucis commu-
nitione iugiter illuminatos, frustra Demon peccatorum rete iacit.

Psal. 24.

Quod planè sanctus Dauid testatur cum ait: Oculi mei semper ad
Dominum, quoniam ipse euellet de laqueo pedes meos. Et rursum:

Psal. 118.

Marc. 14.

Nisi quòd lex tua meditatio mea est, tum forte periissem in humilita-
te, hoc est, in afflictione mea. Vnde Saluator: Vigilate, ait, & orate, ne
intretis in tentationem. Quasi diceret: Vigilantes quidquid per vos

effici potest, præstare: orantes verò cœlestem opem ac diuini spiritus 40
auxilium exquirite, cuius virtute spirituales nequitias debellare pos-
sitis. Hunc enim spiritum post ruinam suam Dauid petebat cum di-
ceret: Spiritu principali confirma me. Hoc est, ita me Domine spiri-
tus tui virtute arma atque corrobora, vt nulla me iam maligni spiri-
tus vis de gradu virtutis depellere possit. Quæ enim alia potentia ad
uersus illam potentiam nisi spiritus tui superior esse queat? ¶ Cum
autem hæc cœlestis spiritus fortitudo semper & vbiq; imploranda
sit, tunc vel maximè petenda est: cum ab hoc hoste praua aliqua co-
gitatione aut cupiditate pulsamur. Tunc enim ad hoc salutare præsi-
dium quanta possimus celeritate confugiendum est. Hinc pro eo
quod nos legimus Psalm. 118. Adiutor & susceptor meus es tu, & in
verbum tuum supersperaui, alij verterunt: Latibulum meum & scu-
tum

Psal. 50.

Psal. 118.

- 41 tum meum es tu. Huius autem verbi significatione admonemur, ut *simil.*
 quemadmodum lepores cæteraque infirma animãtia à venatoribus
 agitata ad latibula sua confugiunt: ita nos vbicumque calamitas vel
 tentatio aliqua ingruerit, ad hoc latibulum confugiamus, & in eo cõ
 damur: ibi enim pios Dominus abscondit in abscondito faciei suæ.
 Huc pertinet etiam quod ad Sponsam Deus Pater in Canticis ait: Co *Cant. 2.*
 lumba mea in foraminibus petrae, id est, in vulneribus Christi: in qui
 bus commorari nos per continuam meditationem decet, & ad ea in
 omni tũ tribulatione, tũ Dæmonis infestatione confugere. Talis
 enim erit quasi vir qui abscondit se à vento, & celat se à tempestate. *Gen. 6.*
 Hoc ipsum autẽ adumbravit olim Dominus, cũ ostium arcae ius
 sit in eius latere fieri, per quod animalia inundantibus aquis ingre
 derẽtur. Christus autem Dominus arca mystica est, ostium vero hu
 42 ius arcae sacratissimi lateris eius vulnus est. Per hoc igitur ostium ad
 Christum intramus: quia per sacra corporis eius vulnera ipsius chari
 tatem & pietatem agnoscimus, & inundantibus tentationum flucti
 bus in illis tanquam pia animalia condimur & conseruamur.

Ut autem deuota oratio & diuinarum rerum meditatio, ita etiam *Cant. 5.*
 sacra lectio miro modo ad hæc certamina conducit. Hinc Origenes *Origen. ho*
 locum illum ex lib. Cant. Oculi tui sicut columbae, quæ resident iux *mi. 3. super*
 ta fluentia plenissima, sic explanat. Ferunt, ait, hoc genus auium cũ *Leuit.*
 ad aquas venerint, quia ibi solent accipitris iniurias pati, venientem
 desuper inimicum volantis vmbra aquis inspecta deprehendere, &
 oculorum perspicacia & aquarum beneficio fraudem periculi emi
 nentis euadere. Hactenus ille. Hoc autem beneficium fideles animæ
 percipiunt, quæ iuxta scripturarum fluentia residẽtes, in illis, Diabo
 43 li insidias & varias irruptiones addiscunt, quibus se ab illo tutas con
 seruent. His igitur fratres armis septi atq; muniti, de communi ge
 neris humani hoste victoriam reportantes, sempiternæ gloriæ palmã
 ad huius militiæ principe Christo Iesu percipiemus. Ipse nãq; est &
 certaminis nostri inspector, & certantium adiutor, & superantium
 coronator: cui est gloria & imperium in secula seculorum Amen.

IN EADEM DOMINICA PRIMA
 in Quadragesima concio tertia, in qua de immanitate hõ
 stis nostri, varijsque eius tentandi arti
 bus agitur.

T H E. Ductus est Iesus in desertum à spiritu, vt tentaretur à Diabolo. Matth. 4.

V M varijs modis diuina sapientia lapsum genus hominum erigere, & à Diaboli captiuitate redimere potuisset, hunc præcipuè vt aptissimum & cōuenientissimum elegit: vt qua via mors intrarat in mundum, eadem salus & vita rediret. Et quoniam vnus hominis culpa, cæteris omnibus mortis & exitij causam attulerat: voluit vt alterius hominis innocentia omnibus obtemperatibus sibi causa fieret salutis æternæ. Quod quidem adeò cumulatè Christus Dominus præstitit, vt nō solum tota eius vita & mors salutis nostræ causa fieret: sed omnis eius actio hoc idē efficeret. In omni quippe opere suo ostendit quid nobis ad salutē ex eius imitatione faciendum esset: ac deinde ipso etiā opere gratiā nobis promeruit, qua id efficere possemus: quorū alterum ad exemplarem (quā appellant) alterū ad efficientem causam pertinet. Vtraq; enim ratione Christus Dñs salutis nostrę autor extitit, seq; totū vñbus nostris addixit. Ideo q; meritò arbor vitæ in medio paradisi Ecclesię plantata appellatur. Quemadmodū enim arbores non sibi, sed alijs fructus proferunt: ita Christus Dñs nō sibi soli (qui gratia plenus erat) sed nobis, hoc est, in nostrā vtilitatē omnia vitæ & mortis suæ merita & opera destinauit. ¶ Itaq; quòd modo in aciē procedens à sempiterno generis humani hoste tentatur, non ad illum, sed ad nos præcipuè spectat. In eo enim quod tētatus est, didicit ex ijs quæ passus est, & his qui tētantur auxiliari: atq; temptationis huius merito, tentatoris nostri vires fregit ac debilitauit: & rationem pugnandi cum communi hoste docuit, & vires nobis ad hanc pugnam impetrauit. Quomodo verò se in hoc certamine gesserit, Matthæus Euangelista exponit his verbis.

[*Ductus est Iesus in desertum à spiritu.*] Hoc in loco illud primū an notari solet: Dominum, pōst sacrum Baptisma & cœlestis Patris testimonium à Dæmone tentatum fuisse: vt hinc discamus, omnem Dæmonis rabiem ac furorē aduersus eos maximè sauire, qui Dei filij nō inceptur & sint. Eius enim est illa Holophernis vox: Ego nunquam nocui viro, qui voluit seruire Nabuchodonosor Regi. Itaque repugnantibus maximè aduersatur, obsequentes deserit. Cur enim impugnet non repugnantes? Pios igitur præcipuè infestatur, ijs insidiās tendit, horum præcipuè ruinis pascitur: qui arentia & iniquosa

Simil.

Hebr. 5.

Iudith. 11.

perdant.

4 perditorum hominum corda dedignatur, & eas potissimum sedes in
festat, in quibus Deum habitare cognoscit. Esca enim eius nō vulga-
ris & vilis, sed electa est. Vnde tunc potissimum B. Iob euertere tēta *Iob. i.*
uit, cū illum à Domino commēdari vidit. Quemadmodum enim *Simil.*
pyratæ his potissimum nauibus insidiantur, quas auro aut pretiosis
mercibus onustas esse intelligunt: ita dæmon his potissimū laqueos
tendit, quos spiritualibus diuitijs abundare cognoscit. Sic vas electio *2. Cor. II.*
nis Paulum vehementer impetebat: aduersus quem Angelum (hoc
est scelerum incontinentem) destinauit, qui eum continenter vexaret:
ea enim eius superbia est, vt ne illum quidem desperaret posse supe-
rari, qui iam in paradysum conscendisset.

Quæritur deinde, à quo spiritu Dñs in desertum ductus sit? Cui
quæstioni D. Greg. respondit, nō à spiritu nequitiae, sed à Spiritu san *Gregor.*
cto in desertum adductum, vt singulare hoc certamen cum diabolo
iniret. Qua ex re magnam capere consolationem poterūt, qui varijs
à dæmone tentationibus infestantur: cū & Saluator ipse tentatus
sit, & à Spiritu sancto in desertum ad hoc ipsum ductus. ¶ Cū sint
autem multæ & maximę tentationū vtilitates, illa præcipua est, quòd
vix vlla re magis homo virium suarum imbecillitatem agnoscit: quæ
res illum in humilitate (quæ virtutum omnium radix & fundamen-
tum est) potissimum conseruat. Quod planè grauissimo argumento
probare conabor. Quis Pauli sanctitatem, quis gratiam, quis Aposto-
latus dignitatem, quis tot clarissima Spiritus sancti dona atque char-
ismata, quis raptum in paradysum, quis arcana illa verba quæ audi-
uit, quis denique omnes Pauli laudes & virtutes non dico oratione
consequi, sed vel enumerando percerere queat? Sed nisi ad hæc om-
nia quæ illius mentem mirificè illuminabant, & inexpugnabilē om-
nibus diaboli telis efficiebant, stimulus ille carnis qui eum colaphis
cædebat accessisset, neque adeò plenam sui cognitionem, neque
adeò perfectam cordis humilitatem adepturus fuisset. Cur ita? Quia *Simil.*
nimirum sicut nemo melius calorem ignis & comburendi vim intel-
ligere potest, quàm qui eam non tam legendo quàm sentiendo co-
gnouit: ita nemo magis mentis suæ infirmitatem perspectam & co-
gnitam habet, quàm qui quotidianis experimentis illam non tam
didicit, quàm sensit & expertus est. Fallit enim sæpè multos pecu-
liare quoddam ingenium, & natura tum ad seipsos, tum ad alios fal-
lentos accommodata. Plerique enim maris ingenium imitantur: *Simil.*
quod cū adeò procellosum & infidum sit (vt inter ceteras diuinæ
potentiæ laudes hæc vna numeretur, Tu dominaris potestati maris, *psal. 88.*
motum

motum autem fluctuum eius tu mitigas) tamen, si ventis non impetatur, placidum atque mitissimum sese oculis exhibet. Ita planè quidam, si non vrgeas, placidissimo ingenio esse videtur: si verò eos vel leuissima in re læseris, feri prorsus & intractabiles apparent. Ex quo facillè perspicitur, neminem nec alijs, nec sibi etiam ipsi satis notum esse, nisi cùm violentior aliquis tentationis æstus de sua virtute periculum fecerit. ¶ Quæ quidem vtilitas in causa fuit, vt (quemadmodum D. Grego. ait) multi ex sanctis patribus, ad eò tentationum certamina non detrectarent, vt interdum etiam cum Propheta diceret: Proba me Domine, & tenta me. Hinc idem D. Gregor. ipsa, inquit, iusto sit aduersitas prospera: tètarique post virtutes desiderat, ne earum confidentia cadat. Vnde, sicut mendicorum nonnulli, quæ hominibus vulnera ad eleemosynam impetrandam ostendunt, sanari nolunt etiam si possint, ne hac mendicandi ratione sublata, solitam stipem, qua aluntur, amittant: ita sancti viri non omnino tentationibus carere volunt, ne fructibus, quos ex illis Domini beneficio percipiunt, hac ratione fraudentur. Quæ cùm ita sint, nihil mirum, si Dominus à Spiritu sancto ducitur in desertum vt tentetur à diabolo.

[Et cùm ieiunasset quadraginta diebus, & quadraginta noctibus, postea esuriit.] Quid esuriit? Nimirum quod in cruce sitiuit. Talis enim eius esuries, qualis sitis. Sicut ergo tunc salutem tuam sitiebat, ita modò eandem esuriit: quia propter te, non propter se esuriit. Si ergo te totum illi tradideris, suum illi cibum tribuisti. Hoc enim se cibo pasci, idem ipse confirmat cùm ait: Meus cibus est, vt faciam voluntatem eius qui misit me: vt perficiam opus eius. ¶ Verùm nos, esuriētī Domino pro hac dulcissima esca more tentatoris lapides (hoc est, obdurata corda) porrigimus. Sed vtinam sic porrigeremus, vt is ea virtute sua in panem verteret: vt meritò nos quoque illi dicere possemus: Domine, dic vt lapides isti panes fiant: atque quod dæmō callidè noliēbatur, nos piè & religiose faceremus. Simile enim quiddā ipse per Prophetam pollicitus est cùm dixit: Auferam à vobis cor lapideum, & dabo vobis cor carneum.

[Esuriēte igitur Domino, accedēs tentator dixit ei: Si filius Dei es, etc.]

Caictanus. Ex hoc accessu colligit Caieta. dæmonem, qui sub imagine serpentis primam scēminam decepit, modò sub imagine hominis, ac fortassè viri religiosi ad tentandum Dominum accessisse. Accessus quippe & loquutio hominis propria est. Hac autem prima tètatione, vel ad dissidentiam de diuina prouidētia, vel ad inanem gloriam pellicere

Domina

10 Dominum voluit: vt is videlicet magnum de se aliquid conciperet, qui tantus esset, vt ab eo hoc tam inligne miraculum peteretur. Cui Dñs: [*Scriptum est, Non in solo pane viuit homo: sed in omni verbo, quod pro cedit ex ore Dei.*] hoc est: ne putes diuinā potentiam ita esse constrictā & quasi alligatam, vt sine panis ministerio vitam hominū sustentare nequeat: sunt enim multa alia, quibus ipse mortaliū vitā tueri possit.

Hac igitur via repulsus Dæmon, alia aggreditur. Assumpto quippe illo, & supra pinnaculum templi posito ait: [*Sifilius Dei es, mitte te deorsum. Scriptum est enim, Angelis suis mandauit de te, &c.*] Cui Dominus, Scripturam falsa interpretatione detortam (quod hæretici omnes ab hoc artifice didicerunt) planissimo alterius Scripturæ sensu declarauit. Ait enim: [*Scriptum est, Non tentabis Dominum Deum tuum.*] Ille enim Domini sui virtutem & potentiam tentat, qui miracula ab eo sine vlla causa, aut necessitate postulat.

Cæterum importunus tentator ne hac quidem repulsa fractus, ad præcipua potentix suæ arma confugit, quibus innumeras animarū strages edidit: nempe gloriæ, imperij, atque honoris cupiditatem, ad quam humana natura maximè propensa est. Perducto enim Domino in montem excelsum valdè, omnibusque mundi regnis, opibusque ostensis: [*Hæc, inquit, omnia tibi dabo, si cadens adoraueris me.*] In quibus verbis primū Diaboli impudentiam cōsidera, qui adeo insolens mendacium dicere non erubuit: quando sibi arrogat, quod vnius Dei proprium est: qui solus (vt Daniel ait) mutat tempora, & ætates, & regna transfert atque instituit. Eius deinde superbiam contēplare: qui, quam diuinitatis gloriam initio concupiuit, eandem modo sibi arrogare pergit, cū se à Domino adorari postulat. Vt intel- ligas verum esse quod à Propheta dictum est: Superbia eorum qui te oderunt, ascendit semper. ¶ Huic autem impudentissimæ tentationi Dominus respondit: [*Vade Sathana. Scriptum est enim, Dominum Deum tuum adorabis, & illi soli seruiēs.*] Quæ verba Dominus magno & acri vocis impetu mihi protulisse videtur: vt hac ratione, tentationes omnes magno à nobis animi motu & celeritate (velut quasdam gehēnæ scintillas) excutiendas esse declararet. Hac enim ratione & vtilius eas, & facilius superamus: vtilius, quia magni meriti & gloriæ est, aggredientem hostem subegisse: facilius verò, quoniam aduersarium, priusquam vires colligat, & mentis arcem occupet, fundimus & profligamus. Quò enim impura cogitatio diutius intra nos moratur, hoc altius radices agit, & quadam voluptatis illecebra, velut glutino quodam menti infixæ, difficilius pellicitur. Sicut enim corporeæ res, ita

res, ita etiā spirituales suum habent glutinū, quo inter se colligātūr. 13
 Gluten corporū viscus, gluten verò animarum, voluptas est: quæ vbi
 animo adhæsit, difficillimè excutitur. Quod nō solū voluptati, sed
 affectib⁹ cūctis cōmune esse Seneca testatur his verbis: Imbecillis pri-
 mō omnis affectus est: deinde ipse se cōcitāt, & vires dū procedit pa-
 rat: excluditur facilius quā expellitur. Non faciliè obtinebis vt desi-
 nat, si incipere permiseris. Ergo intransibilib⁹ resistamus, quia facilius
 (vt dixi) non recipiuntur, quā exeant. Hactenus ille. Magna ergo ce-
 leritate retundenda omnis praua cogitatio est, cū primū animū
 pulsāt, antequā affectus aliquis siue iræ, siue odij, siue vindictæ, siue
 impuri alicuius amoris flāmam in parte animæ concupiscente exci-
 tet: quæ semel excitata, & mentē incendio suo vastat, & nō sine mag-
 no labore extinguitur. ¶ Quā quidem celeritatē adumbrare videtur
 gladius ille versatilis, quē in manibus Cherubini Dñs posuit, ad cu- 14
 stodiendā viam ligni vitæ: idē enim versatilis fuit, vt non segniter,
 sed celeriter volueretur: & prius agredientē cædere, quā is accedere
 & lædere posset. Hac enim ratione lignū vitæ (hoc est, Christus Dñs
 in paradiso animæ nostræ plantatus) fideliter custoditur. Hunc autē
 hominem beatum pronuntiat Propheta, cū de Babylonis ciuib⁹
 loquens ait: Beatus qui tenebit, & allidet paruulos suos ad petram.
 Paruuli autem Babylonis, prauī affectus & suggestiones Dæmonis
 sūt, cū primū serpere incipiunt: quos, qui Dominicæ passionis
 præsentī memoria à se excutit (dum Christum, propter delenda pec-
 cata nostra in cruce pendentē contemplatur) is planē hos paru-
 los ad petram Christum allidit. Paruuli autem faciliè alliduntur: qui,
 si grandiores facti vires & robur collegissent, cū magno tum labo- 15
 re, cū etiam pēriculo superarentur. Hactenus de lectione Euange-
 lica: nunc hostis antiqui fraudes detegere, atque aperire incipiamus,
 ne incautos nos & imparatos periculosius aggrediatur.

TRACTATIO THEMATIS. §. I.

¶ Cum varijs nominibus Dæmon in literis sanctis appellatur prop-
 ter varias, quibus vtitur nocendi artes, tamen duobus potissimum
 designatur: quæ eius malitiā & potentiam maximè declarāt. Appella-
 tur enim tū leo, tum serpēs: illud, propter vires quibus nititur, hoc ve-
 rō, propter dolos & fraudes, quibus decipere ac dementare hominē:
 Isaiæ. 27. solēt. Hac etiā de causa ab Isaiā serpens vectis appellatur. In vecte e-
 nim ferreo, vis ad conterendū: in serpētis verò appellatione, callidi-
 tas ad fallendū significatur. Cū autē vtrumq; valdè formidandum
 sit, magis tamen nobis ab eius fraudibus, quā à viribus extimescendū
 est.

Seneca in
Epistol.

Genes. 3.

Psal. 136.

1. Vnde

Isaiæ. 27.

- 16 est. Euerſa enim per Chriſtū eius potētia, dolis aduerſum nos potiſſimū nititur. Hoc enim illa Dñi verba, quibus ſerpentem, peccati & mortis autorē, initio mundi calligauit, inſinuant. Inimicitias, inquit, ponā inter te & mulierem, &c. Ipſa conteret caput tuū, & tu inſidia- *Gene. 3.* beris calcaneo eius. Quibus verbis, potentiam quidem hoſtis noſtri Chriſti merito maxima ex parte conterendā oſtendit: fraudes tamē illi relictas, quibus in terrā depreſſus, ſinuoliſ voluminibus ſuis, grefſibus noſtris inſidietur. Quia enim (vt eleganter Euseb. Emiſſe. ait) *Eusebius Emiſſe.* magnus hic Draco rabido atq; hianti ore dentes ſuos in crucifixum *Himil. de Paſcha.* Dñm inſigere tētauit, quem & purum hominem, & ſui iuris eſſe credidit: ibidem eos maieltate reſiſtente confregit, atque cōtriuuit: vnde iam edentulus factus, labijs potiſſimū atque venenato ſibilo, fraudibusque ſuis nos adoritur. Quamobrem, illud imprimis curandum
- 17 nobis eſt, vt omnes eius dolos & nocendi artes perſpectas & cognitatas habeamus, quò nobis ab eo cauere poſſimus: quod in præſenti concione diuina aspirante gratia facere tentabimus; quāuis hæc pro uincia magna ſit, & non niſi veteranis in hoc certamine militibus ſatis cognita. Quis enim, vt ipſe idem Dñs ait, reuelauit faciē indumen- *Iob. 41.* ti eius? Hoc eſt, conſilia & mentem eius, qui ſæpe cum aliud foris oſtendat, aliud tamen intūs celat? Facies enim eius eſt, id quod agere deſtinauit: quod tamen tot inuolucris tegit, vt niſi valdè in hac ſpiritu-
ali militia exercitatis, non facilè deprehendi queat. Hinc illud ex *Pſalm. 63.* Pſalmo. Narrauerunt vt abſconderent laqueos, dixerunt: Quis videbit eos? Verè enim occultiſſimi ad videndum ſunt. Non enim omnium eſt illud Pauli dicere poſſe, Vt nō circumueniamur à Sathana: Non enim ignoramus cogitationes eius.
- 18 Verūm, vt de ſinuoliſ huius ſerpentis fraudibus aliqua ſigillatim dicamus, illud primo loco ſciendum eſt, alia ratione ipſum pios, alia improbos tentare: neminē quippe intentatum relinquit, quāuis non eiſdē cuniculis omnes adoriatur. Improbos ergo, quos ſui iuris eſſe intelligit, quoſque niſi per veram pœnitentiam amittere non poteſt, modis omnibus à pœnitentiæ propoſito (hoc præſertim tempore, quod huic officio conſecratum eſt) deducere conatur. Quod quidem (vt D. Gregorius ait) varijs rationibus tentat. Primum enim *Gregor.* mentem hominis ita excæcat, vt horrorem & turpitudinē vitæ ſuæ minimè cernat: vel certè aliorum comparatione, qui grauiora commiſerunt, ſe innocentem credat. Nihil enim adeò fœdum vel diſtor-
tum eſt, quod fœdioris rei comparatione pulchrum videri non poſſit. Vnde illud conſequitur, quod per Hieremiam Dñs dicit: Nullus *Hierem. 3.* eſt qui

- est qui agat pœnitentiam super peccato suo dicens, Quid feci? Rur- 19
sumque apud eundem: Et dixisti: Absque peccato, & innocens ego
Hierem. 2. sum: propterea auertatur furor tuus à me. Cui Dñs: Ecce, inquit, ego
iudicio contendam tecum, eò quòd dixeris non peccaui. Deinde ve-
rò, si hac via nihil efficit, alia aggreditur: & quos hac ratione decipe-
re non potest, fallaci promissione longiora vitæ spatia pollicetur: vt
videlicet in aliud tempus necessariam pœnitentiæ medicinam diffe-
Prover. 7. rant: interim autem dum facultas suppetit, genio & voluptatibus in-
dulgeant. Sic adultera illa mulier in Prouer. incautum iuuenem hac
promissione illaqueauit cùm ait: Non est vir in domo sua: abiit via
longissima, sacculum pecuniæ tulit secum, in die plenæ lunæ reuer-
surus est in domum suam. Veni ergo, & inebriemur vberibus, & fru-
mur cupitis amplexibus. Videtis quàm longa spatia improba sibi
mens ad peccandum polliceatur, & quàm longè se à diuino iudicio 10
Math. 24. distare credat! Quod quidem apertiùs adhuc Dominus in Euange-
lio declarat, cùm seruum nequam hoc modo loquentem inducit:
Quòd si dixerit malus ille seruus in corde suo: Morā facit Dominus
meus: & cœperit percutere conseruos, & comedere, & bibere cum
ebriosis: veniet Dominus serui illius in die quam nescit, & hora quā
ignorat, & diuidet eum, partemq; eius ponet cū hypocritis. ¶ Quos
verò longioris vitæ spe fallere non potest, dat operam, vt diuinæ mi-
sericordiæ spe fallat, diuq; in malis detineat. Ad quod pij latronis in
cruce pœnitentis exemplum semper in ore habet: & vnius latronis
singularem felicitatem, innumerabilium hominum facit esse ruinā.
Ecc. 5. Hæc autem Ecclesiasticus ab hac periculosa fiducia reuocat his ver-
bis: Ne dicas, Misericordia Domini magna est, multitudinis peccatorū 21
meorum miserebitur: Misericordia enim & ira ab illo citò proxima-
t: & in peccatores respicit ira illius. His ergo rationibus antiquus
hostis miseros homines tota penè vita in peccatis consensescere, vel
certè quàm diutissimè permanere facit.
- ¶** Ab his autem digressi, quibus potissimùm fraudibus & hos ipsos,
& pios homines imperat, deinceps explicemus. Atque vt omnium
ferè tentationum, quibus virtutibus insidiatur, seminarium pernoscā-
tis, aduertendum primò est: virtutes omnes morales in tēperata qua-
dam mediocritate consistere. Est enim (vt quidam sapiēter dixit) vir-
tus, medium vitiorum vtrinque reductum. His enim virtutibus, hinc
& inde, velut à dextra læuaq; duo imminet scopuli (hoc est, duo si-
nitima vitia) ita, vt quocunq; ab hoc veluti medio itinere deflexeris,

22. siue vltteriùs p̄cedens, siue ante subsistens, in proxima vitia dilabaris. Quod quidem (vt alia exempla p̄termittam) facillè in liberalitatis virtute apparet: vltra cuius metam si progrediaris, in prodigalitatē: si verò subtiliteris, in auaritiā incidēs. Quò sit, vt viri sancti prudentiæ virtute illuminati, magna attentione & cōsilio mediocritatē hanc omnibus in rebus expendant, atque dijudicent: & extrema omnia, non minus quàm Scyllam & Carybdim sibi fugienda esse decernant. Cuius rei velut imaginem, conuentio illa quæ inter Iacob & Labam eius socerum intercessit, nobis exhibet. Labam quippe (qui improborum hominum typum gerit) cunctum gregem vnicolorum (id est, albi aut nigri coloris) in sortem suam cooptauit: reliquos verò maculosos & varios greges (qui videlicet vtriusq̄ extremi coloris aliquid retinebant) Iacob genero suo concessit: qui
23. piorum omnium, pius ipse imaginem refert. Hunc ergo pij omnes imitantur, qui extremos colores repudiantes, vtriusq̄ extremi partem aliquam, non totum, in sortem suam eligunt. Mediocritatem igitur vbiq; sectantur: nec vltra quàm par est, virtutem vrgent aut remittunt, ne in finitima virtutibus vitia dilabantur. Sciunt enim illud p̄cipuè in virtutū studio, quod in omni vita probatur spectādum esse, ne quid nimis.

Genes. 30.

- Cæterum, cum Dæmon intelligat quàm rectè à Seneca dictū sit *Seneca in Epistol.* rit, difficilè esse modum tenere, in eo quod quisq; rectum esse iudicauerit: idèo pium hominem, virtutis amore satis per se incitatum acrius vrget, vt mediocritatis linea deserta, in proxima vitia corruat. Hoc autem modo pœnitentes, & acerbissimo dolore commissa scelera descentes, ad acriorem aliquando dolorem & fletum ita incitat
24. & inducit, vt vel abundantiori tristitia absorbeantur (quod Paulus *2. Cor. 2.* annotauit) vel certè veniæ consequendæ, aut vitæ mutandæ desperatione frangantur. Contrà verò alios, hoc ipso ante oculos periculo proposito, à rationabili pœnitentiæ seueritate & acerbitate deterret.
- ¶ Alij verò p̄cipiti magis quàm prudenti consilio ad ardua virtutum opera, hoc est, ad tantam inediā, & carnis macerationem incitantur: vt quæ supra vires sunt aggressi, sub onere ruant, & corporis valetudinem grauiter lædant. Contrà verò alij, vt hunc scopulum fugiant, & alieno periculo sibi prospiciant, falsa quadam discretionis specie habenas intemperatiæ laxant, omnemq; inediā & carnis afflictionem detestant.

Rursum alios in modico timore constringit: & quidquid agunt, quidquid moluntur & cogitant, crimine damnat: atque ita assiduis

Tom. ij.

G.

conscien-

conscientiæ aculeis & scrupulis pungit, peccatum illis, & gehennam 25
 ubique repræsentans: quò interna eos pace & tranquillitate animi,
 & orationis dulcedine sub hoc diuini timoris prætextu spolieat.
 Quosdam verò ita afficit, vt nihil sibi timendum, nihil non auden-
 dum putent: dum omnia sibi licere credunt, ne huiusmodi aculeis
 pungantur. Quo fit, vt timore Domini vacui (qui innocentie custos
 atque defensor est) leuiter huc atque illuc sine vllò mentis pudore
 aut retinaculo iactentur. Quod quidem periculù Ecclesiasticus ex-
 primit cùm ait: Nisi in timore Domini tenueris te instàter, citò sub-
 uertetur domus tua.

Eccles. 27.

Rursum alios, quos in virtutum studio seruentiores viderit, ad
 singularem quandam vitam moresque à communi vita valde dissi-
 dentes incitat: quò illos in superbiæ & præsumptionis barathrum, &
 aliorum contemptum hoc insolito viuendi genere deiiciat. Alios ve 26
 rò diuersa ratione ita peruertit, vt non modò communem cæterorù
 vitam, sed communem etiam licentiam & corruptos mores sectari
 faciat: adèò, vt penè scurras inter alios agere non erubescant, quò ab
 hoc periculo & infamia tuti sint.

Simil.

Bernard.

Ioan. Clim.

Simil.

Cæterùm, cùm aliquando pium hominem secunda aura nauigan-
 tem, & diuinæ dilectionis & cōsolationis delicijs circumfluere vide-
 rit, & impetu magis animi, quàm iudicio in hoc cursu ferri: hūc ipse
 impetum adèò nō retardat, vt etiam augeat: quòd intelligat, sicut in
 nauigatione, ita etiam in virtutis curriculo nō minus interim pericu-
 li à secunda nimium aura, quàm ab aduersa imminere. Vt enim D.
 Bern. ait. Nullum tātum diuinæ dilectioni periculū insidiatur, quan-
 tum ea ipsa dilectione intēperanter, hoc est, immodico seruire vt. 27
 In omni enim materia, quidquid nimium est periculosum est. Sic S.
 Antonius, apud Climacum de quodam monacho adolescente eoq;
 valde diuini amoris igne seruēte dixisse fertur: Similis mihi videtur
 adolescens hic naui aurō & pretiosis mercibus onultæ, quæ tamen
 nondum ad portum peruenit. Nec fefellit virum sanctum suspicio
 hæc: adolescens enim ille, postea miserabili lapsu corruit.

Quid, quòd callidissimus hic serpens nonnunquam (Deo ita per-
 mittente) falsa nos dulcedine lactat, & magnam vim lachrymarum
 excutit: partim, vt mentem ad elationem & aliorum contemptum
 (qui simili dulcedine non perfruūtur) inducat: partim, vt hac ratio-
 ne & cerebrum, & salutem nimia exercitatione lædat: atq; ita tādē
 hominem ad hæc ipsa studia ineptū atq; impotentem efficiat? Con-
 trà verò, alijs omnem hanc dulcedinem subtrahere nititur: vt in sum-

28 *mā* quadam mētis sterilitate ac ariditate degētes , partim orationis studium vt molestum & insipidum refugiant: partim, se à Deo derelictos arbitrentur, atque ita animo cōcidant, & in virtutis stadio inertes & desidiofi fiant.

Rursum alios , quos diuinarum rerum studio & contemplationi ad lectos cernit, curam omnē domesticarum rerum (ad quas ex officij, & status sui ratione tenentur) abijcere facit: quæ quidem re, & offendiculo & oneri sunt ijs, ad quos solitudinis & curæ huius fructus peruenire debebat: vnde interim dissidia & variæ multorum offensiones oriuntur. Quosdam verò ita diuinæ contemplationis studio afficit, vt omni internæ vacationis studio neglecto, vel ad vocales tantum orationes præcipitanter & celeriter sine vllō interno gustu & attentione effusas, vel ad externa tantum opera leuiter inconsiderateque faciendæ, studium suum omne conuertant: atque ita succum illum spiritus, & internam lucem, & spiritualia gaudia, quæ ex diuinarum rerum commentatione oriuntur, amittant. Quamuis enim illa omnia piè & cum fructu fieri possint, indignum tamen est, vt sine vrgenti necessitate minoribus maiora cedant. ¶ Nec hoc solum contentus, id etiam molitur, vt cum quis à domesticis negotijs feriatum animum colligere incipit, & ad diuina attollere, ibi potissimum domesticarum rerum curas, & negotia, quæ alieno tempore tractanda erant, repræsentet: vt sub hac pietatis & necessitatis imagine tendentem in Deum animam ab incepto cursu reuocet, & ad terrenam deiciat. Tūc enim vel maximè (vt D. Isidorus ait) Diabolus cogitationes curarum secularium humanis ingerit mentibus, quando orantes aspexerit. Isidorus.

30 Quid, quodd callidissimus serpens frequenter pace bellum mouet, & tentationibus sublati acrius tentat: dum hominem longo otio marcentem, & securum impronitus adoritur, inermem lauciat, & bellandi inexpertum acrius ferit? Hinc illud D. Gregor. Cessat, inquit, sæpe Dæmon à tentatione, vt securi corda facilius inopinatus inueniat. ¶ Lycurgus Lacedæmonijs legem tulit, ne tertio cum eodem hoste confligerent: ne illum assiduitate bellandi armis instruere, & pugnare docerent. Quod eius præceptum, cum Agellaus rex neglexisset, & Thebanos crebris bellis prouocasset, acerrimos aduersus Lacedæmones hostes crexit atque armauit. Cuius consilij non immerito antiquus hostis, sapius viros sanctos longa pace, quàm bellandi assiduitate deiecit. Ex hac enim pace & otio falsa quadam securitas & desidia oritur, quæ quidem lectus esse dicitur, in quo

Simil.

Dissimil.

Galat. 6.

Guiller.
Parif.

Dæmon dormit & requiescit. Qui enim te vigilante vigilat, quid mi-
 rum, si te quoq; dormiente dormiat? Quemadmodum enim ferrū,
 si non vtaris, rubigine obducitur, & splendorem suum amittit: sic ani-
 mus noster languore atque desidia soluitur & enervatur. Rectissimè
 enim dictum est, Arcum frangit intentio, animum remissio. Ex hoc
 etiam fonte superbia & aliorum contemptus oritur, quos isti varijs
 tentationibus obnoxios esse videt, cum ipsi se in magna pace & otio
 vitam agere cernant. Vnde etiam crudeles & immisericordes aduer-
 sus infirmiores efficiuntur: cum tamen Apostolus dicat: Fratres, etsi
 preoccupatus fuerit homo in aliquo delicto, vos qui spirituales estis,
 corripite huiusmodi in spiritu lenitatis, considerans te ipsum, ne &
 tu teneris. ¶ Aliquando verò (contraria via ingrediens) alios sine vl-
 la intermissione assiduis quatit tentationibus, vt euadendi despera-
 tione concepta, à virtutis studio deturbet: & illis, superandi ea vitia
 quibus assidue impetitur spem ferè omnem eripiat. Hoc autè quod
 Diabolus in perniciem nostram facit, pia Dñs dispensatione (vt Guil-
 ler. Parif. ait) fieri nonnunquam permittit. Sunt enim quidè natura ip-
 sa adedò elato & sublimi corde, vt nisi his quotidie imbecillitatis suæ
 argumentis admonerentur, in elationis barathrum inciderent.

§. III.

¶ His igitur rationibus alijsq; permultis quas enumerare longū esset,
 Dæmon à mediocritate virtutum, ad vitiorū extrema, sub virtutis ta-
 men imagine rapere contendit: vt sic tandem incautum, & parū pro-
 spicientem hominem fallat. Nec tamen hac vna tentandi ratione cō-
 tentus, habet alias atque alias bellandi artes. Inter quas illa prima est,
 qua in omni congressu tentationis laqueū sub velamine rationis ab-
 scondit: vt videlicet tentatio non tētatio, sed ratio esse videatur. Sola
 enim ferè impudicitia rectā faciē gestat, suaq; se turpitudine prodit:
 cætera autè vitia rationis speciem quandam præferunt. Superbia e-
 nim honores sibi deberi iudicat: avarus se prudēter congregare pecu-
 nias arbitratur: iratus vindictę cupiditatē iustissimam credit: inuidus
 aliena bona sibi magis quàm alijs deberi putat: gulæ verò deditus ac
 deliciosus, salutis suæ (dum delicias expetit) prouidere se autumat:
 idemq; piger sibi persuadet, dum otia quærit, & laborem (vt salutis
 & incolumitati aduersum) refugit. Sola itaq; impudicitia, vitiū se
 citra vllum velamen profitetur: cætera verò aut virtutem, aut certè
 rationem & æquitatem simulant.

Frequenter etiam homines rerum suarum fastidio laborantes, &
 mutationum atque rerum nouarum auidos, ad status sui (quem de-
 ferere

34 ferere nequeunt) odium inducit, & ad alium, qui eis contingere non potest, continuis desiderijs sollicitat: & quidquid in vita peccant, quidquid grauer & molestè ferunt, non ipsis, sed statui sui legibus ascribere facit: cum nullus legitimus status & vitæ conditio sit, in qua homo diuino fauore adiutus, pietatem & iustitiam colere non possit. Quorum tentationem Apostolus compefcere voluit cùm *1. Cor. 7.* ait: alligatus es vxori, noli quærere solutionem: solutus es ab vxore, noli quærere vxorem.

Est & alia eius cura quodd videlicet, cum à bonorum operum studio piorum mentes auocare non potest, ipsius operis intentionem, à qua potissimum eius integritas pendet, corrumpere nititur. Quod quidem D. Gregor. exponit his verbis. Bona nostra tribus modis ho *Greg.* stis insequitur: aliquando intentionem polluit, aliquando in ipsa *Mor. 2.* 35 actione malum intermiscet: vt gloria quæ quæsitæ non fuerat, oblata delectet. Aliquando in fine actionis illaqueat, eò vehementius quò securioriam videbatur operans.

Quòd si ne hoc quidem allequutus est, dat operam saltem vt de superata inani gloria inaniter pius gloriatur: cùm animaduertit se de antiquo serpente sæpius triumphasse, cùm toties oblatam in bono opere inanem gloriam superauerit. Quia in re Diuus Gregorius *Greg.* ex victoria bellum oriri dicit: vt cum mala cogitatio vincitur, elatio *Mor. 2.* oriatur. Quod genus tentationis quantopere formidandum sit, D. *Fulgent.* Fulgentius in Epistola quadam exponit: in qua vbi multa de huius vitæ periculo dixisset, tandem ait: nocentiora frequenter esse tela dæmonis fugientis, quàm aperto Marte aggrediētis. Dum enim victus fugit, ad gloriandum de victoria victorē ipsum inducit. Quod quid 36 aliud est, quàm debitam Deo gloriam & coronam furari, & capiti suo impudenter imponere?

Sed præcipua tamen dæmonis cura est, omnia spiritualia studia reserare, quibus homo gratiæ cœlestis auxilium, & internam lucem percipere potuisset. Ideoque partim pudore, partim inani quodam *1. Reg. 13.* metu ab Eucharistiæ comunione, & orationis atque lectionis studio homines auocat: vt his spiritualibus armis, destitutos, superare facilius possit.

Sed inter has omnes tentationes quas superius memorauimus, grauissima, frequentissima, & occultissima est omnis ea cogitatio, quæ tacitè in animo nostro esse nos aliquid persuadet. In hoc enim superbia dominatur, quæ vitiatorum omnium mater, virtutū omniū mors, & ruinarū origo est. Quis autē verbis consequi possit, quā latè

ter nos hæc pestis singulis penè momentis adoriatur? Parū enim dæ-
monis astu atque malitia, partim verò amore, quo se quisque arden-
tissimè amat, sibi que & honorem optat, & honore se dignum putat,
frequentissimè hæc cogitatio animum subit: quæ nobis falsò dicat,
& quodammodo in aurem susurrat, nos vel ingenio, vel virtute, vel
animi magnitudine, vel in rebus gerendis dexteritate & prudentia,
vel in castitatis puritate alijs præstare: quæ quidē omnia superbiæ &
ambitionis germina sunt. Ea verò vt mentem nostram obsedit, pro-
tinus diaboli charactere illam signat, qui rex est super omnes filios
superbiæ. ¶ Nec hoc solū superbiæ est, cū sibi homo plurimum
tribuat: sed illud etiam, cū deteriorum comparatione se illis ante-
fert. Aded enim perniciosa huiusmodi cogitatio est, vt quacumq; se
homo ratione efferat, vel se aliquid esse putet, etiam si se deteriori-
bus comparet, ipse se seducat, & in superbiæ foueam præcipitet. 37

Quis autem fraudem illam de hoc hoste possit suspicari, qui inter
dum castitatem non dissuadeat, nec ab horrore impudiciæ auocet:
vt virtutis huius splendore excæcatus, superbos tandem efficiat. Ait
enim Ambros. Virginitatis bonum quā magnum video, tātum ei
ne pereat, furem superbiam pertimesco. At hostis noster tantū ē su-
perbia lucrum reportat, vt non molestè ferat hominem esse pudicū,
modò superbum reddat: vtpotē qui, ruinarum & malorum omnium
fontē esse superbiam sciāt. Sic enim scriptū est. Contritionem præce-
dit superbia, & ante ruinā exaltabitur spiritus. Hinc D. Greg. Deum
ait aliquando punire occultā mentis superbiam per manifestā carnis
ruinam. Quamobrem, quicumq; verè integer & castus esse deside-
rat, verè humilis esse studeat: vt humilitate castitatē tuqatur. Vt enim
ignis cinere, ita & castitas humilitatis cinere conseruatur. 38

Dies me deficiet, si omnes hostis antiqui fraudes aperire dicendo
vellem. Reliquum erat, vt de huiusmodi tentationum remedijs ali-
quid diceremus: sed quoniam oratio nostra longius euagata est, ar-
gumentum hoc ad sequentem concionem reseruabimus. Satis nunc
sit, hæc tentationum genera indicasse. Magna enim victorię pars est,
intellexisse tentationem, & laqueum qui à dæmone nobis obijcitur.
Quis enim sapiens, hostis cōsiliū probet, vel aliquid sibi prosperū
à dæmone polliceri possit? Maxima ergo remedij pars est, id quod
nobis dæmon sub aliqua virtutis aut rationis specie suggerit, laqueū
esse intellexisse. Quemadmodum enim rhetores dictitant, summam
artis in dicendo esse, ne ars esse videatur: ita summus dæmonis astus
est, ne astus eius agnoscat. Intelligit enim verum esse quod Salo-
mon 39

Ambros.

Prou. 16.

Simil.

Simil.

40 mon ait: Frustrà iaci rete ante oculos pennatorum. Cùm enim volu- Pro. 1.
eres pennatæ retis faciẽ apertè vident, & insidias aucupis agnoscunt,
auolant protinus, & laqueos euadunt. Hoc ergo nobis pro magno re-
medio sit, consilia Dæmonum, & varias eius tentandi artes intellexif-
se, quò secretissimos eius laqueos vitare possimus: vt ab ijs omnibus
erepti, & piarum precationum atq; bonorum operum alis instructi,
in cœlestes sedes euolare, & cum fortissimis Domini athletis cœlestẽ
coronam victoribus propositam percipere mereamur.

IN EADEM DOMINICA PRIMA
in Quadragesima Concio quarta, in qua de tribus animæ ho-
stibus, de quæ tribus aduersus eos præcipuis remedijs
atque armis agitur.

I
T H E. Ductus est Iesus in desertum à spiritu, vt ten-
taretur à Diabolo. Matth. 4.

I N illo tempore ductus est Iesus in desertum à Spiritu vt tentaretur à Dia-
bolo. Et cum ieiunasset quadraginta diebus & quadraginta noctibus, po-
stcà esurijt.] Et reliqua.

A V E M A R I A.

2 Vicumq; humanæ vitæ pericula, variasq; tentatio-
nes quibus ea impetitur, hostiumq; nostrorum feri-
tatem & inhumanitatem ex vna parte attentius inspe-
xerit, ex altera verò securitatem, & dormitantiam no-
stram attenderit: nunquam satis mirabitur, quĩ fieri
possit, vt in tanto salutis nostræ discrimine tanta negligentia torpea-
mus. Videmus enim duces, quorũ fidei arcis alicuius tutela cõmissa simil:
est, cũ ab hostib⁹ obsidetur, semper nouũ aliquid ad arcis defensione
moliri, alia semper atq; alia præsidia excogitare: nõ cibũ, non quietẽ,
nõ somnũ sine cura & sollicitudine capere, quãdiu in hoc periculo cõ-
stituti sunt. Si ergo tanta cura & studio homines oppida sibi credita
tuetur, quãta nos cura animæ nostræ salutẽ tueri conuenit, ex qua sa-
lus & æterna vita pendet? At nos quoque ab illo sempiterno gene-
ris humani hoste & satellitibus eius obsideri, Petrus Apostolus te- i. Pet. 5.
statur cũ ait: Aduersarius vester Diabolus tanquam leo rugiens
circuit, quærens quem deuoret. An non ipsa quoque hominis vita,
vel militia vel tentatio à beato Iob esse prædicatur? Quo in loco Iob. 7.

G 4

D. Greg.

Grego. D. Greg. ait: Nemo à tētationum certamine immunis est, siue iustus 3
 sit siue iniustus: quoniam ille virtutibus vacuus ad cœlum assurgere
 nō valet, hic autem quandoq; ex earum occasione deterius ruit. An
 nō hoc perpetuum hostis nostri officium est, qui nihil aliud agit, ni-
 hil molitur, nullaq; alia cura distenditur, nisi nouis quotidie nocēdi
 1. Thess. 3. artibus ad perniciem nostram excogitandis? Hoc enim eius officiū
 esse Apostolus insinuauit cū ait: Ne fortē tentauerit vos is qui tētat:
 qui videlicet hoc semper officium exercet, cui dies noctesq; sine vl-
 la aut intermissione, aut fatigatione semper incumbit. Sic enim typi-
 cē apud Isaiam de ipso legimus: Non est deficiens nec laborās in eo,
 non dormitabit, nec dormiet, nec soluetur cingulū renū eius, nec
 Isai. 5. rumpetur corrigia calciamentorum eius. Sagittæ eius acutæ, & om-
 nes arcus eius extenti. Quæ omnia quamuis de visibilibus hostibus
 dicta sint, multò tamen magis inuisibilibus conuenire certum est.

Iam verò, hostis huius vires & potentiam quis pro magnitudine
 rei amplificare queat? Hoc enim magnis verborū inuolucris Dñs in
 Iob. 41. libro Iob explicare voluit, cum de illo inter cætera ait: Non fugabit
 eum vir sagittarius: in stipulam versi sunt ei lapides fundæ. Quasi sti-
 pulam æstimabit malleum, & deridebit vibrantem hastam. ¶ Nec
 his tantis viribus animus & vincendi fiducia deest: imo verò, cū
 plurimum robore & viribus natura valeat, audaciorem illum, quam
 pro viribus, & inueterata malitia, & salutis nostræ odium efficit. Sic
 Iob. 40. enim de eodem Dominus apud eundem ait: Ecce absorbebit fluuiū
 & non mirabitur: & habet fiduciam quòd Iordanis inseat in os eius.
 Iordanis autem nomine fidelium terram intelligit: qui omnes Ior-
 danis aquis in baptismo Christi tincti sunt. Cæterorū verò fluuiorū 3
 nomine infideles omnes intelligit, quos sui iuris esse, & ad se pertine-
 re cognoscit. Nec tamen hac tanta mundi portione contentus, eam
 etiam quam sibi Dominus cooptauit, & saluari lauacro tinxit, absor-
 bere conatur. Cum enim vnicum eius studium sit, Deo bellum in-
 ferre, & regnum eius euertere: illos potissimum infestare conatur,
 qui in Dei sortem & fidem electi sunt. ¶ Nec hos modò qui vulgi no-
 mine censentur, sed reconditos etiam monachos & à vulgi sorte nō
 solum officio & dignitate, sed etiam claustris & seris à mundi conta-
 gio segregatos, non minori ausu & confidētia inuadit. Ipse enim (vt
 Ezech. 4. est apud Prophetam) super omnem munitionem ridebit, & compor-
 tabit aggerem & capiet eam. Quamuis enim quis elongauerit fu-
 giens, seque intra claustra monachorum velut in arce quadam inclu-
 serit: nunquam aditus illi deerunt, quibus eò & mundum, & mundi
 affe-

6 affectus inducat: vt quamuis tu mundum fugeris, mundus tamen ipse te quò fugisti sequatur. Propter hoc enim de eo scriptum est. *Iob. 41.*
 net sibi aurum quasi lutum: quia iustos sæpe viros qui auri nomine designantur, tentationum suarum vi prosternit, & pedibus suis conculcandos, tanquam lutum subijcit.

Quòd si quæras, vnde huic immani belluæ (hoc est, truculento Dæmoni) tanta rabies & sitis perdendi animas atq; vastandi sit: hoc nimirum ex maximo illo odio procedit, quò aduersus Deum concitatus est. Cùm enim is, ab eo cœlesti domicilio in quo fuerat conditus in horrendum chaos propter superbiam suæ scelus præcipitatus fuerit: cuius sedes Dñs delectis hominibus qui in terra conditi sunt, instaurare constituit: partim odio aduersus Deum incensus, partim inuidia humanæ dignitatis inflāmat, cùm Deo (quē summo odio propter hoc prosequitur) nocere nequeat, totā furoris sui rabie aduersus eius creaturas cōuertit. Cuius periculi nos Angelus quidā in Apocalypsi Ioannis *Apoc. 12.* magna voce admonet his verbis: Væ terræ & mari, quia descendit Diabolus ad vos, habens irā magnam: sciens quia modicum tempus habet: quo videlicet finito, non habebit in quos amplius sæuire, & furoris sui immanitatem exercere possit. ¶ Cū ergo tam potentē, tam acrē, & immanē hostem habeamus, qui nos tanto odio tantaq; audacia dies noctesque prosequitur: quomodo nos miseri & salutis nostræ prodigi, ad eò securi in vtramq; aurē dormimus, nec nobis in tanto vitæ nostræ discrimine prouidemus? Cōstat enim nec periculum maius, nec bellum durius, nec conflictum diuturniorem, nec hostem acerbiorē, nec rem pro qua dimicatur, maioris momenti esse posse. Quē ergo fieri potest, vt in hoc tanto rerum cardine, ad eò torpeamus, & hoste pro foribus existente, nos in otio ludoque puerili more versemur.

8 Sed dicet aliquis. Ego nihil periculorum vel terrorum, quæ tu mihi iactas, sentio, cū homo sim, & inter hos impugnatores vitæ agā. Nullam enim hæctenus pugnam, nullam hostium vim, nullam deniq; molestiam persensī. Huic autem D. Chrysost. respondet his verbis. Incipe resistere desiderijs tuis, & tunc intelliges quā sorts sint spiritus desideriorum malorum, qui te persequuntur. Hæc est pugna periculosa, & gloriosa victoria: cū quis eò deuenierit, vt possit odisse quod amat, & amare quod odit. Hoc autem quis non videt quā sit difficile? Subijciamus aliquod huius rei exemplum. Si fortē capitali odio ab aliquo iandudum propter illatam tibi iniuriam dissides, quem propterea nec colloquio, nec aspectu etiam dignaris: contende vim pectori tuo inferre, & iniuriam condonare, illumq; rursus in pristinā gratiam

gratiā recipere:& tūc quæ sit huius hostis potentia vtcūq; percipies. 9
 ¶ Si etiam impudico alicuius scēminæ amore captus es, cōtende quā
 ta vi poteris hanc Diaboli catenam qua te diu vinctum tenuit, abrū-
 pere:& si fortē intra domesticos parietes hanc vetusti flagitij confor-
 tē retines, eaq; tibi & charissima, & ad quotidiani ministerij vsum
 adeò necessaria sit, vt vix sine illa tueri vitā possis(vt quæ tibi instar
 manū & pedum oculorū etiā sit)cōtende inquā hūc ipsum oculum
 effodere:& hos siue pedes, siue manus abscindere, ne familiarem pu-
 dicitæ & innocentie hostē in prospectu & ad manū semper habeas:
 & cū hoc conatus fueris, tunc mihi hostis huius vires, & potentiam
 narrato. Quid multis? Quot annos hāc sacrā ædē repetis? quas cōcio-
 nes audiisti; in quibus tā multa tibi aduersus iurādī, detrahendi, cō-
 uitiandi, temerē iudicādī, malē precādī, & cōcupiscendi consuetudi-
 nē dicta sunt: tā multę minæ atq; terrores propositi, tā multa & acer- 10
 ba aduersus improbos supplicia denūciata, toties precandi, cōfitem-
 di, & sacrā Eucharistiam sumendi cōsilia, tā multis propositis com-
 moditatibus commendata: nūquid tot voces, tot præmia, tot suppli-
 cia, tot anni, quibus hoc tibi semper inculcatū est, efficere potuerūt,
 vt aut ex illis(quæ supra diximus)criminibus aliquid verē detrahe-
 res, aut ex ijs virtutū officijs aliquid arriperes? Si ergo tot velut arie-
 tibus & machinis tam lōgo tempore tuo pectori adhibitis, nihil om-
 nino profectum est: an non hoc satis argumenti est, quanta sit eius
 hostis potentia, quæ te hominem Christianum, & Christi verbis fir-
 missimē credentem, ita eius doctrinam fecit audire, ac si fabulas &
 somnia quædam audiisses?

Et quasi parum esset aduersus hunc adeò potentem hostem dimi- 11
 care, dimicandū est etiam aduersus duos eius satellites, quorū opera
 vehementer ad nostram vitur perniciem: nēpe mundo, & carne no-
 stra. Hac enim velut familiari & domestico hoste vitur: cuius insita
 cupiditate & affectibus ad perniciē nostram abutitur. Quod idē Dñs
 in Iob testatur his verbis. Virtus eius in lumbis eius, & fortitudo il-
 lius super vmbilicū ventris eius. Quod quidē D. Hier. in hūc sensum
 accipit: vt dicat Dæmonem naturali iuuenū calore & cupiditate ad
 lasciuia eorū abuti: quem quidē calorem, flatu & suggestionibus
 suis ita accendit, vt eos hoc incendio deuoret, atque cōsumat. Flatu
 enim atq; suggestionē satis per se incēsum animū, ad malumq; pro-
 cliuē inflammat, inflammatumq; in peccatum præcipitat. Is enim
 est, de quo in eodē Iob legimus: De ore eius lāpades procedūt, quasi
 tædæ ignis accensæ. Et rursus. Feruescere faciet quasi ollam profun-
 dum

Iob. 40.

Hierony. in
Epist.

Iob. 41.

- 12 dum maris, & ponet quasi cum vnguenta bulliunt. An non ita illius incendebat animum quæ dicebat: Vror, vt inducto caratæ sulphure tædæ, vt pia fumosis addita thura focis? An non simili modo adulteræ foeminae animum incendit: quæ cum sciat (si in adulterij crimine à viro deprehensa fuerit) honorem, vitam, & cum vita res omnes, & ipsam quoq; animâ perituram, & filios atq; parentes summo criminis sui dedecore afficiendos, nihilominus perseverat in eodem scelere: in quo deprehensa, rerum omnium, quæ siue in corpore siue in anima, siue in hac vita siue in altera amitti possunt, iacturâ faciet? Quis igitur tantus ille ignis, quis furor, quæ insania, quæ pestis, atq; demeratio est: quæ ita mentem perstringit, vt hæc tanta malâ, vel non videat, vel visa atq; perspecta, furoris atq; incēdij huius magnitudine percita, contemnat? An non hîc dæmon feruescere facit quasi ollam
- 13 profundum maris, & ponit quasi cum vnguenta bulliunt? Denique eò cupiditatis & furoris huius magnitudo pertingit, vt nō defuerint, nec desint modo hæretici qui dicant, cupiditatis huius immanitate liberum hominis arbitrium penitus obrui, atq; deleri. Cui quidem teterrimo errori (est enim iam error hic ab Ecclesia meritò profligatus) cupiditatis huius magnitudo occasionem dedit.

- Audistis quæ sit vis & potentia carnis nostræ: scire forsitan vultis, quæ sit tertij hostis nostri potentia, quem mundum appellamus. Id vobis vel hoc vno exemplo commōstrabo: cui tam multa similia apud se quisq; deprehendet, vt me doctore opus non sit. Paucis ante diebus adolescens quidam furore atque iracundia concitatus, adolescentem alterum leuissima de causa dehonestare, & summa quidam ignominia afficere decreuit. Ad hoc autem festum diē expectauit: & quo tempore fideles diuinis sacrificijs peractis templum egrediuntur, adolescentem illum simul egredientem, & nihil minus suspicantem, fuste, quem in sinu conditum gestabat, in frequentissimi populi conspectu cecidit, statimq; aufugit. Adolescēs autem ita cæsus atq; dehonestatus, ciuium suorum conspectû ferre non sustinēs, latebat. Quòd si quando necessitas illum prodire domum cōpelleret, omnes illū digito notabant: atq; alius. Quis (inquiēbat) hanc sibi generum sumet, aut quæ illi virgo nubere volet, quem tam parum virum esse existimabit, nisi hostem perimat, aut similem de eo saltem vindictam sumat? Nûc à vobis quæro fratres, quāta vis spiritus, quātus diuini numinis timor in hoc adolescente esse debet, vt præceptum illud diuinum seruare possit. Non quæres vltionē, nec memor
- 14 eris iniuriæ ciuium tuorum? Alius quoq; simili furore percitus, ini-

mici sui, quem summo & indelebili probro afficere volebat in itinere deprehensi, abscindi nasum præcepit: partemque eius abscissam secum detulit, ne sceleris illa recenti adhuc vulnere instaurari aliqua ratione posset: quod factum est, ut vir nobilis abscisso naso, in perpetuo squalore ac tenebris vitam miseram & luertuosam ageret. His ergo satellitibus instructus dæmon, dici non potest, quot miseras animas quotidie post se trahat, & in perditionis barathrum detrudat. Quid verò alias hominum iniurias & contumelias, quid alia mundi offendicula & praua exempla commemorem? Quæ res apertissimè declarat, qua cura & studio homini Christiano & salutis suæ cupido viuendum, quibusque virtutum exercitijs cor eius muniendum atque roborandum sit: ne cum repentina hæc mala (sine quibus periculosa hæc vita non transigitur) imparatum adorianur, & de omni virtutis & iustitiæ gradu deiciant. Quod enim peccus tanti huius hostis impetum sustinere poterit, nisi vi precum & sacramentorum, & magno Dei timore & amore corroboratum atque munitum sit? 16

P A R S P O S T E R I O R.

¶ Sed quoniam periculi nostri magnitudinè aperuimus, operæpretium erit, ut arma quoque & remedia aduersus tanti hostis potentiam exemplo Dñi prouideamus. Hac enim de causa in aciem aduersus hunc hostem hodie processit, ut quibus armorum generibus cum eo dimicandū esset, pugnando doceret. Cū ergo triplicem cōtra nos hostem habeamus, triplici quoque armorum genere cōtra eum certandum est. Cōtra carnem enim ieiunio, cōtra mundum solitudine, contra dæmonem verò scripturarum sanctarum armis dux noster dimicauit: qui cum nullo horum indigeret, nostri tamen causa (hoc est, ut nos exemplo suo ad pugnam erudiret) his armis certare voluit. 17

Inter hæc igitur primum (ut diximus) est ieiunium, quod carnem inedia debilitat & cōficit: ne videlicet prodeat quasi ex adipe iniquitas eius. Quia enim cupiditatum nostrarum radix, & veluti seminarium in carne est, quod magis illa ieiunijs attenuata fuerit, hoc infirmiores ex se impetus atque affectus ad peccandum excitabit: quod cōtra accidit, cū multitudine ciborum saginata est. Tunc enim amor sui, iracundia, superbiam, atque luxuria, ceterorumque vitiorum motus, velut fluius ex inundati & largo fonte manas, violentius erumpunt. Hinc in vitis patrum quidam ex senioribus illis aiebat: ita ciborum multitudine flammæ vitiorum accendi, quemadmodum lignorum magna strues in ignem coniecta ingentem flammam excitat. Idem Ioā.

Simil.

Joan. Cli.

Grad. 26.

Climac. sub alia tamen similitudine proficitur: Sicut, inquit, sterco-

ris,

- 18 ris copia multitudinem vermium gignit, ita ciborum multitudo lap- simil.
suū & malorum cogitationum atq; somniorū operatur multitudinē.
¶ Sed cum vitiosi affectus, & cupiditates quæ à carne proficiscuntur,
ab eius luxu & saturitate vires trahant: tum vel maximè libido, quæ
ex humorum redundantia vires colligit, eius delicijs & nimia indul-
gentia roboratur. Dum enim (vt D. Basil. ait) omne superuacuum na Basil.
tura tanquam noxium atque redundans in corpore pellere studeat,
protinus naturali quadam titillatione atq; illecebra obscenas corpo-
ris partes excitat, per quas egerere & protrudere foras possit, quid-
quid sibi nociturum sentit. Vnde prudentissimè à Ioan. Clim. dictū Ioan. Clim.
est, eos qui pudicitia studerent, & se cibis ingurgitarent, ijs esse simi- simil.
les, qui ardentem ignem iniecto olco extinguere niterentur. Ideoq;
sicut medici, obesa corpora ardentissimis febribus astantia, solent
& inedia & fuso sanguine extenuare, quò noxio humori materiam
subtrahant: sic planè lasciuiienti corpori, & ciborum copia luxurian-
ti, alimentorum fomenta subtrahere oportet, ne vitij & cupiditati-
bus vires & robur præbeant.

- Quid, quòd nò modo varia quoq; vitia accedit ingluuies, sed om-
niū quoq; virtutum studia eneruat, & ad omnia spiritualia exercitia
grauē & ineptum hominē reddit? Ad quod probandū D. Hier. Gale Hierem. in
nū medicum testē citat his verbis. Galenus, vel doctissimus Galeni Epist.
interpres ait, eos, quorū vita & ars sagina est, nec viuere posse diu,
nec sanos esse: animasq; ita nimio sanguine & adipibus quasi luto in-
uolutas, nihil tenue, nihil cœleste, sed semper de carnalibus eructare,
& ventris ingluuiem cogitare. Hactenus ille. ¶ Ideoq; meritò Dñs
vbi multa de extremi iudicij die, multa; de extremis mundi tēpori-
bus, maximeq; formidanda dixisset, & pios homines aduersus hanc tātā
20 malorū vim preparare, & instruere vellet, ab hoc potissimū vitio illis
cauendū esse monuit his verbis. Attēdite, ne grauentur corda vestra Lucæ. 21.
crapula & ebrietate, & curis huius seculi. Ex quibus verbis apparet,
quātū periculi in hoc tā celebri & vñtato vitio sit, quòd seculi homi-
nes tanquā leuissimum contēnere solent, & illa Dñi verba prauè de-
torta, in intemperantiæ suæ solatium afferre: Nò quòd intrat per os Matth. 15.
homines inquinare: nec attendunt qua cura idem ipse cœlestis ma-
gister ab hoc præcipuè vitio nobis cauendum esse suaserit: quò ad ex-
tremum illud summumq; periculum parati inueniēmur. Quisquis
autem leue hoc malum esse putat, meminerit (vt D. Basil. annotauit) Basil.
epulonis illius diuitis exemplum, quem voluptaria vita sempiternis
ignibus tradidit cruciandum. Non enim de iniustitia, sed de inhu-
mani-

manitate & vitæ delicijs accusatus, in flamma camini torrebatur.

21

Ion. Cli.
Grad. 14.

Cęterū ū hostis huius mala, simul & remedia agnoscere vultis, san-
ctū illum anachoritā Climacum (qui quā felicitissimē cū eo atq; diu-
tissimē dimicauit) vobis in mediū adducam; qui quæstionē se de eo
singit habere, & vtriusq; rei confessionē ab eo extorsit his verbis. In-
terrogemus hūc hostiū nostrorū præceptorem, vitiōrū ianuā, rui-
nā A Jam, Elau perniciē, interitum Israelitarū, Noe turpitudinē, Go-
morrah eorū proditorē, Loth crimē, filiorū Heli exterminationē, in-
quinationū ducem, vnde gignatur? qui nā sunt eius nati? quis itē sit à
quo cōteratur, & à quo tandē perimatur? Dic nobis ò mortaliū om-
niū nūquā violēta domina, quæ omnes auro inexplēbilitatis emitti,
vnde tibi introitū in nobis paras? quid verò post ingressum tuū pare-
re cōsueuisti? & quis nā sit exitus ex nobis tuus? quonā scilicet modo
abs te liberemini? Illa verò agitata cōtumelijs, nobis ita tyrānicē crue-
ta feroxq; respōdeat. Quid me maledictis incesitis, qui mihi estis ob-
noxij? aut quo modo separari à me studeatis, quæ natura vobis cōne-
xa sum? Stirpiū verò measū nomina, quomodo quæritis addiscere?
Primogenitorū tamen meorum, eorū qui charissimi sunt, appellatio-
nes audite. Filius primogenitus meus fornicationis incētor est. Secū-
dus ab illo est, obdurationis autor. Sōnus est tertius. Mare cogitatio-
nū, inquinationū fluctus, profundūq; secretarū atq; ignotarum im-
munditiarū ex me prodeūt. Filia verò meę sunt, delicta, loquacitas,
cōfidentia, scurrilitas risum mouēs, contradictio, ceruicis duritia, rar-
ditas ad audiendū, insensibilitas, captiuitas, elatio atq; tumor, teme-
ritas, mundi amor. Cui succedunt oratio immunda, fluctusq; cogita-
tionum, nōnunquam verò calamitates quoq; præter omnē spem &
expectationem, quas necessariò desperatio sequitur, omnibus acer-
bior & grauior. Oppugnat quidē me, sed non superat peccatorum
memoria, inimicitias per omnia contra me gerit mortis intentā cogi-
tatio. Nihil verò in hominibus est, quod me perfectē destruat. Qui
Paracletum possidet, interpellat eum aduersum me, illeq; exoratus,
non me permittit operari vitiose. Qui verò nullum illius gustum su-
sciperunt omnino dulcedinis ac suauitatis mee rapiuntur illecebris.

22

23

Exijs autē quæ dicta sunt faciliē colligitur, quas laudes abstinentiæ
& ieiunij virtus promereatur, quæ hanc tantorum malorum radicē
abscindit, & ad omnia virtutum officia viam parat. Quod idē Clim.
exponit his verbis. Ieiunium est naturæ violentia, circuncisio suau-
tatis faucium, incensuorum omnium abscisio, malarum cogitatio-
num amputatio, insonnorum liberatio, orationis mūditiā, insignē
lumen.

Clim ubi
supra.

24 lumen animæ, mentis custodia, obexationis solutio, compunctionis ianua, suspirium humile, lata contritio, loquacitatis abdicatio, quietis occasio, obedientiæ cultus, somni alleviatio, sanitas corporis, tranquillitatis autor, peccatorum remissio, paradisi porta & deliciæ. Hactenus ille. Quicumque igitur salutis suæ avidus est, habet in his verbis expositum, quantum illi virtus ieiunij, ad vitiorum omnium abdicationem & virtutum officia necessaria sit.

At inquis: Labor est carnem inedia macerare, & vim quodammodo naturæ inferre, quæ delicijs fouetur, & abstinentia læditur ac debilitatur. Sit ita sanè. Sed tamen hæc tanta bonorum seges quam ieiunij virtus secum affert, an non satis superque exigua hanc molestiam pensare poterit? Quid, quod necesse est etiam diuinæ maiestati propter admissa scelera satisfacere? Quod autem genus satisfaciendi com-
25 modius, quàm vt carnem, quæ nos allexit ad culpam affligamus per abstinentiam: illamque prohibeamus concessis, quæ nos frequenter rapuit ad inconcessa? Huius rei gratia D. Gregor. ait. Gregor. Cogitandum sum mopere est, vt qui se illicita meminit commisisse, à quibusdam etiam licitis studeat abstinere, quatenus per hoc conditori suo satisfaciat: vt qui commisit prohibita, sibi metipsi abscindere debet & cōcessa: & se reprehendat in minimis, quem meminit in maximis deliquisse. Hactenus ille.

Iam verò, si à diuturna peccandi consuetudine in nouam vitā trāseundum est (quod huius sacratissimi temporis ratio à nobis exigit) quomodo hanc tantam vitæ mutationē, sine vlla molestia fieri posse credendum est? Prudenter sanè in vitis Patrū, quidam ex illis sanctis senioribus dixit. Nec serpentem posse veterem pellem, nisi per angu-
26 stum foramen ingrediatur deponere, nec improbum hominem antiquam viuendi consuetudinem deserere, nisi impleat quod à Domino dictum est: vt videlicet, contendat intrare per angustam portam, quisquis per viam salutis ingredi parat. Quod cum hoc tēpore potissimum faciendum sit, opportunè nobis Ecclesia sacri huius ieiunij legē indixit: tum, vt læsæ diuinæ maiestati carnis maceratione satisfaciamus, quæ nobis rebellionis & inobedienciæ autor extitit: tum, vt vitij & cupiditatibus cunctis (quibus maiestas eadem violatur) luxuriandi atque superbiendi materiam eius inedia subtrahamus.

Deniq;, quisquis adhuc abstinentiæ laborem reformidat, sanctorum Patrum (qui eremum incoluerunt) sibi ante oculos exēpla proponat: qui tanto eam studio coluerunt, vt eorum vita perpetua quedam inedia & carnis maceratio fuerit: adeò, vt nec morbis oppressi,
aut

Gregor.

Matth 7.

aut laboribus & senio cōfēcti eam deseruerint:& quiduis potius per 27
peti,quam eam violare paterentur. Cōmemoranda profectō res est,
Ioan. Clim. quā de se Ioannes Climacus narrat his verbis. Cū venissem aliquan-
do in castellū quoddam, sederemq; ad mēsam iuuenis adhuc, duo-
bus simul vitij oppugnari me sensi: gulæ cōcupiscentia, atq; inani
gloria: metuēs tamē insanissimæ gulæ progeniē, inani gloriæ magis
me superandum dedi. Hactenus ille. Qui planē, vt ego sentio, nihil
maius in abstinentiæ laudē, & gulæ atq; intēperantiæ vituperationē
dicere potuit: quā quod cū hinc intemperantiæ, inde inanis gloriæ
periculū immineret, maluerit vir sanctus se inanis gloriæ, quā intem-
perantiæ periculo exponere: tantū in ea mali esse credebatur. Quid hic
nos miseri dicemus, qui saginatis & obesis corporibus, inter medios
periculorum ignes incedimus: si tantus hic anachorita ieiuniorum
suorum dīstrīctionem adeō perfingere formidauit? Quid hinc con 28
sequi necesse est, nisi quod qui sic viuimus, sic carni indulgemus, vi-
uentes mortui simus?

§. I.

¶ Sed iam misso ieiunio, quo aduersus carnem decertamus, ad aliud
solitudinis remedium, quo à mūdo atrocissimo hoste defendimur
veniamus. Varijs autem modis nos hic hostis insequitur: aliquando
enim blādicijs, vanisq; promissis diu nos suspēsos, & inani spe fultos
tenet: aliquando alienæ felicitatis imitandæ cupiditate inflāmat: ali-
quando prauis nos exemplis, ad ea quæ in vsu apud omnes esse vide-
mus sequenda incitat: aliquando verò (vt ante docuimus) varijs of-
fensionibus & iniurijs charitatem in nobis & innocentiam extingue-
re conatur: aliquando etiam, prauorum hominū consuetudine men- 29
tes nostras inficit & corrūpit. Aduersus autē hęc omnia, vna solitudo
remedium est: quæ nos à cōspectu & cōuictu hominū abstrahit, vn-
de nobis hęc mala omnia proueniūt. Scitū enim illud est veteris Pro-
uerbij: Homo homini Deus. Et rursus: Homo homini lupus. Idem
enim homo cū ratione valeat, sicut multum ratione & virtute iuuare,
ita multū nequitia, & rationis armis nocere potest. Quid enim vio-
lentius, quā nequitia rationis armis instructa? ¶ Quin etiā solitudo
sensuum fenestras claudit, per quas mors in animas nostras ingredi
consuevit. Oculis enim adimit variarum rerū spectacula, quæ mentē
aut allicere, aut inficere, aut perturbare, aut certē vanis imaginibus
occupare solent. Aures etiam claudit, dum hominum cōfortia decli-
nat, à quibus turpe aliquid audire possit. Quodq; maius est, os etiā
& linguam cohibet, quā Iacob. Apōst. vniuersitatem iniquitatis, siue
(vt

- 30 (vt alij vertunt) mundum iniquitatis appellat: dum qui solus est, vt neminem habet quem audiat, ita neminem cui loquatur. Quæ res tanta est, vt hunc oris & linguæ aditum præclusisse, sit ipsum penè iniquitatis mundum euasisse. Quàm multa enim in lingua per lingua ferè momenta delinquimus: qua aut adulamur, aut mentimur, aut detrahimus, aut cõuitiamur, aut malè precamur, aut scurras agimus, aut impura verba iactamus, aut (quod his grauius est) peieramus, aut certè sine causa deieramus: à quibus omnibus malis immunis est quisquis secum habitans, solus est. ¶ Iam verò, quantū ad virtutē & innocentia facit, malorū cõtubernia declinasse? Non enim frustra regius Propheta exclamat: Declinate à me maligni, & scrutabor manda- *Psal. 118.*
ta Dei mei. Sciebat enim quātopere perditorū hominū cõsuetudo, diuinorū mandatorū obedientia impediret. Vnde, quod exclamādo
31 dixit, opere impleuit: dum improborū hominū societatem & amicitias deuittauit. Sic enim in alio *Psal.* ait: Detrahentē secreto proximo suo, hunc persequer: superbo oculo & inflatiabili corde cum hoc non edebam. Oculi mei ad fideles terræ, vt sedeant mecū: ambulans in via immaculata, hic mihi ministrabat. Non habitabit in medio domus meæ, qui facit superbiam. Videtis quam longa oratione fatetur, omnia se improborū hominū cõmercia declinasse! ¶ Iam verò, cum varijs perditorum hominum iniurijs vir sanctus peteretur, quò aliò, quàm ad solitudinem aspirabat, vt eius beneficio se ab impiorū conspectu & conuictu subduceret, & in pace ageret? Vnde enim nisi ab hoc desiderio illa verba manarunt. Quis mihi dabit pennas sicut columbæ, & volabo & requiescam? Ecce elongaui fugiens, & mansi in solitudine. Et in alio *Psalmo:* Similis, inquit, factus sum pellicano solitudinis: factus sum sicut nicticorax in domicilio. Vigilauit, & factus sum sicut passer solitarius in tecto. *Psal. 54.*
Psal. 101.

Quid igitur his exemplis agere vis? Num vt omnes, Anachoritarum more turbis vrbiū derelictis, deserta penetremus? Nō ergo à vobis fratres, tam arctum solitudinis genus requiro. Quid igitur queris? Nimirum quod D. Hieron. ab Eustochio virgine Christi requirit: quod melius verbis eius quam oratione mea explicari posse credo. Ait igitur: Sponsus in plateis inueniri non potest. Arcta est via quæ ducit ad vitā Deniq; sequitur: Quæsiui eum, & non inueni: vocaui eum, & non respondit mihi. Nec solum non inueni, sed etiam percusserunt me custodes, &c. quæ sequuntur. Itaq; mi Eustochiū, filia, domina, conserua, germana (aliud enim ætatis, aliud meriti, aliud religionis, hoc charitatis est nomen) audi Esaïam loquentem. *Esa. 26.*

Populus meus intra cubiculum tuum, claude ostium tuum, absconde te pulillum aliquantulum, donec transeat ira Dñi. Hoc est, igitur fratres, quod vos moneo, quod à vobis requiro, vt quantum fieri possit, improborum saltem hominum consuetudinem fugiatis, & apud se quisq; maneat, ne cū scorpionibus agens, ab eis acri morfu petatur. Probi enim viri ad improbos accedētes, multo facilius ab illis vitia trahunt, quàm suas illis virtutes tradant. Quare remediū est, quē cōverti nolle videris, vitare, cū possis. Cuius enim felicitatis sit maiorum consuetudine non corrumpi D. Bern. explicat his verbis: Inter bonos bonum esse, salutem haberi: inter malos verò, & laudem. Illud tantæ felicitatis est, quantæ etiam securitatis: hoc tantæ virtutis, quantæ & difficultatis. Quale nempe est illud, tangere picem, & nō inquinari ab ea? & in igne sine læsione versari? Hactenus ille. Hoc autem remedio Saluator noster non egebat, qui peccare non poterat. Qui tamen nostri gratia infirmitates nostras assumpsit, is etiam infirmitatum nostrarum remedia non detrectauit: vt quid etiam infirmi facere deberent, exemplo eius discerent.

§. II.

¶ Superest tertium armorum genus, quo etiam dux noster in hoc certamine vsus est: nempe sanctarum noritia scripturarum: quibus Dominus velut iaculis quibusdam congregientem hostem petiuit. Singulas quippe eius tentationes, Scripturarum verbis retudit, hac itentidem verba repetens. Scriptum est, Scriptum est. Qui sanè cū his externis armis non egeret: tamen quemadmodum aquilæ & ciconix pullos suos subiectis alis sustinentes, ad volandum instruunt & inuitant: ita dux noster, exemplo suo nos certare cum communi hoste docet. Vbi ergo ad singulas tentationes infringendas scripturarū arma protulit, vnde nobis ad hoc certamen arma essent depromenda monstrauit. ¶ His autem armis regius se Propheta tectum atque munitum fuisse declarat cū ait: Nisi quod lex tua meditatio mea est, tum fortè perijissem in humilitate mea. Humilitatis autem nomine, Hebræo more ingentem tribulationis vel persequutionis vim significat, quæ illius animum deiciebat, & ad diffidentiam ex impatientiam incitabat: quam quidem tentationem sanctarum scripturarum atque diuinæ legis meditatione superauit. Scripturarum quippe nomine, non solū earundem lectionem, sed piam etiam sedulamque meditationem, qua mens ad cœlestia atque diuina attollitur intelligimus.

Quod si quæras, cur in hac re tantum præsidij positum sit, multæ planè

Bernar.

Simil.

Psal. 118.

36 planè & quidem grauissimæ causæ sunt. Primum enim, hostis noster tenebris aduersus nos maximè pugnat. Ideo enim tenebrarum princeps appellatur, quòd mentè nostram excæcans, pro bonis mala, pro honestis turpia, & pro pulchris fœda atq; deformia, tenebris suis ac nocte cuncta velantibus, amplecti facit. Sicut enim oratores olim, turpes causas dicendi arte honestare nitebantur, quò iudicibus imponentes, reos absoluerent (sic enim Cicero iudicibus Cluentianis tenebras obsudisse, & Cluentium liberaffe memoratur) ita callidus hostis noster, qui peritissimus turpia honestandi atq; persuadèdi artifex est, summo studio mentis nostræ oculus tenebras iniicere nititur: vt sic Lyam pro Rachele, hoc est, deformia pro honestis, nocte fallète nobis obrudat. Si ergo hostis noster tenebris aduersum nos potissimum decerbat, quibus nos ipsos armis, quàm diuinæ lucis veritate defendere rectius possumus? At verbum Dei lux est: quemadmodum regius Propheta dicit: Lucerna pedibus meis: verbū tuum, & lumen semitis meis. Ex quo facile colligimus diuinæ legis cognitionem, assiduâq; meditationem maximum aduersus eius insidias præsidium & munimentum esse. Huius enim luce collustrati, nō timebimus à timore nocturno, & à negotio perambulante in tenebris: quibus Dæmon claudēs oculos nostros, rerum quas nobis suggerit, turpitudinem ac deformitatem videre non sinit. Genes. 29.
Psal. 118.
Psal. 90.

Qua autem ratione princeps tenebrarum dicitur, eadem etiā pater mendacij appellatur: sicut enim tenebris, ita mendacis pugnat. Impudentissimò enim mendacio primam scēminam adorsus est: cū illi mortis metum, si fructu arboris vesceretur opponenti, ipse cōtra ait. Nequaquam moriemini. Scit enim Deus, &c. Si ergo Dæmon mendacis tentat, qua aduersus mendaciū cōmodiori arte, quàm veritatis cognitione dimicandum est? Vtrūque autem regius Propheta in persona sua expressit cū ait: Narrauerunt mihi iniqui fabulationes, sed nō vt lex tua. Omnia mandata tua veritas, iniqui persequuti sunt me. Adiua me. Itaq; cū illi fabulas & nugas, ac mera mendacia proponerēt: illi diuinæ legis veritatem velut firmissimum scutum quo se tegeret, opponebat. Vnde cū illi misericordiam Dei ad peccandi licentiam amplificarent: ipse contra, eius sibi ante oculos iustitiam proponebat, de qua se scripsisse meminerat: Iustus Dominus, & iustitias dilexit, æquitatem vidit vultus eius. Cū illi rursus ad terrene rerum amorem incitare cupientes, mundi gloriam, opes, & voluptates magnificant, & velut oculis spectandas proponunt (quod in præsentī Euangelio tentator fecit, cū omnia Genes. 3.
Psal. 118.
Psal. 107.

regna mundi & gloriam eorum Saluatori ostendit) ipse contra, se 39
Psalm. 36. scripsisse recolebat: Vidi impium exaltatū, & eleuatū sicut cedros
Psalm. 48. Lybani, & transiui, & ecce non erat: quæsiui eum, & non est inuentus
 locus eius. Et illud, Ne timueris cū diues factus fuerit homo, &
 cū multiplicata fuerit gloria domus eius. Quoniam cū interie-
 rit, non sumet omnia, nec descendet cum eo gloria eius. Has ergo cer-
 tissimas veritates vir sanctus mendacijs & fabulationibus Dæmonis
 opponebat: earumque luce instructus, eius fallacia argumenta, & so-
 phismata confutabat.

Est & alia ratio, qua nos diuinæ legis studium & sanctarum scrip-
 turarum lectio mirificè iuuat. Ad cuius explicationem consideran-
 dum est, inter Christianæ religionis laudes, hanc præcipuè numera-
 ri, quod nulla hætenus religio inuenta sit, quæ tam multis mirisque
 modis virtutē attollat, & vitia derestet ac deprimat. Tot enim pro 40
 positis præmijs ad virtutem inuitat, tot supplicijs & minis à vitijs de-
 terret, totque deinde beneficia diuina, tot promissa, tot mysteria, tot sa-
 cramenta ante oculos ponit, vt quisquis illa diligenter cum animo
 suo cogitauerit, mirò modo & ad virtutis amorē, & ad improbitatis
 odium incitetur. Harum autem rerum vel ignoratia, vel obliuio effi-
 cit, vt homines virtutis & honestatis studia paruipendāt, præcipit-
 que in omnia vitia ferantur: quia nec virtutis pretium & dignitatem,
 nec vitiorum deformitatē diuino sensu & iudicio metiuntur. A quo
 quidē malo (quod vitiorum omniū origo est) sanctarum scripturarū
 studiū & meditatio liberat, quæ in harum rerū cognitione versatur:
 qua, nō modo mens nostra cœlesti luce perfunditur, sed voluntas ex
 tiā rerum magnitudine rapitur, & inflamatur: à quo longissime ab-
 sunt, qui in tenebris & in vmbra mortis, & in terra obliuionis sedēt: 41
 qui cū nihil spirituale & cœleste videant, nihil intra se habent, quo
 ad diuina raptantur. ¶ Cū generosus accipiter recto capite atque oculo
 circumfertur, segnis utique est, nec vllius prædæ capiendæ desiderio co-
 citatur: at cū capite detecto ardē in sublimi volantē suspicit, ibi pro-
 tinus ardētissimo prædæ desiderio flagrat, ipsa quibus detinetur vin-
 cula penē dirumpit, vixque venatoris manibus retineri potest. Ad
 hunc ergo modum, cœlestium diuitiarum & mysteriorū rudes & ig-
 nari ad ea minimè aspirant, quæ prorsus aut ignorant, aut omnino
 non cogitant: at, qui hæc ipsa diuinarum scripturarum luce collustra-
 ti mentis oculis attingunt, vix dici potest, quo mentis ardore ad ea
 raptantur. Quem quidem affectum regius Propheta ostendit cū
Psalm. 83. ait: Quam dilecta tabernacula tua Domine virtutum concupiscit &
 deficit

42 deficit anima mea in atria Domini. Cœlestis enim habitationis pulchritudine mentis oculis usurpata, tanto in eius desiderium æstu & amore ferebatur, ut animus ipse præ desiderij magnitudine deficere sibi videretur. D. quoq; Aug. de cœlesti Hierusalem loquens, Gusta ui, inquit, ad horam, & exarsit spiritus meus in pacem eius. August.

Adde his etiam, quod quādiu in hac vita sumus, pueri sumus: viri tunc futuri, cum omni leuitate puerili relicta, in viros nos futura vita transfuderit. Hoc enim nomine Apostolus, solam charitatem in patria permanfuram, cætera autem virtutum obsequia cessatura esse testatur cum ait: Cum essem paruulus, loquebar ut paruulus, cogitabam ut paruulus, sapiebam ut paruulus: quando autē factus sum vir, euacuaui quæ erāt paruuli. Viri igitur in patria paruuli sumus in via. Si ergo paruuli nunc sumus, pædagogus ut paruuli indigemus, qui doceat, qui instruat, qui castiget, cæteraque ad paruulorū institutionem necessaria exequatur. Quis autē cumulatius munus hoc, quam ipsa lex Domini præstare queat. Ipsa enim (ut Apost. ait) pædagogus noster in Christo est: ipsa ignorantes instruit, ingredientibus dirigit, errantes corrigit, torpentes excitat, mœrentes consolatur, delinquentes pungit, tepentes accendit, & perpetuò lateri nostro velut indiuiduus monitor & comes (nisi aures illi ocludamus) assistit. Hinc Salomon: Conserua, inquit, fili mi præcepta patris tui, & ne dimittas legem matris tuæ: liga eam in corde tuo iugiter, & circunda gutturi tuo: cum ambulaueris, gradientur tecum, cum dormieris, custodiant te: & euigilans loquere cum eis: quia mandatum lucerna est, & lex lux, & via vitæ increpatio disciplinæ. Hæc sunt ergo spiritualis huius pædagogij officia, quæ dilectissimis filiis Dominus in hac vita 44 singulari cura & miseratione prouidit. ¶ Quam rem, duo illi duces qui Israelitico populo ad promissam terram pergenti à Domino dati sunt Moyses & Aaron apertissimè designant. In Moyse enim legislatore, diuinæ legis cognitio: in Aaron verò sacerdote (cuius præcipuum munus est, Deum sedulo precari) orationis studium adumbratur: quos planè itineris sui duces captare debet, quisquis spirituali Ægypto, hoc est, peccati iugo & seruitute relicta, per desertum virtutis, & penitentiae viam (per quam teste Domino, paucissimi gradientur) ad promissam cœlestis hereditatis patriam contendit. Quæ quidem virtutes appositissimè in his duobus fratribus designantur: quoniam ipsæ quoque inter se sorores sunt, hoc est, arctissimo affinitatis vinculo copulatæ: mutuaque ministerij sui necessitate deuinctæ. Lectio namque quid sit agendum docet: oratio verò gratiam.

tiam impetrat ad agendum. Lectio viam salutis sine vilo errore ostēdit: oratio vires præbet, quibus per eam ingredi possimus. Lectio intelligentiam, ne Ægypti tenebris obruatur illuminati: oratio voluntatem, ne frigescere in mundo charitate torpore corripiatur inflammata. Lectio denique fidei robur lumine suo addit: oratio verò, diuinæ dulcedinis suauitate gustata, charitatem accendit. ¶ Inter quæ duo tamen oratio vtilior, sed difficilior: lectio verò si vtilitate inferior, facilitate tamen superior est. Quo nomine vobis eam fratres maxime commendatam velim. Ad alia enim, quæ quotidie commendamus, vix vnquam excusationum velamina desunt. Ab eleemosyna quidem, multi se inopia excusant: à ieiuniorum labore, corporum imbecillitate: ab orationis studio, ariditatis internæ & fluctuantium cogitationum metu: à peccatorum confessione, pudore & verrecundia. At cum vos ad pium lectionis studium inuito, quam quæ-
 45
 46
 47
 48

so mihi excusationem, nisi negligentiam prætexere potestis? Hac enim in re non modò nulla difficultas, sed maxima etiam suauitas inest: vt non difficultate rei deterri, sed suauitate magis allici debeatis. ¶ Ita quæ rem hanc mihi diligentius consideranti apparet, huiusmodi studium, velut alphabetum quoddam esse, quo ad hanc cœlestem philosophiam introducimur: vtpote, quòd facilitate sua nobis aditum ad difficiliora & sublimiora paret. Hac enim ratione eunuchus ille Candacis reginæ dum Isaiam prophetam legit, à Domino illuminatus est: & Iosias itè rex, diuinæ legis libro ante se perlecto, tantam diuinæ lucis & pietatis gratiam consecutus est, vt inter
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

omnes reges Iuda, nullus ei similis fuisse memoretur. Quare præclare mecum agi putabo fratres, si omnibus huius Quadragesimæ concionibus vel hoc vnum à vobis impetrauero: vt diuinæ legis, priorūque librorum studiosi esse velitis. Spero enim, si hoc vnum persequamini, & mentis vestræ oculos doctrinæ cœlestis luce aperiendos, & voluntatem mysteriorum magnitudine commouendam: quibus rebus, ad reliqua virtutum officia gradum facietis.

Hæc sunt fratres charissimi arma militiæ nostræ: non quidem carnalia, sed spiritualia: quibus ad omnes hostium cōgressus multò ante armati, & parati esse debemus. Qua in re illud diligentissime annotandum est quod Apostolus iubet, nos à dextris & sinistris iustitiæ armis instructos ingredi oportere. Quia enim mundus & latius rebus extollere, & tristibus deprimere nititur: idèò ad vtrāque modestè ferenda parati esse debemus: ne vel secundis rebus ad superbiam, vel aduersis ad intolerantiam & desperationem deducamur.

¶ Sed

Simil.

Act. 8.

4. Reg. 23.

2. Cor. 10.

48 ¶ Sed quoniam (Aristotele & Seneca autoribus) difficilius est tristitia perstringere, quàm læta moderari: nos aduersus omnia ea mala quæ nobis vel communi naturæ lege, vel hominum improbitate euenire possunt, spiritualibus his armis multò ante præmuniti esse debemus. Proinde quemadmodum qui arcem aliquam, in hostilis regni confinio ædificant, non ad communia tantum pericula, & quotidianos hostium incurfus, sed ad obsidiones etiam ingentis exercitus quæ contingere poterunt, respicere solent, & ita arcem, extructis firmissimis propugnaculis muniunt, vt faciliè hostium impetum propulsare queant: ita planè vir pius, sic vitam suam instituere, sic ieiunijs, orationibus, cæterisque spiritualibus armis instructus esse debet, vt non modò ad communia vitæ pericula, sed ad rara etiam & insolita, (quæ tamen contingere aliquando possunt) paratus sit. Quoties enim quieto homini & nihil mali suspicanti accidit, vt alius res eius diripiat, alius infamet, alius iniquam litem intendat, alius etiam gladio petat, aut quauis alia iniuria vel contumelia, vel te vel tuorum aliquem afficiat? Si enim hæc insolita & ingenti à mala imparatos nos offenderint, periculum est, ne nos in tetrum aliquod facinus impellant. Hęc porrò admonitio quàm sit necessaria, quantumque ad salutem momenti habeat, vix satis explicari potest. Demus igitur operam fratres, vt imperatoris nostri exemplum sequentes, spiritualibus his armis muniamur: saluari videlicet ieiunio carnem macerantes: solitudine, mundi pericula declinantes, & scripturarum sanctarum lectione ignita Diaboli iacula retundentes, vt de tribus animæ nostræ hostibus magnifica trophæa referentes, victoriæ coronam à Domino percipere mereamur.

30

F E R I A Q V A R T A P O S T P R I -
mam Dominicam in Quadragesima, Concio prima,
in qua prior lectionis Euangelicæ pars
explanatur.

T H E. Generatio mala & adultera signum querit,
& signum non dabitur ei, nisi signum Ionæ Prophe-
tæ. Matth. 12.

Natio sacre huius lectionis illud primo loco quæren-
 dum esse arbitror, cur Pharisei, tot inspectis signisque
 passim Dñs edebat, non solum in perfidia sua obstina-
 timis peristerint, sed etiam modò signum petat,
 quasi nullū signum vidissent? Tot enim inter illos Do

Joan. 15. minus fecit signa, vt idem ipse diceret: Si signa non fecissem inter eos
 quæ nemo alius fecit, peccatum non haberent: nunc autem excusatio
 nem non habent de peccato suo. Quin & ipse rudis pro pulus hoc

Joan. 7. intelligebat cū diceret: Christus cū venerit, num plura signa fa-
 ciet, quā quæ iste facit? Priusquā huic quæstioni respondeam,
 aliam vobis fratres proponere volo, eamque paulo fusius explicare:

Simil. quod eius elucidatio hunc (vt puto) nodum facile dissoluet. Sicut
 enim sagitarij, cū iactam sagittam non inueniunt, alteram post illā
 emittunt, quā amissam inueniant: ita nos interdum, quæstione quæ-
 stionem, & dubitatione dubitationem absoluimus. Liceat ergo mihi
 per vos fratres, paululum in hac quæstione immorari: ego enim pro-
 positi mei memor, ad intermissam quæstionem regrediar. Quæro
 igitur à vobis, quid in causa fuerit, cur filij Israel ab Ægypto egressi,
 tam propenso atque præcipiti animo ad idolorum cultum à vero
 Deo defecerint: cum is præsertim tot præceptis, tot nimis, tot pro-
 missis, tot plagis, tot deniq; signis & prodigijs eos ab hoc facinore re-
 uocare contenderit. Si quis enim diligenter veteris testamenti volu-
 mina inspiciat, inueniet planè, omnia ferè quæ illis continentur, hūc
 potissimum tendere, vt filios Israel ab hoc immani scelere auocarēt.
 Si enim tot in Ægypto signa Dominus edidit, si eos per mare rubrū
 demersis Pharaonis curribus natura stupente traiecit: si quadraginta
 annis in deserto annona cœlesti pavit, totque miraculis eorum vitam
 sine villo aliorum hominum vel commercio, vel commeatu sustenta-
 uit, quorsum hæc tot miracula tendebant, nisi vt qui tam stupēda ope-
 ra designabat, verus Deus, rerumque omnium atque ipsius naturæ
 Dominus agnosceretur: idola verò gentium muta esse signa, omnis
 sensus & virtutis expertia? Quæ igitur tanta in Dei cuiusdā lutei vel
 lignei cultu voluptas erat, vt nulla res eos ab hac perfidia auocaret? Si
 enim in hoc cultu vel voluptas, vel insignis aliqua vtilitas inesset, fa-
 cile fuisse diuinare, eam voluptatis aut vtilitatis illecebram illos ad se
 rapuisse & obsecasse. Sed cū nihil tale in sola illa adoratione & cultu

August. de effret, quomodo tot diuinorum operum machinis ab his infandis fa-
 ciuita. Dei crificijs reuocati non sunt? Huius rei causam D. Aug. in. 2. de ciuitate
 lib. 2. Dei libro grauissimis verbis tradit. Hanc enim sacrificiorū rationem
 callidis-

4 callidissimi hostis antiqui consilio acutissimè excogitatam fuisse ait: quo homines impuritatis & voluptatis amantes, & in eam cæco impetu ruentes, libentissimè illos Deos colerent, quorum cultus ijs voluptatibus refertissimus esset, quarum ipsi desiderio flagrabāt. Cum enim homines naturæ impulsu, honorem & gloriam (quæ vni virtuti debetur) appetant, sic tamen appetant, vt voluptatibus suis carere non lint: libentissime eam religionem sibi colendam decreuerunt, quæ cupiditates & voluptates suas religionis nomine consecrabit: vt cum voluptatibus operam darent, non rei impuræ atque flagitiosæ, sed religioni se studere sibi ipsis persuaderent: & in hac item re non inpuros & sceleratos homines, sed Deos suos atque Deas se imitari crederent. Sic enim Phædra exemplo Iouis (quem D. Cyprianus non cœlestis regni, sed vitiorum principem appellat) detestabilem incestum cum Hippolyto priuigno excusare parat cum ait.

Iuppiter Europam (prima est ea gentis origo)

Dilexit, tauro dissimulante Deum.

¶ Hunc autem fuisse Idolorum cultum, ex. 2. Paralypo. & 3. Reg. 2. Paral. 15. 3. Reg. 15. apertè colligimus. In quibus locis legimus Asa Regem potentissimum ex augusto imperio matrem suam Maacha deposuisse, eamq; amouisse, ne esset princeps in sacris Priapi: & simulacrum item scœdissimum atque turpissimum confregisse, & in puluerem redactum in torrentem Cedron coniecisse. Nunc mihi expendite, quàm fuisset illis temporibus honesta omnis impuritas & turpitudine, quando inclytæ Reginæ & viduæ ætatisque prouectæ, non probro aut vitio, sed religioni magis tribuebatur, quòd in conspectu simulachri turpissimi scœdissimis sacrificijs non modo interesset, sed etiam princeps existeret: vt nulla scœminarum ignominiosum duceret, quod in regina & vidua religiosum, minimeque indecorum putabatur?

¶ Hoc item indicat cultus ille, quo filij Israel vitulum, quem Exod. 31. in deserto fabricauerant coluere: de quo scriptum est: Sedit populus manducare & bibere, & surrexerunt ludere. Quomodo ergo carnales & rudes homines non libenter Deum illum colerent, cuius cultus in ludis, epulis, omniq; intemperantia constitutus erat, & in quo viri & mulieres promiscuè chorus ducerent? ¶ Hæc ergo illius perfidiæ causa, imò & omnium hæresum (quæ hætenus in mundo emerferunt) exitit. Si quis enim Ecclesiæ annales diligenter euoluat, inueniet planè nullam hætenus hæresim fuisse, quæ non alicui vitio licentiam præbuerit, & castitatis pudorem præcipuè eliminauerit. Omnibus enim hæreticis (vt Diuus Hieronymus Hierony. ait)

ait) familiare est, rationem aliquam inire, qua pudicitia bellum inferant. Hac enim esca antiquus ille serpens cunctarum hæresum autor, intelligit carnales homines (quorum maxima turpa est) potissimum capi & illaqueari.

Ex hac autem philosophia illud primò colligimus fratres, omnes mortalium errores atque superstitiones, ex morum atque voluntatis humane depravatione manasse. Magna enim in utramque partem vis voluntatis & affectuum est. Depravatus enim & corruptus affectus intellectum faciliè corrumpit, & sibi obsequentem facit. Deniq; illud etiam sequitur, vitæ puritatem atque integritatem plurimum habet momenti ad fidei nostræ dogmata amplectenda & comprobanda. Ut enim depravatus voluntatis affectus intellectum excæcat atque corrumpit: ita contra idem rectè constitutus, eundem sibi consentientem reddit. Verè enim à Propheta dictum est, Intellectus bonus omnibus facientibus eum. Hoc est, si animus diuino timore fuerit imbutus, intellectus quoque ipse pium animi affectum sequetur. Vulgata enim Philosophorum sententia est, causas sibi esse inuicem causas, mutuasq; sibi operas præstare: Patres enim nutriunt filios, filij verò à parentibus educati, parentes alunt atque sustentant. Rex populum regit atque defendit: populus verò regem alit, atque tue-
tur. Sic intellectus, veritatis luce illustratus, cæcam dirigit voluntatem: voluntas verò rectè ab eo constituta, aberrare non finit intellectum, sed eum ad mores suos probandos, impetu & motu suo trahit. Hinc regius Propheta: super senes, inquit, intellexi. Quamobrem? Quia mandata tua exquisiui. Sinceritas enim vitæ, & diuinorum mandatorum obseruatio, intellectus mei lumen plusquam longa ætas, & multarum rerum experientia auxit. Hoc ipsum etiam Saluator apertissima oratione ostendit cùm ait: Si quis voluerit voluntatem Dei facere, agnoscat vtrique de doctrina mea, vtrum ex Deo sit, an ego à me ipso loquar. Quibus verbis docet, diuinæ legis obseruationem viam esse ad Etangelicæ doctrinæ veritatem, & sinceritatem perspicendam. Ad eod enim mentis integritas & puritas cū diuinæ legis æquitate & puritate consentiunt, vt nihil copulatiùs atque coniunctius esse, queat, nec ita aqua aquæ coniungitur, vt pius animus, & ea doctrina quæ pietatis & innocentia nutrix & for-
matrix est.

His ita constitutis fratres in promptu est initio propositæ questionis respondere. Cùm enim Iudæi hoc virtutis & integritatis testimonio carerent, imò multis vitijs liuoris, ambitionis, & auaritiæ inque

Psal. 118.

Ioan. 7.

- 10 inquinati essent: nihil mirum, si aduersam moribus suis Christi doctrinam non reciperent & inter tot clarissima signa nouum adhuc signum peterent, quia internum illis, signum rectæ vitæ diuinique auxilij deerat: quo præsentē, nullo alio signo ad fidei confirmationē opus erat: eo vero deficiente nulla signa quamlibet maxima & illustra satis erant. Cum ergo infidelitatis causam in pectore suo moribusque gestarent, quid ad hoc malum curandum remedia externa proficerent, cum intus in visceribus malum serperet? Rectē enim Plutarchus: Qui mare, inquit, nauigant & stomachi nausea, laborant, *Plutarch.* etiam si in aliud atque aliud nauigium transferantur, nō idē ea molestia carent: quia non naui, sed noxius humor interius commotus, eius agitationis causa est. Hoc igitur modo iniquita mens & prauis affectibus agitata, nulla externarum reum aut locorum mutatione
- 11 conquiescit: quia intra se suæ perturbationis causam defert. Cum ergo isti perfidiæ suæ fomitem, nempe odium, liuorem, ambitionem, auaritiā, inueteratāq; malitiā, ceterasque animi pestes intra se gestarent (quæ omnia Christi doctrina vehementer insectabatur) quid illis ad fidem externa signa conferrent, qui perfidiæ semina in animo condita circumferebant?

§.

I.

- ¶ Quibus tamen Dominus appositissimē, prout erant meriti, responderet: [*Generatio mala & adultera signum petit, & signū nō dabitur ei, &c.*] Hoc in loco querendum est, cur Dominus tam acri obiurgatione in tota huius Euangelij lectione Iudæos feriat? Constat enim (vt D. Tho: ait) fidei articulos, qui supra omnem humanæ rationis facultatem positi sunt, non ratione, sed supernaturali aliquo opere probandos esse: vt rebus mirabilibus fidem præbeant facta mirabiliora, vel certē simili ratione miranda. Verissimē enim dictum est, miracula *Simil.* esse instar eius sigilli, quo regij literis fides adhibetur: diuina siquidem maiestas miraculis, pro sigillo sibi soli debito vitur: ut potē quæ sola ipsa omnipotenti virtute & autoritate patrare potest. Cur ergo tam acriter Dominus obiurgat eos, qui ad fulciendam fidem suam, sigilli regij autoritatem, hoc est signum aliquod petebant: præsertim cum cœleste signum, quod diuinius & sublimius esse videbatur, peterent: maximē cum de more veteris testamenti Patribus fuerit à Deo signa postulare? Signum petijt Abraham, Gedeon, Ezechias rex sanctissimus, & Zacharias Ioannis Baptistæ pater. Quamuis hoc ita sit, nihilominus tamen meritō obiurgantur: quoniam duplici nomine hac in re peccabant. Primum, quod ceteris Domini signis detra-

detrahebant, quasi vel signa non essent (quod testari videntur, cum 13
 modò signum petunt) vel quòd vilia & abiecta essent, cum signum
 Hierony. de cælo, quasi sublimius aliquid postularent. Qua in re (vt D. Hiero.
 hoc in loco annotauit) eorum cæcitas apparet, cum signa de cælo pe-
 terent, in quibus maximè dæmonum præstigijs locus est, qui princi-
 pes sunt aëris huius: & signa quæ ipsi coram fieri cernerent, quæ cer-
 tissima erant, paruipenderent. Cernebant enim quotidie familiares
 sibi & notos homines, alium qui claudus esset, ambulantiem: alium,
 qui ab ipsa natiuitate cæcus fuisset, videntem: alium, qui triginta &
 octo annos paralyfis morbo dissolutus iaceret, incolumem, & lectu-
 lum suum barulantiem. Dæmones præterea videbant, solo verbi om-
 nipotentis imperio ab humanis corporibus expulsos, & mortuos in
 vitam reuocatos: & inter tot adeò conspicua diuinæ potestatis indi-
 cia, signa quærunto cœlestia, in quibus maiorem calumniandi ansam 14.
 reperire possent, Sic enim cum Spiritus sanctus magno sonitu atque
 Aet. 2. fragore in Apostolos descendisset, multo eos plenos esse clamabant:
 cum verò, paulò ante passionem Domini vox Patris ad Filium dela-
 ta esset, alij Angelum locutum, alij tonitruum crepuisse dixerunt. Si
 ergo hæc cœlestia signa, maligna interpretatione hunc in modum
 detorserunt, quid minus facerent, si alia is similia cernerent. Quia igi-
 tur ita animo constituti erant, vt nullo modo Saluatoris doctrinam
 sceleribus suis aduersam recipere vellent, causas inquirebant, quibus
 aliqua rationis specie perfidiam suam velare possent. Nemo enim fe-
 rè obfirmato animo in sceleribus perseverat, qui non aliquo iustitiæ
 Eccl. 32. colore improbitati suæ patrociniū quærat. Sic enim in Ecclesiastico
 legimus: Peccator homo vitabit correptionem, & secundum volun-
 tatem suam inueniet comparationem. 15.

Deinde, in hoc etiam grauiter aduersus diuinam gratiam dilinque-
 bant, quòd solis tantum signis fidem in animo concipi, atq; stabilire
 Ephc. 2. crederent: cum tamen fides (vt Apostolus ait) Dei donum sit, quod
 non solis signis aut prodigijs, sed eius potissimùm gratia fidelium
 mentibus infunditur. Quot enim signa Pharaon vidit: Qui tamè ob-
 cæcato animo aduersus Deum pugnare nunquam desinit (quodq;
 dementius fuit) illos expugnare parabat, quibus Deus clausa maria
 Deute. 20. patefaciebat. Eadem quoq; miracula, filij Israel non in Ægypto so-
 lum, sed etiam in deserto viderunt: quibus tamen ductor Moyses di-
 xit, nunquam eos mentem aut oculos habuisse, quibus ea spectare
 prudenter possent. Quam quidem cæcitatè apertissimè testati sunt,
 Exod. 32. cum aureum vitulum fabricarunt: illiq; liberationis suæ benefi-
 cium.

16 cium acceptum retulerunt. Quid verò Ochozias rex? qui cū principem quinquagenarium, & quinquaginta milites ad capiendum Eliam misisset, quos cœlesti igne conflagrasse intellexit, ad eod miraculi huius magnitudine territus non fuit, vt totidem denuo milites destina- ret: quibus simili modo cœlesti igne consumptis, tertio misit ad illum capiendum, qui non alijs armis, quàm solo vocis imperio elementa mundi ad sui tutelam aduocabat. Nulla ergo externa signa (nisi interiùs Dei lumen affulgeat) ad veram de diuinis rebus fidē concipiendam sufficiunt: in quo tamen isti toto cœlo errabant, qui miraculis tribuebant, quod diuinæ gratiæ munus est. Ideo quē iurē à Domino audire meruerunt, [*Generatio mala & adultera signum quaerit, &c.*]

Sed cur adulteram vocat? cur hac loquendi figura eorū malitiam designauit? Magno certē consilio. Adultera enim scēmina est, quæ deserto legitimo viri thoro, alios sequitur amatores. Legitimus autem animæ nostræ vir Deus est: ipso eodem testante qui ait: Ergo saltem amodo voca me vir meus, & dux virginitatis meæ D. autem August. Deum alloquens ait: Virtus maritans mentem meam, & replens sinum cogitationum eius. Hoc autem legitimo viro suo deserto, generatio illa alijs, nempe seculo, ambitioni, libidini, & avaritiæ nupserrat, ideo quē signum petebat. Si enim in priori illo matrimonio castē & integrē mansisset, nunquam hæc externa signa petiisset: cū interna diuini spiritus signa ad fidem fulciendam, sine externorum signorum argumentis sufficerent. Externa quippe signa frequēter ocu- los tantum mouent: at interna spiritus sancti signa & opera non oculos, sed mentem flectunt & illuminant. Hæc autem signa sunt
18 charitas, gaudium, pax, patientia, bonitas, benignitas, cæteri quē diuini spiritus fructus, qui carnis operibus aduersantur, mentem quē miris modis afficiunt & illuminant. Cum quē homo se à carnis operibus manumissum, & supernaturalibus ijs donis atque delicijs affluētē sentit, multo magis huiusmodi signis, quàm miraculis omnibus in fide solidatur. Sentit enim diuinis amplexus, sentit oscula interna, castissimis fruitur delicijs, gaudet illa pace quæ exuperat omnem sensum: fastidit quæ antea deperibat, deperit verò quæ antea detestabatur, imperat affectibus quibus antea subdebatur, execratur peccata quibus dudum seruiebat, ac denique terrenis rebus fastiditis, ad cœlestia magno mentis ardore festinat: quibus rebus, incredibile di-
Qu est, quantum in fidei veritate roboretur. Hinc quidam ex Patribus ait: Cum humanus spiritus ad cœlestis sponsi dulcissimam coniunctionem

Hierem. 1.
Augusti. in
medita.

Philip. 4.

unionem pertingit, protinus lumine æternæ veritatis desuper illustratur, fides eius firmissima redditur, roboratur spes, & charitas inflammatur. Quare si omnes mundi sapientes, homini hanc unionem experto dicerent: Falleris miser, falleris, fides tua vera non est, ipse indubitanter responderet: imò verò vos omnes miserrimè decepti estis: fides enim mea verissima certissimaq; est. Hoc summa animi firmitate responderet: utpote, qui veritatis huius argumentum, non tam per inuestigationem rationis, quàm per unionem amoris in mente sua firmissimum & certissimum haberet. Quia ergo hoc internum signum Iudæi amiserant, cum cœlestis Sponsi amore relicto, rebus alijs per amorem copulati essent, hoc in loco adulteræ generationis nomine traducuntur. Hoc enim spirituale adulteriū effecit, ut conscientia suæ testimonio spoliati, externa à Domino signa peterent.

Quibus tamen ipse respondet, se non daturum eis signum, nisi signum Ionæ Prophetæ. *[Sicut enim fuit Ionas in ventre ceti tribus diebus & tribus noctibus: ita erit filius hominis in corde terræ tribus diebus & tribus noctibus.]* Illi ergo petebant signū de cœlo, Dñs autem profert eis signum de terra: hoc est mortis & sepulturæ suæ. Illi petebāt signum potentia, Dñs autem illis infirmitatis signū præbet. Ut enim ait Beda, non merebantur accipere signum diuinitatis, sed humanitatis: passio nis, non glorificationis. Ex omnibus enim rebus gestis Domini Saluatoris, in illud solū oculos coniecerunt, quòd passus, quòd mortuus, quòd sepultus fuit, vnde illū solū hominem crediderunt: atq; ita in cruce eius (ut Apostolus ait) scandalum passi sunt. Sicut ergo sanctorum scripturarum mensa, ita crux ipsa dominica facta est eis in laqueum, & in retributiones, & in scandalum: vnde ipsorum ruina & vastatio consecuta est. Tale ergo signum Iudæorum impietas merebatur, quæ ad signa Dñi cæca & obliuata, signum modò postulat è cœlo: ut non iam miraculis, sed plagis erudita, agnoscat è cœlo ferientem, quem in terris miracula edentem non agnouit.

Non deerunt, autem fortasse qui hoc in loco dicant, Nos ergo felices, qui Christi Domini sacram cum diuinitate humanitatem confitemur, & interno fidei lumine contenti, nullum ad fidem roborandam signum petimus. Rectè sanè: sed tamen qui signum nō petimus ad fidem, ad spem vigentem atq; fiduciam (quæ robustæ fidei germē est) ipsa signa quodammodo petimus, quando in ea velut infirmutamus. Quis enim calamitate pressus, diuinæ miserationis & pietatis fiducia animum ita erigit & roborat, ut in tempestate tranquillus, in tribulatione lætus, & inter pericula securus cum Propheta dicat:

22 Dominus illuminatio mea, & salus mea, quem timebo? Multos enim passim reperire licet, in alijs quidem virtutibus insignis ieiunijs, orationibus, & misericordiæ operibus, atq; humilitatis officijs sedulo vacantes: qui tamen, ad primū tribulationis impetū hac fidutiæ virtute destituti cōcidunt: animumq; deponunt. Horum autem quidā partim de cœlo, partim de terra signum petunt. De cœlo signum petunt, qui vbi spirituali dulcedine priuātur, à Deo protinus derelictos se esse credunt: nec nisi assiduis diuini spiritus cōsolationibus, & cœlesti ambrosia oblectētur, tribulationis pōdus æquo & fidēti animo ferre possunt. Alij verò nō de cœlo, sed de terra signū petūt: qui videlicet, cū terrenis opibus affluūt, illisq; omnia prosperè cedunt, in fide & officio continentur: vbi verò his destituti sunt, à Deo se protinus desertos esse putant, nec vlla ratione in spem aliquam erigi possunt.

23 Quorum typum expriment sceminæ illæ, quæ cū ab Hieremia Propheta ad idololatriæ crimē reuocarētur, impudentissima oratione hoc illi responsum dederunt: Sermonem quem locutus es ad nos in nomine Domini, non audiemus ex te: sed facientes, faciemus omne verbum, quod egreditur de ore nostro, vt sacrificemus reginæ cœli, & libemus ei libamina: sicut secimus nos, & patres nostri, & saturati sumus panibus, & benè nobis erat, malumq; non vidimus. Ex eo autē tempore quo cessauimus sacrificare reginæ cœli, & libare ei libamina, indigni sumus omnibus, & gladio, & fame consumpti sumus. Hæc igitur execrandæ sceminæ terrenæ prosperitatis signa quærebant, quibus in fide & officio manerent. Quarum exemplum imitari quodammodo videntur, qui cū aduersis rebus premūtur, à Deo se derelictos esse arbitrantur. Quo quidem argumento, quamuis fidei germen est) si non prorsus amittunt, adeò tamen infirmam & languidam retinent, vt de omni statu mentis quauis vel leui procella depellantur. Quare nemo sibi blandiatur, quòd Iudæorum more, ad fidei suæ firmitatem signa non petat: si tamen adeò in fiduciæ virtute languet, vt ad eam fulciendam partim de cœlo, partim de terra signa quærat: quorum infirmitas si mortis & incarnationis Christi beneficio non curatur, non video qua alia ratione sanari possit. Sicut enim signa fidē, ita diuina beneficia, & charitatis eius erga genus hominum argumenta fiduciam maximè roborant & alunt. Qui ergo tot stupendis diuinæ misericordiæ operibus adhuc in fiducia nutat, quid aliud eius animum confirmare valeat, prorsus ignoro.

Hier. 44.

¶ Pergit deinde Dominus, & à Ninivitis quibus Ionas prædicauerat, argumenta lūnit, quibus eorum perfidiam qui noua signa petebant, coarguat: [Viri, inquit, Ninivite surgent in iudicio cum generatione hac, & condemnabunt eam, quia pœnitentiam egerunt in prædicatione: & ecce plusquàm Ionas hic.] Hoc est, comparatione fidei & pœnitentiæ Ninivitarum, patefiet in extremo iudicio adulteræ generationis huius incredulitas. Illi enim, ad vnius ignoti hominis vocem nullis cōprobatam miraculis, acerbissimam pœnitentiam egerunt: vos verò tot miraculis & testimonijs comprobata[m] contempnistis. Sed quoniam in Ionæ mentionem incidimus, non ab re fuerit, eius historię particulam attingere: quò exemplum hoc à Domino propositū apertius intelligamus.

Ion. c. I.

Factum est, inquit, verbum Domini ad Ionam filium Amathi dicens: Surge, & vade in Ninivem ciuitatem magnam, & prædica ibi prædicationem quam ego loquor ad te. Et surrexit Ionas, vt fugeret in Tharlis à facie Domini: Et descendit in Ioppem, & inuenit naue[m] euntem in Tharlis, & dedit nautum eius, & descendit in eam vt iret in Tharlis. Dominus autem immisit ventum magnum in mare, & facta est tempestas magna, & nauis periclitabatur conteri. Et timuerunt nautæ, & clamauerunt viri ad Deum suum, & miserunt vasa quæ erant in naui in mare, vt alleuiaretur mare ab eis. Et Ionas descendit ad interiora nauis, & dormiebat sopore graui: & accessit ad eum gubernator & dixit: Quid tu sopore deprimeris? surge & inuoca Deum tuum, si fortè recogitet Dominus de nobis, & nō pereamus. Et dixit vir ad collegam suum: Venite, mittamus sortem, & sciamus quare hoc malum sit nobis. Cū ergo fors Ionam prodidisset, nautæ illum cum magno quidem metu ac religione in mare proiecerūt. Quo projecto stetit protinus mare à feruore suo. Nō est equū fratres, vt hæc ipsa quæ diximus leuiter prætereamus, cū ea varijs vitæ documētis & exēplis referta sint. Primum enim, quod cæteris timentibus & laborantibus, & preces ad Deos suos fundentibus, solus Ionas propter quē tempestas illa excitata fuerat, dormiebat sopore graui, apertissimè nobis piorū hominum timorē ac diligentia[m], & improborum stuporem atq; socordiam designat. Pij enim qui nullius sibi capitalis criminis conscij sunt, nunquam cessant, nunquam quiescunt: sed indefesso studio opem Domini implorant, atque laborant, & corpus ieiunijs, vigilijs, verberibus, atque omni ratione macerant, & nec quidem sic à timore liberi sunt: sed cum innocentissimo Iob verba illa ex intimo pectore fundunt. Verebar

Iob.

omnia.

- 28 omnia opera mea, sciens quòd non parceres delinquenti. Et tamen cum ita sint, & ij qui nihil habent cur timere debeant, tam acri timore concutiantur: soli homines profligati & perdit, qui propter infinita scelera sua continuo metu extimulari deberent, in vtramq; aurem securi dormiunt: quasi nihil ad eos vel diuinæ iustitiæ seueritas, vel rationis exigendæ necessitas pertineret. Vnde colligimus, verisimili esse discriminē illud, quod Seneca inter corporis & animi morbos assignauit: quòd videlicet corporis morbi quò grauiores sunt, eò magis sentiantur, diligentiusq; aduersus illos medicamenta exquirantur. Còtrà verò animi morbi (qui nò alij quàm scelera & flagitia sunt) quò grauiores & diuturniores sunt, eò magis negliguntur: quoniam rationis lumen vehementer obscurant, & omnē penè sentiendi vim, inualecente prauæ consuetudinis vi, secum auferunt, & stuporem menti, atq; insensibilitatem quandā inducunt. Hoc est, igitur quod grauis hic fugitiui & inobedientis Prophetæ somnus, cum cæteri vigilarent, nobis repræsentat.

*Disimil.
Seneca in
Epist.*

- Nec illud etiam vel mysterio, vel exemplo vacat: quòd nautæ instante mortis & naufragij periculo & Deos suos inuocabant, & opes suas in mare proieciunt: rebus videlicet suis minimè parcentes, vt vitæ parceret. Quod autē in illis impendentis mortis metus, hoc in improbis etiā hominibus (instante hora mortis) diuini iudicii & gehennæ timor facit. Tunc enim nihil non faciunt, quòd insensum sibi iudicē propiciū reddant, quem sciunt æternę mortis & vitæ clauis in manu sua gestare. Tunc supplices ad illum preces fundunt, tunc vota pro salute nuncupant, tunc Ecclesię sacramenta petunt, tunc deniq; vasa sua in mare mittunt, hoc est, tunc opes suas pauperibus, sacerdotibusq; testamento distribui præcipiunt: hæc hospitalibus, illa monasterijs, alia templorum fabricis, alia captiuis redimendis decernentes: tunc enim in Deum liberales sunt, qui in vita semper steriles & auari extiterunt. Hæc quidem omnia probo, & vehementer probo: sed multò tamen magis probarem, si hæc ipsa dum incolumes sunt, spontanea voluntate, non urgente necessitate facerent. Hoc enim Deo longè gratius est. Rectè enim beata Lucia, facultates suas à matre pauperibus erogandas exigens, matri hoc post mortem suam filiæ permittētī respondit. Nò est magnū dare Deo, quod tecum ferre non possis. Viuens ergo, da Christo quod possides. An non fatuæ illæ virgines, imminente mortis hora, & lampades suas ornauerunt, & ad emendum oleum sese contulerunt: & ad sponsum etiam clamauerunt: Domine, Domine aperi nobis: quæ tamen ab

Prouer. I.

ipsis regni foribus repulsæ sunt. Formidanda certè illa Domini sententia est, & ante oculos semper habenda: Quia vocaui & renuistis, extendi manus meas, & non fuit qui aspiceret, ego quoque in interitum vestro ridebo, &c. 31

Vehementer autem me mouet, quòd nauæ illi, cùm scruientem tempestatem viderunt, à Deo illam immitti propter nauigatium scelera crediderunt: ideoque sorte, criminis auctorem indagare decreuerunt, vt digno de illo supplicio sumpto, infensum sibi numen placarent. Hæc res fratres vehementer me multorum in fideiū stuporem & cæcitatem admirari compellit. Ethnici homines, fidei, & sanctarū scripturarum lumine destituti, qui eam tempestatem naturalibus causis tribuere potuissent, non tam ab eis, quàm ab irato Deo propter vectorum scelera immissa crediderunt. At nos, qui quotidianis penè malorum vndis atque procellis iactamur, quos assidue tot clades, tot morbi, tot fames, & atrocissimæ pestes vexant, quos ex altera quidem parte, immanissimus Christiani nominis hostis Turcarum princeps tot cladibus affligit, ex altera verò parte hereticorum furor infinitis propemodum, & nouis quotidie erroribus vexat (quorum alter corporibus, alter animis pestem & exitium infert) neque oculos in cælum tollimus, neque scelera nostra vel agnoscimus, vel emendamus: neque hanc tantam Ecclesiæ ruinam ab irato & infenso numine immitti credimus. Vt appareat, Dominum hoc quoque tempore pertinaciam nostram illis Itaiæ verbis castigare posse: Super quo percutiam vos, vltra addentes præuaricationem, &c. 32

Isai. I.

Sed ad historiæ seriem redeunt: vbi iactis fortibus, fugitiuum Prophetam fors prodidit, magno illi quidem metu & religione inobedientem Prophetam in mare proiecerunt. Illico autem stetit: mare dicitur à feruore suo. Quàm apertè hoc in loco Dominicæ passionis fructus, & efficacia adumbratur! Quantus quæso erat, ante hoc placationis sacrificium diuinæ indignationis furor: qui non modo sulphureo igne, sceleratorum hominum vrbes absumpsit: sed (ò rem admiratione dignissimam) vniuersum terrarum orbem, tot opes, tot regna & imperia, ac postremò omne genus hominū, aquarum inundatione absorbit, atque æterna obliuione sepeliuit! Hic ergo tātus furor: Iona nostro in mare misso, stetit à feruore suo: quoniam innocentissimus ille agnus totum in se diuinæ indignationis impetum sustinuit. In eius namque persona idem Ionas in vtero piscis clausus ait: Omnes fluctus tui, & gurgites tui super me transierunt. 33

Ione. 2.

34 runt. Quid enim hoc est, nisi quod Isaias ait: Dominus posuit in eo *Isai. 53.*
iniquitates omnium nostrum? Qui ergo mirum, si stetit mare à fer-
uore suo? si diuinæ ultionis fator conquieuit? quando fideiussor no-
ster pœnas in se omnes pertulit, quas nos cõmeriti eramus? Agamus
igitur illi gratias cum Propheta dicentes. Confitebor tibi Domine, *Isai. 12.*
quoniam iratus es mihi: cõuersus est furor tuus, & consolatus es me.
Nec modò gratias agamus, sed gratiam quoque Domini huius sacri-
ficij merito nobis conciliare studeamus. Cum enim quisque nostrum
iratum contra se diuinum numen intellexerit, nouum hunc Ionam
in mare proijciat, hoc est, mediatorem & aduocatam nostrum in cru-
ce suspensum, & pœnarum atque dõlorum suorum vndis, ad animam
vsque penetrantibus obrutum, cœlesti Patri pro se offerat, & per il-
lum sibi propiciari, & gratiam donari postulet. Postulet autem, qua
35 isti religione & metu petierunt, qui se totos diuinę voluntati deuo-
tissimè submiserunt, promptissimosque ad illi parendum exhibue-
runt. Quòd si hac religione & pietate fecerit, non dubitet, quin ma-
re conquiescat protinus à feruore suo, & diuinę indignationis furor
in lenitatem, & clementiam conuertatur.

Sed ad Ionam redeuntes: is planè vtero piscis inclusus, & plagis
suis eruditus, & ex rebelli obediens factus, nequaquam Domini lega-
tionem vt antea detrectauit: sed ciuitatem, quæ trium dierum iter cõ-
tinebat ingressus, vnius diei itinere cõmensa, clamare cœpit: Adhuc
quadraginta dies, & Ninive subuertetur. O admiranda diuinę virtu-
tis opera! Ingreditur Ionas ciuitatem, homo ignotus, nullis titulis,
nullis honoribus aut natalibus, aut sapiētia nomine honestatus, nul-
lisque miraculorum, aut Prodigiorum signis comprobatus: prædicat
36 in ea ciuitate, quæ Idolorum cultui dedita, nullam veri Dei notio-
nem habebat: vnde consequens erat, vt eo ad populum cõcionante,
& veri Dei nomine terrores & minas annūciante, Populus cum Pha-
raone respondere posset: Quis est Dominus, vt audiam vocem eius? *Exod. 5.*
Nescio Dominum, & minas eius nihil curo. Ingressus tamen eam ci-
uitatem, & vnius diei itinere confecto, vbi hanc vocem protulit,
tanto omnes tremere concussi sunt, vt non modò vitia sua, & pri-
stinam peccandi licentiam reliquerint, sed pœnitentiam egerint
acerbissimam. Surrexit enim rex de folio suo, & abiicit vestimen-
tum suum à se, & indutus est sacco, & sedit in cinere, & clamauit, &
dixit in Ninive ex ore regis & principum eius: Homines, & iumēta, *Isai. 3.*
& boues, & pecora non gustent quidquam, nec pascantur, & aquam
non bibāt: & operiātur sacris homines, & iumenta, & clamēt ad Deū

in fortitudine, & conuertatur vir à via sua mala, ab iniquitate quæ est 37
 in manibus eius. Quis ad hoc pœnitentiæ genus non attonitus ob-
 stupeſcat? Qualis enim eſſet eo tempore ciuitatis facies? quæ animo-
 rum perturbatio? quæ tanta tot clamorum & rerum confuſio? in
 qua non ſolùm pueri, ſenes, & virgines, ſed ipſa quoque iumēta fac-
 cis operta eſſent, & pecora nihil guſtarent, aut biberent: atque ita om-
 nia confuſis ubiq̃ue vocibus & lamentis perſonarent: & hinc balatus
 pecorum, illinc bouum mugitus, hic puerorum ceterorumq̃ue homi-
 num fame laborantium voces & gemitus audirentur: omneſq̃ue
 mortem ipſam velut oculis impendentem cernerent & horrerēt? Cū
 autem talis ea pœnitentia fuerit, ſeſcias tamen quid in his homini-
 bus magis mirari debeas: an pœnitentiæ acerbitatem, an fidei prom-
 ptitudinem: qui vnicò rudis & ignoti hominis verbo commoti, eo-
 q̃ue nullis prædictionem ſuam lignis confirmant, eam fidem adhi- 38
 buerint, quæ huius tantæ compunctionis & veræ pœnitentiæ cauſa
 eſſet?

Verùm, ſi ſuprà ſummum aliquid eſſe poteſt, certè non minus mi-
 rabile eſt, quòd cū Dei filius (cui Prophete omnes, cui Ioānes Ba-
 ptiſta, cui æternus Pater è cœlo, cui ipſa ſummi Patris magnificētissi-
 ma opera teſtimonium ferebant, quiq̃ue tot beneficijs omne genus
 hominum affecerat, totq̃ue clariffimarū virtutum exemplis emicue-
 rat) non vno die, ſed tribus annis pœnitentiam & regnum cœlorum
 prædicauerit: omnibus tamē his rebus, aded parum apud eos quibus
 cum verſatus fuit præfecit, vt illi aduerſus eum furentes, tanquam ſa-
 cinoroſum & maleficum hominē multis vexatum ſupplicijs in cru-
 cem tandem egerint. Hoc quis non miretur? quis non horreat? quis
 non expaueſcat? quis non attonitus huius tantæ rei cauſam inquiret, 39
 cur videlicet res aded magnas tam leui opera effecerit ſeruus, cū
 vix aliquid tot verbis & miraculis effecerit Dñs? Quis autem hoc ip-
 ſum, diuina prouidentia & conſilio factum fuiſſe neget? Quis verò
 tantarum rerum cauſas certò indagare poſſit? Quis enim cum hævi-
 derit, non meritò cum Propheta, iudicia Domini abyſſum multā &
 impermeabilem eſſe fateatur? ¶ Verum, ſi vermiculis hac tanta in re
 aliquid diuinare licet, hoc discriminis (vt alia prætermittamus) inter
 vtroſq̃ue populos fuiſſe conſtat: quòd Gentiles illi magis ignoratione,
 quā malitia: Iudæi verò magis malitia, quā ignorantia deliquerāt. Ig-
 noranti verò facilis veniam donari, declarat Apoſtolus cū ait, ſe
 quidē blaſphemum & perſecutorem fuiſſe, ſed veniam tamen conſe-
 cutū quòd ignorans deliquerit in incredulitate ſua. Vnde colligitur,
 aliter

Pſal. 35.

1. Tim. 1.

40 aliter infideles, aliter fideles in extremo illo examine esse iudicandos: cum illi præcipuè ex ignorantia, nos autem veritate percepta ex malitia delinquamus. Quocircà magna nobis timendi causa subest fratres, qui veram fidem tenemus, qui sacris quotidie literis & concionibus imbuimur, ne nos Dñs eo loco habeat, quo infelices istos habuit, qui tam multis fidei testimonijs penè obruti, fidem non receperunt: quoniam eorum scelera, quæ non ex ignorantia, sed ex malitia, sicut & nostra prodibant, aditum diuinæ luci obstruebant.

Quod si tantam perfidiam inter tot signa demiramini, dabo quid in moribus nostris non minus mirari debeatis. Constat enim fidem & opera esse nobis ad salutem necessaria: diuina autem Providentia, quæ rebus ad salutem necessarijs non deest, alijs rationibus ad fidem, alijs ad mores fidei cōsentaneos, homines trahere solet. Signis enim & miraculis fidem confirmat: propositis verò præmijs, & supplicijs, innumerisque beneficijs ad iustitiam & pietatem vocat. Signa enim (vt Apostolus ait) data sunt non fidelibus, sed infidelibus: qui ad credenda ea quæ supra naturam sunt posita, supernaturalibus signis inducenda sunt. Fide verò signorum operatione constituta, non iam signis ad stabiliendam fidem indigemus: sed terroribus, promissis, ac diuinis beneficijs ad fidei digna opera perficienda. Ad quod non minus efficaciter nos hæc ipsa, quàm ad fidem signa mouent. Si ergo adeò mirabile est, perfidum illum populum post tot signa fidem non recepisse, quid minus est, fide iam recepta & constituta, tot Dei minis atque promissis ante oculos positis, infidelium ritum vitam ducere? Miratur Dominus (ait Euangelista) incredulitatem Iudæorum, quod cum tam multa inter eos signa fecisset, non 42 crederent. Cur non etiam mirabitur, quod fide iam concepta, tot eius monita, tot promissa, tot minæ propositæ, tot terrores illati, tot supplicia improbis constituta, tot exhibita beneficia, tot diuinæ dilectionis argumenta, tot infirmitatis humanæ remedia, tot Ecclesiæ voces, tot denique flagella quibus quotidie corripimur & excitamur, adeò apud nos nihil efficiant, vt nihil minus, hæc ipsa quotidie audientes committamus, quàm si ea omnia mera esse figmenta & somnia crederemus? Quod quidem tantò mirabilius est, quod & præmia, & supplicia, & diuina beneficia talia ac tanta sunt, vt vim omnem humanæ mentis excedant. Itaq; meritò timendum est, ne iidē Niniuitæ, qui Iudæorū perfidiam fidei suæ exemplo dānaturi sunt, obdurationem quoque & peruicaciam nostram, pœnitentiæ suæ vir-

1. Cor. 14.

Ioan. 12.

tute condemnent. Quare fratres, cautiore nos quæso adulteræ generationis damnatio reddat: & qui de fide iam percepta gloriamur, omni studio contendamus, ut digna fidei opera Niniuitarum more faciamus. ¶ Nemo verò de nuda & informi fide sibi blandiatur. Sola enim ea fides iuuat, quæ hanc Niniuitarum fidem imitatur. Sic enim legimus: Et crediderunt viii Niniuitæ, & prædicauerunt ieiunium &c. Itaque fidei lumine eruditi, totos se lamentis dederunt, asperitæ poenitentia propositum arripuerunt, & omnibus in rebus perceptæ semel veritati sese totos accommodarent. Hæc est autem fides quam sacre literæ cōmendant: quæ vincit mundum, quæ peccatores iustificat, quæ corda purgat, quæ ad regnum cælorum viam parat, quæ Christo capiti coniungit, & laborum atque meritum eius cōmunionem confociat. Hanc ergo fidem imitari studeamus, quæ in animo vigeat, quæ ita mentem illuminet, ut eam & amore incendat, & timore concutiat, & commissorum memoria pungat, & ad omne opus bonum exuscitet: hæc enim est, quæ nos ad cœlestem patriam sine vlla erroris offensione perducit.

IN EADEM FERIA QVARTA
post primam Dominicam in Quadragesima concio secundam
quæ lectio Evangelica, ac præcipuè posterior eius pars
verbis thematis comprehensa explanatur.

*THE. Quicumque fecerit voluntatem Patris mei, qui
in cælis est, ipse meus frater, & soror, & mater est.
Matth. 12.*

N Evangelica huius diei lectione refert S. Euangelista Matthæus, accessisse ad Dominum Phariseos, & ab eo signum petiisse: [Magister, inquit, volumus à te signum videre.] Priusquam sacre huius lectionis explanationem aggrediar, quid huic Phariseorum petitioni occasionem dederit, explicandum est: quò rerum consequentiã apertius intelligere valeamus. Ante hanc igitur Phariseorum petitionem, oblatus Domino saluatori fuerat homo quidam à Demone obsessus, idemq; & cæcus, & surdus, & mutus. Expulso verò Demone, cæcus visum, surdus audire, & mutus loquendi facultatē recepit.

Luce. II.

Hoc

2 Hoc autem infigne miraculum, vt in multorum conuentu editum fuit, ita multo habuit iudices, qui de eo variè pronunciarent. Quidā enim potentia magnitudine stupefacti dixerunt: Num hic est filius Dauid? Quidam verò religionis & scientia nomine inflati, turpe fibi esse ducentes rudis populi iudicium sequi, longè aliam protulere sententiam: Dominum afferentes in Beelzebub principe Daemoniorum eijcere Daemonia. Alij rursus, hoc signum vile & abiectū existimantes, signum è cœlo petierunt: quod in contemptum patrati miraculi faciebant: quasi quod factum fuerat, inter diuina opera minimè numerandum esset. Hoc exemplo intelligere licet fratres, fieri non posse, vt tanta quisque moderatione vitam suam atque mores instituat, vt caninos maledicorum dentes, & venenatas linguas vitare possit. Cum enim tanta iudiciorum humanorum varietas sit, quis poterit vno eodemque opere tam multis ingenijs satisfacere? Quo-

3 modo enim nec vestis vna varijs corporibus aptari potest: ita nec idē opus quamlibet rectum sit, ab omnibus ex æquo probari solet. Nec enim minor animorum quàm corporum varietas est: quæ natura ita distinxit, vt vix duo corpora, vel duos hominum vultus inter se omnino similes in tanta hominum multitudine reperire liceat. Si ergo tanta iudiciorum & ingeniorum varietas est, quis ea quæ facit, quamuis rectissimè faciat, ab omnibus probari posse præsumat: cū is præsertim qui est vera & summa sapientia Patris, qui quæ tanto consilio & prudentia opera sua moliebatur, hoc assecutus non fuerit? Hoc exemplo vir pius, se ab omnibus probari, omnibusque placere posse nec speret, nec desideret: det tamē operam (quoad eius fieri poterit) ne quemquam aut verbo, aut opere offendant: neque alicui, ruinæ & maledicentiæ occasionem præbeat. Qua cura & officio contentus,

4 si res aliorum vitio aliter cedat, illam Apostoli sententiam tibi amemus ponat: Si hominibus placerem, Christi seruus non essem. Et illud neam: Deus dissipauit ossa eorum, qui hominibus placent: hoc est, qui ad hoc mores suos, & omnia vitæ consilia dirigunt, vt humano solam iudicio probetur. Quisquis igitur ab hac ambitionis peste immuni fuerit, verè liber erit ac mundi dominus, & illius seruus, cui seruire regnare est: atque is, non iam temerarias vulgi voces, sed Dei leges vitæ duces atque magistras habebit. Quod contrà faciunt, qui mitem serui utemundo addicti, ita voces eius extimescunt, vt frequētissimè à virtutis studio popularis auræ metu retrahantur. Quibus planè, illa Domini sententia in extremo iudicio ferenda seruetur: Qui me erubuerit, & meos sermones, hunc filius hominis erubescet,

Simil.

Galat. 1.
Rsal. 52.

Luc. 9.

cum venerit in maiestate sua, & Patris, & sanctorum Angelorum.

Cæterum, quomuis meritò Pharisæi detestandi erant, qui inter tot admiranda signa, signum de cælo petebant: longè tamen magis execrandi illi, qui opus illud quod diuinæ potestatis & bonitatis admirandam speciem præsterebat, principi Dæmoniorum ascribendum esse dixerunt. Quod flagitium Dominus nec in hoc seculo, nec in futuro expiandum esse ait: non quod vllum crimen irremissibile apud fontem misericordiæ sit, sed quòd hoc potissimum inter alia difficilissimè remittatur. Horum autem sceleratam sententiam imitari videntur, quicunq; piorum bona opera quæ in illis Dominus operatur, hypocrisis nomine traducunt. Cum enim omne pium opus à Deo sit (cuius est & velle, & perficere in nobis bonum) hypocrisis autem vitium à Dæmone sit, qui mendax est & mendacij pater: quid aliud est bona opera hypocrisis vitio damnare, quàm Dei opera principi Dæmonum ascribere? Hoc autem scelus eorum præcipuè est, qui inuidia vruntur: qui aliorum rectè factis intabescunt: qui malitia sua obcæcati, omnia in sinistram partem interpretantur: qui splendore virtutis lippientibus oculis ferre non possunt: qui deniq; patris sui morem sequuti, mala ex bonis eliciunt: similes planè illis, qui in portu naufragium faciunt, quando his rebus deteriores fiunt, quibus aliorum exemplo meliores euadere debuissent.

Simil.

Accedunt igitur Critici isti ad Dominum dicentes: [Magister volumus à te signum videre. Quibus Dominus. Generatio, inquit, mala & adultera signum querit, &c.] Si quis diligenter sacram Euangelij historiam euoluerit, inueniet planè, Dñm ubiq; maledictis & conuiitijs

Prouer. 13.

Ioan. 8.

petitum, molli respõsione maledicorum voces fregisse. Sciebat enim scriptum esse: Responsio mollis frangit iram. Vnde cum à furè populo audisset, Nonne benedicimus nos, quia Samaritanus es tu, & Dæmonium habes? ille contrà, blandè leniterq; respondit: Ego Dæmonium non habeo, sed honorifico Patrem meum. Cumq; iterum non tam verbis, quàm lapidibus illum petere decreuissent, illi contrà: Multa, inquit, bona opera ostendi vobis ex Patre meo: propter quod eorum vultis me lapidare? Cæterum, cum subdola & blanda oratione illi adulari volebant, cum mollebant sermones suos super oleum, quibus tamen intus spicula celabant: tunc fallacem illorum blandiloquentiam grauissima autoritate retundebat. Itaq; cum ad illum pharisæorum discipuli & Herodiani dixissent: Magister sci-
mus quia verax es, & viam Dei in veritate doces, &c. Dominus contra: Quid, inquit, me tentatis hypocritæ? Modò verò, cum Magistri

Matth. 22.

nomen

- 8 nomen audit, quod apud illos in pretio erat, qui tanto studio cupiebant vocari ab hominibus. Rabbi Jaci illos responsione diuerberat: *[Generatio mala & adultera signum querit etc.]* Cur igitur hoc ita faciebat? Nimirum quod hac ratione declarare volebat, quantum sit adulatoris, quam conuitiatoris lingua nocentior: præsertim ea, quæ hominem immodicis atque indebitis laudibus onerat: & quæ vitij, virtutum nomina imponit: quorum altero, necessariam sui cognitionem homini eripit, altero eundem in turpi & flagitiosa vita consummat. Itaque adulantis oratio (vt argute Seneca docet) hoc præstat, quod veram facit orationem conuitiantis. Hoc enim facit subdola & palpans adulator, vt verè conuitio dignus sit, qui adulationis veneno deterior factus est. Vt illud interim omittam, quod si rectè animo constitutus sis, conuitiator coronam tibi contumelia sua fabricat, dum patientiam materiam ministrat: cum tamen subdolos adulator laqueum tibi & muscipulam blandiloquentia sua tendat. Quod animaduertens Propheta, Spiritu Dei plenus, Corripit, inquit, me iustus in misericordia sua, & increpabit me: oleum autem peccatoris (hoc est adulatoris blandiloquentia) non impinguet caput meum. Sed ad rem.

Seneca.

- [Magister, inquiunt, volumus à te signum videre.]* Mira profectò res, inter tot millia signorum Domini, nullum adhuc signum vidisse: ideoq; nouum ab eo signum petere. Quis enim vnquã siue Prophetarum, siue aliorum Sanctorum tam multa & miranda signa, quam omnipotens Dei filius edidit? vt omittam interim, quod tota eius vita signum ingens & miraculū extitit. Vidimus enim (ait Euāgelista) gloriam eius, gloriam quasi vnigeniti à Patre. Veniens enim vnigenitus Dei filius in mūdum tanquam in paternā domum, omnes creaturarum ordines, sicut vnigenito Domini sui filio famulatz sunt. Illius enim imperio parebant Angeli, & Dæmones, vita & mors, inferi & superi, cælum, terra, mare, & omnia quæ cœli sinu continentur. Cū igitur tam multa signa Dominus edidisset (quæ non minus admiranda atq; magnifica, quam generi hominū salutaria erant) hi tamen verè miseri & infelices lucem querunt in meridie, interq; tot mirades signorū, signum, se velle dicūt. Reuera enim (vt diuus Chrysost. ait) nullum signum viderant: quia corporali aspectu, non spiritali affectu viderāt. Nam mens ait, sine oculis videt aliquando, oculi autē sine mente nunquā. Quia ergo per peccatum amentes, & cæci ad spiritalia omnia contuenda effecti erant, ideo inter tot signa nullū viderant, & inter tot cœlestis vitæ documenta nihil audierant. Vnde merito idem D. Chrysost. arenosis littoribus corda impiorū comparat.

Ioan. i.

Chrysost.

Chrysost.

Simil. Ut enim huiusmodi litus pluuiam quidem è cœlo recipit, quam ta- 11
men retinere non potest, sed in abyssi viscera transfundit: ita impio-
rum corda arenis similia, pluuiam doctrinæ hauriunt, mysteria & sa-
cramenta Dei quotidie cernunt, nihil tamen horum retinent, quia
nihil horum eos afficit, nec ad bene viuendum allicit: etiam si eis ex-
tremum iudicium, mortem, impiorum supplicia, atque ipsum Domi-
num in cruce pendentem, & cætera eius beneficia ob oculos ponas.
Quod quidem desperat & penè salutis non leue argumentum est.

Cum ergo cæci isti atq; inuidi signum à Domino peterent, hoc ab
eo responsum tulerūt. *[Generatio mala & adultera signum querit &c.]*
Generationem malā appellat, propter malitiam studiorum & flagi-
tiorum eorum: adulteram verò, quoniam deserto legitimi viri thoro
(sic enim se Dominus appellari à synagoga præceperat cum ait: Er-
go saltem à modo voca me vir meus, & Dux virginitatis meæ) alios 12
sibi viros, hoc est alios Deos, vero Deo relicto colebat. Maiores enim
eorum pro vero Deo Idola venerabantur: minores verò, quāvis ma-
iorum suorum plagis eruditi muta signa non colerent, aurum tamē
& argentum, & honores, atque voluptates pro Dijs habebant: ideo-
que meritò adulterij nomen in illos cadit. Hoc enim nomine illos
Dominus apud Isaiam appellat: cum ait: Vos autem accedite huc fi-
lij auguratricis, semen adulteræ, & fornicariæ. Quod quidem nomē

Ezech. 16. apertius adhuc in Ezechiele repetit his verbis: Neque facta es quasi
meretrix subdido augens pretium: sed quasi mulier adultera, quæ su-
pra virum suum alienum inducit. ¶ Adulteræ autem vxoris propriū
est, externis quidem officijs & verbis amorem erga legitimum virū
præferre, & simulare, totum verò amoris affectum in pectore laten-
tem adultero impertiri. Illum igitur ficto, hunc autem vero amore 13
prosequitor: illi verba, huic animam, illi eternam faciem, huic pe-
ctus & mentem offert: illum fallaci obsequio delinquit, hunc autem ve-
ro & solido demeretur. Hoc autem adulterij genus vtiā in mores

Iaco. Apo. quoq; hodie nostros non inuasisset. Video tamen nos quoq; à Iaco-
bo Apostolo adulteros nominari. Sic enim ait: Adulteri, nescitis quo-
niam amicitia huius mundi inimica est Dei? Si quis enim multorū si-
deliū mores diligēter examinet, intelliget planè, in nos quoq; nomē
hoc iustissimè quadrare. Magnificis quippe & verbis, & titulis, sacrif-
que cæremonijs, externisq; operibus Christum Dominum confite-
mur: dum templa illius frequētamus, & genua ante sacram illius ima-
ginem flectimus, & pectus pugnis contundimus, & sacris concioni-
bus diuinisq; precibus assistimus: quibus omnibus rebus, illū esse ve- rum.

- 14 rum Deum atq; Dominum, & salutis nostræ vindicem, ac felicitatis nostræ fontem profiteamur, & cum omnia hæc amoris & obsequij signa foris prætendamus, frequenter tamen animus noster in auaritia, ambitione, fraterno odio & impudico amore totus est. Quod utrūque appositissimo nomine Vates regius significauit. Pro eo enim quod nos legimus. Et dilexerūt eū in ore suo, D. Hier. ex Hebræo vertit: Et laudauerunt eū in ore suo, & lingua sua mētiri sunt ei: cor autē eorū non erat rectum cum eo, nec fideles habiti sunt in testamento eius. Lactidi enim verbo, dulcissima & blandissima nomina quibus Christū Dñm appellamus & inuocamus designauit, dum illum Saluatorē, Parentem, Sponsū, & vitæ nostræ ducem appellamus: eū tamen cordis nostri amor & studiū alibi positum sit. Alius enim pecuniam, alius voluptates, alius honores, alius omnia hæc simul pro Dijs amat, colit, & obseruat. Pro vno quippe vero Deo, multos falsos Deos cupiditas & amētia nostra induxit. Vnde, pro eo quod nos legimus. Multiplicatae sunt infirmitates eorū, postea accelerauerunt, alij vertunt: Multiplicata sunt idola eorū, post alium accelerauerūt. Quod nimirū ij faciūt, qui legitimo Deo neglecto, ipsi sibi hos Deos fabricati sunt, quibus ea tribuunt quæ soli Deo diuinitatis iure debentur. In illis quippe amorem Deo debitū, in illis spem, in illis felicitatē, in illis deniq; summum bonum atq; finē vltimum posuerunt: ac postremo in huiusmodi Deorū obsequium vitam omnē infundunt: dum curas & cogitationes suas ad harū rerum amplificationem, & cōmoda destinarūt. ¶ Quisquis igitur attētius rē expendere, inueniet plane hos omnes, adulteræ vxoris more, Christo quidē externū corporis obsequiū, istis verō Dijs animam: illi fallacem, his verū amorem tradere: in illo lāgidā & mortuam spem, in his verō viuam & verā esse repositā. Quò fit, vt eū aliqua calumitate premūtur, non ad Christi benignitatē, sed ad opes suas, & humana præsidia, hoc est ad hos Deos suos confugiant. Vt enim Salomon ait: Substantia diuitis, vrbs fortitudinis eius. Hoc etiam ipsi apud Itaiam apertē confitentur, cū se ad equos suos confugere debere procaci voce testātur. Posuimus autem mendacium spem nostram, & mendacio protecti sumus. Ad hanc igitur vrbem, ad hæc inania præsidia spero vero Deo confugiunt: ut potē qui toti è rebus humanis, non ex Deo pendeant. Quicunque ergo hoc faciūt, suo etiam modo adulteri sunt, sicut illi quibus Dominus ait: Generatio mala & adultera signum petit, & signū non dabitur ei, nisi signum Ionæ Prophete.
- [Sicut enim fuit Ionas in vētre ceti tribus diebus & tribus noctibus: sic &c.]
- Datur

Datur ergo eis mortis & resurrectionis dominicæ signum quod maximum quidem signorum erat: sed eo tamen propter obstinatum liuore, auaritia, & ambitione animum sanandi non erant. ¶ Sed ais: Quomodo hoc vnum tantum signum Dominus pollicetur, cum multa deinceps alia & quidem clarissima ediderit: inter quæ quatuoriduanum Lazari excitatio numeratur, quæ diuinitatis eius potentiam maxime declarauit? Sed aduertendum est, inter omnia diuinitatis Christi signa illustrissimum & potentissimum fuisse, quod seipsum suscitaret à mortuis: quod quidem signum nullus vnquam sanctorum hominum ab ipso mundi exordio patrauit: quoniam hoc præcipue vnigenito Dei filio seruabatur. Fuerunt quidem nonnulli ex sanctis patribus, qui dum viuerent, mortuos ad vitam reuocarunt: qualis Helias, & huius hæres Eliseus extitit. Fuit etiam, qui non viuis modò, sed

4. Reg. 13. mortuus quoque mortuo vitam redderet. Ossa quippe Elisei iam dudum defuncti atque sepulti, hominem à latronibus interemptum, & in eius tumulum coniectum, contactu suo vitæ reddiderunt. Qui tamen seipsum mortuus excitaret, hætenus deprehensus nemo est, nisi solus Dominus Iesus, qui seipsum mortuus à morte, diuina virtute potuit excitare. Quod quidem præcipuum diuinitatis eius argumentum fuisse, apertissime Paulus initio eius Epistolæ quam ad Romanos scripsit ostendit: in qua diuinitatem Christi, partim Spiritus sancti testimonio, per Apostolos operatis, partim resurrectione ex mortuis declaratam esse confirmat. Quin & idem Apostolus, cæteri quoque eiusdem nominis & officij consortes, hoc præcipue mysterium ad fidei confirmationem passim apud omnes & sedulo prædicabant. Nam (ut est in Actis Apostolorum) virtute magna Apostoli resurrectionis Christi testimonium reddebant. Et cum in demortui Iudæ locum Mathiæ Apost. suscep- 15
A. 4. fecerunt, hæc electionis eius causam fuisse Petrus Apost. explicauit his verbis: Oportet, inquit, ex his viris qui nobiscum sunt congregati, omnino tempore ex quo intrauit & exiit inter nos Dominus Iesus, testem resurrectionis eius nobiscum fieri vnum ex istis. Christi enim resurrectione comprobata, facile se fidem in eum & probasse, & stabilisse intelligebant. Quid enim non credas ei, qui se mortuum, à mortuis potuit excitare? Denique cum Iudæi signum sibi ostendi à Domino contenderent, cuius virtute se numulariorum mensas priuata autoritate posse euertere declararet, hoc idem signum se eis daturum pollicetur his verbis: Soluite templum hoc, & in tribus diebus excitabo illud.

Ioan. 2.

Hoc autem signum Iudæorum principibus datum fuit, qui & lapidem Domini sepulchri signauerunt, & custodes adhibuerunt: qui

aper-

- 20 apertissima relatione Dominicam resurrectionem cognouerunt, & hoc tam mirabili signo, quod nulli hominum ab ipso mundi exordio cōtigit, adeo conuicti non sunt, vt etiam resurrectionis eius testes copiosa pecunia corruperint: vt quem ipsi sibi aditum ad salutem obstinata mente praecluserant, populo sibi commisso incredibili malignitate clauderent. Hoc igitur illis signum datum est, & apertissime datum, sed ita datum, vt in maiorem ipsorum perniciem eorum culpa cederet. Quod enim signum illustrius, hoc eorum damnatio grauior, & inexcusabilior. Quæ ex re facile colligimus Christum Dominum pretiosum illum lapidem fuisse, quem Isaias prædixit alijs quidem salutis & iustitiæ fundamentum, alijs verò suo ipsorum vitio, offensionis lapidem futurum. Tale ergo signum Iudæis dandum esse Dominus minatur, quod & potentiam eius maximè declararet, & in pœnam generationis adulteræ redundaret: quæ tot Saluatoris signis detrahens, nouum signum petere non erubuit. ¶ Quo in loco videre licet fratres, quanta sit peccati vis, quantaq; hominis à Deo propter peccata sua derelicti cæcitas & amentia: quandoquidem hæc tam miranda Dñi & viuentis, & morientis, & resurgentis signa, horum hominū corda emollire nequiuerunt. Signis quidē viuentis permotus Nicolaus ait: Rabbi, scimus quia à Deo venisti magister. Nemo quippe potest hæc signa facere, quæ tu facis, nisi fuerit Deus cū eo. Signis verò morientis, & cæteri qui aderant percutientes pectora sua reuertebantur, & Centurio in primis stupefactus ait: Verè hic homo filius Dei erat. Isti verò qui propter ambitionis, avaritiæ, & inuidiæ scelera à Dño derelicti erant, cū hæc ipsa signa & viuentis & morientis Dñi vidissent, ac tot præterea resurrectionis eius testes habuissent, flecti noluerunt, vt diuinitatē illius crederent, quam & vita, & mors, & resurrectio apertissimis testimonijs comprobabāt. Quid hinc colligimus fratres? Illud nimirum, vt intelligamus mentē semel obcæcatam in tantis tenebris & caligine versari, tantaq; obstinatione in malo obfirmari, vt non illam ad fidem signa quamlibet illustria, nō ad pœnitentiam & veteris vitæ mutationem vlla vel monita, vel promissa, vel supplicia, vel diuina beneficia excitare soleant.

Quod si quæras, quæ nā sit huius tantæ cæcitatis causa, ea nimirum est, quæ in hac sacra lectione assignatur, diuinorū beneficiorū abusus, & frequens in eadē scelera prolapsio. Vt hac ratione vehementer ex timeatis fratres, in malis diu perdurare, & peccata peccatis addere, & salutaris pœnitentiæ medicamentum quotidie procrastinare. His namq; itineribus ad cecitatem cordis & obliuatum omnium (quæ

maxima

Ioan. 3.

Marc. 15.

maxima hominis miseria est) peruenitur. In hoc autem infelicissimo 23
 ac verè deplorando statu esse nunc multos homines mihi quidem
 verisimile est. Cum enim tam multos videam, qui vitam omnem
 in turpissimis libidinibus, in priuatis odijs atque dissidijs, in ludis,
 alea, otio, & pecunæ atque honoris immensa cupiditate studioq; in-
 sumant: quique nullo diuini numinis metu à peccatis cohibeantur,
 qui nulli impuræ cogitationi mentis aditum claudant, quique nul-
 lis Ecclesiæ vocibus, nullis neque diuinis beneficijs aut plagis, nullis
 neque præmijs aut supplicijs ita permoueantur, vt prauum illud vi-
 tæ institutum deserant, & in hac turpissima viuendi ratione ab infan-
 tia ipsa ad longauam vsq; ætatem eadem mente atque animo per-
 seuerent: quæ spes erit sequentibus annis se esse facturos (qui quot
 futuri sint incertum est) quod nunquam hactenus tot stimulis exci-
 tati fecerunt: præsertim, quòd quanto diutius in malo perseuerant, 24
 tanto sibi Deum infensorem, & Dæmonem hostem acriorem, & se
 ipsos ad pugnam infirmiores reddunt? Quæ omnia apertissimè de-
 clarant, quantopere sit homini Christiano & pœnitentiæ dilatio, eo-
 rundemque peccatorum repetitio formidanda. Quocirca fratres, ve-
 stris genibus prouolutus oro obtestorque vos per Christi sangui-
 nem, per vestram salutem, vt hoc tantum præcipitium ad quod per-
 falsam pœnitentiam, perque iterata quotidie priora scelera perue-
 nitur, vitare diligentissimè studeatis: ne Phariseorum more ad ob-
 stinatum hanc mentis cæcitatem & reprobum sensum perueniatis.

Quòd si dixeris, te quotannis Quadragesimæ tempore con-
 fiteri, & sacram Eucharistiam sumere, & vetera flagitia detesta-
 ri, & prauæ item consuetudinis funem abrumpere: placet sanè quod
 facis: veruntamen, quem fructum hoc studium habuerit, sequens 25
 vita declarat. Si enim vixdum confessione finita, eadem rursus
 crimina quæ euomisti resorbes, si eundem prauæ vitæ cursum, ean-
 demque peccandi licentiam retines, magna coniectura est, te nec
 ritè confessum fuisse, nec diuinam gratiam, & commissorum ve-
 niam percepisse. In quotidianis enim corporum morbis, si post
 adeptam sanitatem æger in eundem morbum relabatur, dicere so-
 lemus eum neque perfectè sanatum, neque ab eo humore noxio
 vnde morbus oriebatur, omnino fuisse liberatum. Quæ quidem
 coniectura adeò vehemens est, vt ciuiliū quoque legum autori-
 tate confirmetur. Lex enim est, vt si æger certam pecuniam medico
 paciscatur, si se ab aliquo morbo liberauerit: si posteaquàm libera-
 tus est, facile in pristinum morbum relabitur, teneatur illum de-
 nuo.

26 nunc curare: quia rectè lex præsumit non verè sanatum; qui tam facile sanitatem amiserit. Quo argumento non immeritò nos quoque in simili causa coniicimus, eos qui ita consentunt, vt ad priora vitia confestim redeant, nunquam ritè fuisse confessos, nec diuinam gratiam percepisse.

Quòd si adhuc instas & vrges, fieri potuisse vt gratiam & veniam per illa sacramenta consequutus sit, qui ita relabitur, prauos tamè habitus, & diuturnam peccandi consuetudinem (quæ medullis infixa hæret) in causa esse, vt homo iterum ad assueta rapiatur: fateor id fieri aliquando posse: sed vt hoc ita esse euincas, nihil agis, nisi quod de teriorem causam tuam facis. Grauius enim delinquis, cum post initam cum Deo gratiam, ad priora mala quæ iam damnaueras reuerteris. Hoc enim inter reprobationis signa connumerari Saluator ostendit

Lucæ. 9.

27 cum ait, Nemo mittens manum suam ad aratrum, & aspiciens retro, aptus est regno Dei. Ad cuius sententiæ confirmationem vxoris Loth exemplum inducit. Mementote, inquit, vxoris Loth: quæ videlicet retro aspiciens, in salis statuam conuersa est. Quod quidem miraculi genus non paruum nobis admirationis materiam suppeditat.

Origen.

Vt enim, Origenes hoc in loco ait, quid flagitij erat, si mulier nimio timore correpta, & tantæ rei stupore attonita, oculos ad ciuitatis flamas contuendas desisteret? Sed hoc tamen clarissimo symbolo voluit Dominus vnius scemina ruina vniuersum genus hominum erudire: & testatissimum apud omnes reddere, cuius piaculi sit, post relictam improborum societatem, post perceptam semel commissorum veniam, post conciliatam cum Deo amicitiam: oblatam vltro gratiæ, & celestem hæreditatem paruipendere, & condonata atque sepulta diuino munere flagitia redintegrare, autoremq; tantæ salutis nouis iniurijs violare. Ob hoc igitur voluit, mulierem ad sceleratas vrbes oculos conuertentem, in statuam non lapidis sed salis verti (quo nomine sapientiâ designari constat) vt illius ruina omnibus fieret disciplina & sapientia. Itaq; statua illa instar vexilli cuiusdam & symboli in Ecclesia posita est, quam pœnitentes omnes intueantur: & ab ea discant, cuius periculi sit post tantam Domini misericordiæ & gratiam (qua nos non à conflagrantium vrbiu, sed à gehennæ incendio liberauit) eundem iterum eisdem criminibus lacessere, & ad iracundiâ concitare. Quæ quidè admonitio adeò hoc Quadragesimæ tēpore (quo ad Sacramenta omnes accedimus) necessaria est, vt non videam quid in eo consentium animis frequentius inculcari & insigi debeat: si qua fortè fiat, vt hunc tandem ludum ludere desinant, quo statim à

confes-

confessione, eadem scelera quæ damnauerant repetant. Hac enim 29
de causa multorum hominum posteriora, fiunt peiora prioribus.
Sed hoc improborum hominum periculum relinquentes, ad pio-
rum felicitatem, quæ in extrema lectionis huius Euangelicæ parte
continetur veniamus.

§. III.

Hæc enim pars posterior tantam habet vim ad animos nostros pie-
tatis & iustitiæ amore inflammandos, vt cætera omnia quæ sanctis
litteris continentur, his pauculis verbis cõprehenfa esse videãtur. Om-
nis enim scriptura in hoc ferè versatur, hoc repetitis identidem voci-
bus inculcat: vt ostēdat qua charitate amplecti, quibusq; beneficijs
pios omnes Dominus prosequi & ornare soleat: quamuis eam chari-
tatis magnitudinem, & diuina beneficia charitatē consequentia nul-
la vis orationis exprimere, nulla mens humana cõcipere possit. Hæc 30
enim sunt potentissima ad generosos animos commouendos incita-
menta, qui duci magis, quàm trahi volunt. Cæterum, quidquid hac
in re dixeris, quidquid amplificaueris, & ad summū vsq; perduxeris,
an non totum hæc Domini verba quæ audistis superabunt. Attoni-
tus hæret stupetq; D. Chryso. huius tantæ dignitatis prudētissimus
æstimator: dū cõsiderat abiectissimum vermiculum eo dignitatis &
cellitudinis esse venturum, si pietatem & iustitiā colat, vt verè de eo
dici possit, quod vnigeniti filij Dei & frater, & soror, & mater sit.
Quibus nominibus quid cõiunctius? quid sublimius, & copulati-
us? Quo in loco cum multa sint animaduersione dignissima, illud pri-
mū nobis declaratur: quāto Christus Dñs paternæ gloriæ desiderio
flagraret, cui nihil prius, nihil charius, nihil antiquius, quàm vt eius
gloriā modis omnibus illustraret: quiq; omnes curas suas in hoc vno 31
ita positas & cõstitutatas haberet, vt quisquis voluntatē patris imple-
set, ille frater, ille soror, ille mater, ille deniq; quidquid in terra con-
iunctissimū æstimari potest, sibi esset: ac deimū, nec fratrem, nec matrem,
aut si quod aliud arētius nomen est agnosceret, nisi eius qui se patris
obsequio totū addi visset. Hoc est, enim quod ait: [Que est mater mea?
et qui sunt fratres mei?] Quasi dicat: Nō alios fratres, nec alia matrem
agnosco, nisi eos, qui se totos patris mei obsequio tradiderunt.

Deinde verò (quod ad felicitatem nostram attinet illud præcipuè
annotandam, quanta sit hominis in gratia constituti felicitas quem
Dei filius his tam arctæ consanguinitatis titulis sibi deuincit, vt illū
matrem, fratrem, & sororem appellet. Quam quidē dignitatē vt pro-
meritis æstimare sciamus, aduertendum est, esse multa creaturarum
nomina,

- 32 nomina, quæ propter similitudinem aliquam Deo tribuuntur: quæ quamvis propriè res illas, quibus significandis imposita sunt designent, ipsorum tamen nominum rationem propter quam Deo attributa sunt, longè plenius ac perfectius in Deo, quàm in creaturis illis vnde sumpta sunt, reperiri. Verbi gratia. Assumit sibi Saluator panis nomē, quoniam instar panis mentem hominis reficit, vitamque animæ tuetur. At, hæc ipsa ratio alendi reficiendique, multò perfectius in Deo, quàm in corporeo pane reperitur. Vocatur itē propter mansuetudinem agnus, propter fortitudinem leo, propter vim illuminandi sol: & ignis item appellatur, quòd rubiginem malorum nostrorum absumat, & in æternitatis amorem argentia pectora incendat. Hæc autem opera quis dubitet longè perfectius à summo illo & omnipotenti rerum omnium Dño, quàm ab illis ipsis rebus quibus
- 33 ea nomina imposita sunt, præstari posse. Hoc autem apertè Saluator noster insinuat cum ait: Patrem nolite vocare super terram: vnus est enim pater vester qui in cœlis est. His enim verbis apertè docuit, huius nominis rationem quod ad parentes carnis impositum fuit, multo magis in Deū cadere, qui maiori charitate filios suos diligit, maiori cura tuetur, & maiora illis bona in cœlo reposita seruat, quæ illis vnigeniti sui sanguine comparauit. Cùm igitur virum pium Dominus, se se & fratris, & sororis, & matris loco habiturum ait, hoc planè significare voluit, quòd quamvis secundum carnis agnationē hoc necessitudinis vinculum ad eum minimè pertineat, eam tamen amoris coniunctionem, eademque beneficia, quæ homines in eos conferre solent, cum quibus tam arcto naturæ vinculo sociati sunt, ipse quidem longè plenius atque perfectius in pium hominem conferat.
- 34 Quid igitur hac necessitudine maius? quid hoc diuinæ agnationis vinculo sublimius? quid hac tanta Dei erga pios charitate optabilius? Si enim tanti homines Principum gratiam æstimare solent, qui nihil aliud quàm homines sunt (quorum nec maxima, nec immortalia beneficia esse possunt, cùm mortales ipsi sint) quanti tandem summi illius atque æterni regis amicitia tali necessitudinis vinculo firmata faciendā est, quæ nos rerum omnium dominos esse facit: quandoquidem amicorum omnia sunt communia. Est enim amicitia, omnium rerum cum charitate & beneuolentia fidelis societas, atque firma consensio.

Matth. 13.

Sed est aliud adhuc nomen sublimius atque diuinus, quo illos Dominus appellat: cùm eos quidem filios, se verò eorum patrem facit. Quod quidem nomen quamvis propriè ad generis nostri parentes

rentes pertinēat, ratio tamen eius nominis (vt ante diximus) quæ in 35
 paterna cura & charitate posita est, perfectissimè in vno Deo reperi-
 tur. Singulari namque ratione pater est eorum, qui iustitiæ diuinæ
 muneribus exculti sunt. Si enim pater is habendus est, qui filium sibi
 similem forma & specie gignit: cum Deus in animis hominum pio-
 rum formæ suæ similitudinem (quæ iustitiæ sanctitate continetur)
 ingenerarit, quem alium excellentius possumus patrem appellare?
 Non igitur tantum eos qui corpora nostra beneficio illius genuerūt,
 quantum hunc, qui diuinam hanc in nobis formam impressit (quā-
 diu partum iustitiæ beneficiū fide & officio retinemus) generis prin-
 cipem & parentem appellare debemus. Hic nobis sator est, hic altor,
 hic educator, hic vitæ custos, hic salutis vindex, hic dignitatis autor
 & amplificator. Ad hanc igitur tantam dignitatē nihil iam potest ac- 36
 cedere. Quid enim in terra maius, & amplius, & admirabilius animo
 cogitari potest, quàm hominem miserum & abiectum humi repen-
 tem excitari, ad cœlestium dignitatem vocari, agnatione diuina con-
 tineri, summumque naturæ Dominum amplè & elatè Patrem appella-
 re? Quòd si filij Dei sumus, non humanis opibus firmati, sed diuinis
 exculti sumus. Ad reliqua autem gloriæ instrumenta (quibus Dei fi-
 lij quādiu sunt inclusi mortali corpore redundant) ille summæ & am-
 plissimæ dignitatis cumulus accedit: quòd intelligunt, esse se iam ius
 cœlestis illius hæreditatis adeundæ, ipsius optimi Patris benignitate
 consecutos. Quos enim fecit filios, eosdem sibi hæredes cōstituit, &
 ad diuinitatis patrimonium euocauit. Spiritus (inquit Paulus) testi-
 monium reddit spiritui nostro, quòd sumus filij Dei. Si filij, & hæ-
 res: hæredes quidem Dei, cohæredes autem Christi. Argumentum 37
 admodum necessaria ratione conclusum. Licet igitur iam, nec solum
 licet, verum etiā oportet elato animo confirmare cœlestis regni patri-
 moniū esse omnibus pijs debitū. Sunt enim filij Dei nati (vt inquit
 Petrus) non ex semine mortali: sed immortalis idcirco secundū ipsius
 Patris optimi leges, legitimi hæredes instituti. Nunquam enim ille
 eos quos spiritu suo genuit (quam diu in debita fide per manserint)
 abdicabit. Hæredis autem nomen, certum ius hæreditatis cernendæ
 continet. Quod autem est alicui certò constitutum, id ei planè debi-
 tum est. Sic autem fit, vt iustis hominibus regnum illud immortale
 non solum, vt merces & præmium, sed etiam vt legitimum patrimo-
 nium Patris sapientia & benignitate fundatum, optimo iure debea-
 tur. Si enim æquitatis ratio postulat, vt seruis opera sua egregiè fun-
 ctis iusta persoluantur merces: si leges amicitia præscribunt, vt omnia
 bona

Rom. 8.

1. Petri. 1.

38 bona sint amicis communia: si iure statutum est, vt legitimi filij in paternorum bonorum possessione collocentur, non obscurum est, iuris sempiterni rationem flagitare, vt summus ille omniū Dñs qui bonorum amicus & pater est, vel seruis diligentibus, vel amicis fidelibus, vel filiis charissimis sempiternæ gloriæ fructum largiatur.

Quamuis autem hic sit præcipuus huius spiritualis cognitionis fructus qui futuræ vitæ reservatur, sunt & plures alij minimè cõtendendi, qui ad præsentē vitā spectāt. Si enim Deus mihi pater, si mihi mater, & soror, & frater, atque omnia tandem est, quid mihi talibus titulis munito atque ornato deesse poterit? Quæ mihi temporalium rerum iactura, quis morbus, quæ calamitas, quod periculum talibus præsidij septo nocere poterit: quandoquidem (vt antè diximus) nō sunt inania & vana nomina ista, sed quæ multò plus tribuant, quàm promittant? Fremat ergo mundus, inleſcentur homines scelerati, infurget domesticus hostis caro, bella gerant dænones, arma comparent, tela mortifera intentent, & omnes aduersum me creaturæ coniuvent: quid hæc omnia illum, qui omnipotenti Deo parente gloriatur, lædere aut offendere poterunt? Hac enim fiducia certissima quæ spe confirmati viri sancti, cum Propheta clamēt: Deus noster refugium & virtus: adiutor in tribulationibus, &c. Propterea non timebimus dum turbabitur terra, & transferentur mōtes in cor maris. Nec hoc verbis solum vsurpant, sed multò magis rebus ipsis, & præsentis animo in medijs periculis constituti præstant. Quæ enim animi securitate & robore sanctus Heliseus erat, cū solus & inermis ab exercitu Syriæ obsessus trepidantem puerum suum confirmabat dicens, tu Syriæ obsessus trepidantem puerum suum confirmabat dicens, plures esse qui pro se, quàm qui contra se dimicarent? Hac eadem fiducia, quoties domesticarum aut aliarum rerum cura & angustijs premerentur, omnem à se mœrorem excutiebant, & huic benignissimo parenti rerum suarum statim plena fiducia committentes, propheticum illud implebant: Iacta cogitarum tuum in Domino, & ipse te enutriet. Sic sancta quædam scemina in quauis rerum angustia cōstituta, spem atque animum resumebat, patrem omnipotentem se in cœlis habere clamans, qui sui, rerumque suarum curam gereret, Hic mihi inquit fidus adiutor, hic singulare præsidium, hic firmissimum patrimonium, hic (vno verbo dicam) plenissimè omnia est. Hac autē de causa toties literæ sanctæ nos in vno Deo lætari atque gloriari hortantur. Lætamini (ait ille) in Dño & exultate iusti, & glori- Psal. 3.
amini oēs recti corde. Hoc est: In hoc præcipue gloriamini, de hoc exultate, quod Deū habetis tutorē, protectorē, custodē, & beneuo-

lentissimum parentem: qui multo maiori studio & providentia quā
omnes carnis parentes, quæ vestra sunt curabit atque defendet.

En fratres quā magnificum & exoptandum præmium illis pro-
positum sit, qui iustitiam & pietatem colunt. In presenti namque vi-
ta omnipotentem Deum habent patrem, matrem, & fratrem, atque
sororem, qui omnia quæ ad illos pertinent plusquā paterna chari-
tate procuret: in futura verò tanquā adoptionis filij sempiternæ
hereditatis patrimonium. Quod nobis concedat Christus Iesus, qui
est benedictus in secula seculorum. Amen.

FERIA SEXTA POST PRIMAM

Dominicam in Quadagesima concio prima: in qua lectio
Evangelica explanatur.

*THE. Qui primus descendisset in piscinam post motio-
nem aquæ, sanus fiebat à quacunq̃ detinebatur in-
firmitate. Ioan. 5.*

Nitio sacræ huius lectionis non obscurè nobis sanctus
Evangelista insinuat, quid potissimum ad sacras con-
ciones vtiliter audiendas necessarium sit. Refert nam-
que fuisse olim Hierosolymis iuxta templum Domini
piscinam quandam, cuius aqua ab Angelo statis temporibus mora,
eum qui primus ad illam descendisset, quocunq̃ is morbo tenere-
tur, sanum incolumemq̃ reddebat. Itaque non satis erat ad salu-
tem, ut in piscinam quis descenderet, nisi adesset motus Angeli: nec
ipse etiam ad hoc per se sufficiebat, nisi descenderet qui sanaretur.
Hæc piscina Ecclesiam representat, in qua sola vera salus animarum
reperitur. Instrumenta verò, quibus salutem ægris mentibus cōfert,
diuinorum eloquiorum medicamēta sunt. Hinc Sapien. 16. legimus:
Non enim herba aut malagma sanauit eos, sed sermo tuus Domine
qui sanat omnia. Nemo tamen existimet hoc satis esse ad salutē, nisi
cœlestis quoque virtus adsit, quæ diuinis eloquijs vim tribuat, qua
mentes nostræ ad pietatē per illa moueātur. Sicut enim quò terra fru-
ges producat, non satis est, ut agricola semen iaciat, nisi cœlorum
etiā influxus, & cœlestis pluuia adsit, quæ terrā irriget, ac fecundet:
ita in hac spiritali animarum cultura, non satis est ut diuini nos ver-
bi se-

Sap. 16.

simil.

3. bi semina in terra cordis vestri iaciamus, nisi superna virtus adsit, quæ mentem interius illuminet, excitet, & fecundet. In quo quidem opere cum utrunque necessarium sit, longè tamen excellit, quod diuina gratia, quàm quod humana præstat industria. Quod apertè Apostolus significauit cum ait: Ego plantaui, Apollo rigauit, Deus autem incrementum dedit. Itaque nec qui plantat est aliquid, nec qui rigat, sed qui incrementum dat Deus. Quamuis enim plantare & rigare necesse sit, nihil tamen hoc iuuat, nisi ipse naturæ autor & conditor plantis dederit incrementum. Sic igitur agris mentibus ad Ecclesiam tanquam ad spiritualem piscinam venire, & sacris concionibus interesse necesse est: quod tamen ad salutem minimè sufficit, nisi superna virtus adsit, quæ & linguam nostram moderetur, & corda vestra simul moueat. Rectè enim D. Greg. In cassum, inquit, homo
 4. exterius monetur, si intus cor eius gratia non repletur. Est enim mutum os omne, si ille intus in corde non clamat, qui aspirat verba, quæ non audiuntur. Idèd ipsemet Dominus Cain monet, sed non mutat: quia exterius, non interius loquebatur. Danda est ergo opera fratres, si veram animi salutem consequi desideramus, vt utrunque simul in officio reperiatur. ¶ Sed ais: Ego quod meum est Deo cooperante præstare potero. Quod verò ad concionatoris linguam pertinet, in aliena facultate positum est. Fateor planè: verum hoc quoque magna ex parte ex vestra pietate ac deuotione pendet. Quoniam (vt Petrus Chrysologus ait) tantum accipit doctor, quantum meretur auditor. Lingua enim nostra calamus est scribæ velociter scribentis, hoc est instrumentum quo Deus pro meritis auditorum vt solet. Vt igitur hoc instrumento Dominus in præsentì cõcione vt dignetur, ad
 5. sacratissimam eius matrem suppliciter confugiamus, solita oratione eius auxilium implorantes.

I. Cor. 3.

Gregor.

Petrus
Rau.

A V E M A R I A .

¶ Vbi in Canti. Sponsus ille cœlestis Sponsam varijs nominibus commendasset, & hortum illam conclusum appellasset, ex quo nemo nisi solus ipse fructus carperet: illa contrà in Sponsi laudes effusa, fontem huius horti illum esse prædicat, eius videlicet gratiæ tribuens, quicquid in illo horto spetiosum & frugiferum inueniretur. Illum verò non fontem vagum, & quacunq; decurrentis aquæ impetus ferret defluentem, sed hortorum fontem appellauit. Hoc enim fons hortorum à cæteris distat: quòd hi sola ea loca irrigat, quæ sibi sunt obuia: ille verò per canales deriuatus, omnia horti virgulta humore suo nutrit & fouet, ad iustamq; magnitudinē perducit. Quod quidē sceler-

Cant. 4.

Simil.

itis sp̄s in Ecclesiæ suæ viridario perpetuò facit: qui spiritualia vir-
 gulta velut fons in medio paradisi scaturiens, salutaris spiritus sui vn-
 da rigat, visitat, & fecundat. Sicut ergo nihil in hoc mundo est, quod
 se à Solis huius qui oculis cernitur, calore abscondat: ita nulla in Eccle-
 siæ horto plāta est, ad quā spiritualis huius fontis aqua nō perueniat.
 Hoc enim misericordia Dñi ab humana distat, quòd vt Ecclesiasti-
 cus ait: Misericordia hominis ad proximū suū, misericordia autē Dei
 ad omnē carnem. Hinc alius Propheta, terrā misericordia Dñi, alius
 gloria Dñi plenam esse prædicat: quòd vtrunq; eandē continet sen-
 tentiā. Cū enim multa atque adeò innumera sint in Deo summis
 laudibus celebrāda, bonitas tamen & misericordia, eius gloriā potis-
 simū prædicant. Vnde illud sequitur, quòd cū ab eo misericordiam
 postulamus, non modò negotiū nostrum, sed illius etiam quodāmo-
 do agere videmur: quādoquidem ipse gloriam suā in exhibenda no-
 bis misericordia collocavit. Quæ res sp̄e nostram magnopere robo-
 rat & confirmat. Fidenter enim homo ad petendum accedit, cū id
 quod petit, non petenti modò, sed danti etiā commodum est. Nemo
 enim cōmodorum suorum negligens, nemo in causa sua desidiosus
 existit. Quā quidem philosophiā probè sanctus ille Iob tenebat, qui
 sic cū Dño agit: Quid est homo, quia magnificas eū, &c. pro quo alij
 verterunt: Quid est homo, quòd eū tam magnificè tractas, & animū
 adiicis ad eū, & manē inuisis eum, singulisq; momentis exploras eū?
 Verè hoc immensæ cuiusdā & infinitæ bonitatis & misericordiæ, ac
 proinde summæ gloriæ argumētū est. Quæ spe erectus, veniam idē,
 & malorū quibus premebatur, depullionē deinde petit: Quoniā, in-
 quit, si hoc Dñe distuleris, morte iam iam imminēte præueniar, & si
 manē me quæsieris, nō subsistā. Hoc est: Si diluculo iterū visitare &
 iuuare me volueris, vt facere pro tua pietate soles, non inuenies me:
 atq; ita solita tibi materia deerit iuuandi mei & beneficijs afficiendi,
 quod tu maximè captas, qui iuuandis hominibus potissimū delecta-
 ris. Videte quo argumento diuinā misericordiam vrgebat, quòd vi-
 delicet dū misericordiā peteret, non suā modò, sed ipsius quoq; Dei
 causam ageret: qui magni incōmodi loco duceret, hanc illi miserēdi
 materiā defuisse. ¶ Hæc ergo tāta misericordia Dñm ex alto in hanc
 miseriarū vallem deiecit: hæc illū dū apud nos ageret, vicos & castel-
 la circumire faciebat, varijs corporū & animarum morbis oppressos
 quærens, quibus interni externiq; hominis salutē non modò peten-
 tibus daret, sed etiā non petentibus offerret. Quāuis enim alijs signis
 diuinitatis suæ potentiā declarare potuisset, noluit tamē nisi ijs, quæ
 ita

Simil.

Eccle. 18.

Iob. 7.

3

7

8

9 ita diuinitatis essent argumenta, vt miseriarum quoque nostrarū essent remedia: quorū altero ad fidem, altero ad dilectionem nos excitaret. Itaq; vbi alia loca percurrerat, huiusmodi beneficijs omne genus hominū siue Iudæorum, siue Gentiliū demerēdo, modò Hierosolymā ingressus ad piscinā venit, in qua egrotantiū multitudo iacebat, vt paralyticum vetustissimo ibidem morbo laborātem sanaret.

§. I.

¶ Inerat verò huic piscinæ admiranda quædā virtus, quòd mota ab angelo statim temporibus eius aqua, morbū omnē ab eo depelleret, qui primus in illam descendisset. Quod miraculum Dominus ad dignitatem & gloriam templi & sanctuarij sui declarandam fieri volebat. Hoc enim præcipuè curabat, vt templum illud in vniuerso orbe augustissimū, & cætera, quæ ad eius cultū destinata erant, in magno
10 pretio & honore haberentur, atq; maxima religione ab omnibus colerentur. Vt hanc igitur singularem pietatem & religionem altius hominum mentibus infingeret, eam aquam, quæ abluēdis sacrificiorum sordibus seruiebat, hac tanta virtute pollere voluit, vt quibusuis inmedicabilibus morbis mederetur: quòd huiusmodi symbolo templi dignitatem, atq; Dei in eo singulari quadam ratione habitantis potētiam hominibus repræsentaret. Qua enim quæso religione sacrificia quibus violatū Dei numen placabatur, qua pietate arca in qua gloria Domini cernebatur colenda atq; tractanda erant: quādo rē abiectissimam, nempe sordidam illam piscinæ aquam tanta idem omnium Dominus virtute ac potestate affecerat? Quis erit igitur ita animo habes, qui nō intelligat quā merito Deus maximū sui omnibus mortalibus timorē iniecerit cū dixit. Custodite sabbata mea, & pauete

Leuit. 26.

¶ ad sanctuarium meū: Ego Dominus. Perinde enim hoc est, ac si diceret: Quamuis tabernaculum meū ingressi, nihil in eo fortasse singulare, nihil nisi ligna & lapides oculis vsurpetis, minimè tamen cōmunem vos domū ingredi exultimate: sed maximus omnes terror inuadat, cū ad illius maiestatem & amplitudinē, qui sanctuariū illud inhabitat animū aduerteritis. Ego enim sum rerum omnium Dñs, cuius omnia nutu gubernantur, cuius ditioni cœlū, terra, & maria omnia parent, cuius volūtate vita vestra cōtinetur, qui & domū hanc in qua habitare elegi, & singulari à vobis timore & reuerentia colēdus sum.

Nunc ad nos ipsos veniamus fratres: Si templum illud quod arcā Domini & propitiatorum continebat (vnde is fidelibus propitiari, & responsa dare solebat) tanta religione & pietate colendum erat, vt mortales omnes ad illius conspectum pauere præceperit: quam

quæso reuerentiam templa nostra promerentur, in quibus non arcæ 12
 lignea, aut propitiatorium aureum, sed sacratissimum ipsius Domini
 corpus, imò tota eius maiestas singulari quadam ratione in sacrario
 illo adseruatur? Quod si ad illa vetera sanctuaria pauendum erat,
 quid merentur, qui templis nostris tanquam foro atque plateis vtun-
 tur? qui in illis & negotia prophana tractare, ridere, garrere, aliorum
 vitam mordere, & vagos oculos huc & illuc (ne quid amplius dicā)
 circumducere consueuerunt? Si de illo templo regius Propheta dice-
 bat: In templo eius omnes dicēt gloriam, quid aliud in sacratoribus
 templis nostris agendum erit? ¶ Est & aliud quod ex hoc loco colligere
 licet, quanta scilicet sit nonnorum sacrificiorum & sacramento-
 rum nouæ legis virtus, atque præcipuè summi sacrificij, summiq; sa-
 cramenti, in quo ipsius Domini corpus & sanguis offertur & conse-
 cratur. Si enim aqua illa quæ vitulorum & hircorum sanguinem ex- 13
 cipiebat, supra omnem naturæ facultatē talia mortalibus egris bene-
 ficia conferebat: quid quæso sacrum corpus Domini? quid sanguis
 eius dignè suscipiētib; conferet? Quo etiā argumento apparet, quā-
 to maiori studio corporū, quàm animarum salutē homines quærāt,
 cū in hac sacra lectione videamus tantam ægrotorum turbā pisci-
 nam illam circumsistere, vt corporis salutem assequeretur: tantaque
 sit in frequentanda sacramentorum nouæ legis piscina negligentia,
 in quibus salus animæ nō vni tantum paralytico, sed omnibus in cō-
 mune proponitur & offertur? Sic enim Zacharias ait: Erit fons patēs
 domui Dauid, & omnibus habitantibus in Hierusalem, in ablutio-
 nem peccatoris & menstruæ. Sed ad historiam redeamus.

Psalm. 28.

Zacha. 13.

Ad hanc igitur piscinam templi varijs morbis oppressi (vt ante di-
 ximus) confluebant, motum ibidem aquæ præstolantes. Nam quicū 14
 que hanc salutis occasionem diligenter captabat, primusque ad pisci-
 nam accurrebat, optatæ salutis beneficium reportabat. Qui verò tar-
 dior erat ac negligētiōr, frustra post illum properabat. Veteres olim
 occasionem capillata fronte, occipite verò decaluato pingebant: quo
 significarent rerum gerendarum occasionem nullo modo esse præ-
 termittendam: si enim semel elaberetur, reuocari vix posse. Hoc ve-
 rò quod in humanis negotijs plurimum valet, in spiritualibus etiam
 non parum momenti libet. Frequenter enim Dominus mouere
 aquam piscine nostræ solet: cū videlicet ad ostium cordis nostri
 pulsat, & salutaria ægris animis medicamenta offert: cui si aditum
 præbere moramur, aufugit protinus, neque ita postmodū facile in-
 uenitur. Cuius nos rei admonere Propheta voluit, cū dixit: Hodie

Psalm. 94.

clausp.

† X

sivo.

- 15 si vocem eius audieritis, nolite obdurare corda vestra: hoc est, nolite in aliud tempus salutis vestræ negotium differre: nolite aures vocatis Dei vocibus obturare: sed hodie, hoc est, confestim vocati Domino respondete. Hoc idem Isaias monet cum ait: Quærite Dominum *Isai. 55.* dum inueniri potest, inuocate eum dum prope est. Prope est, dum ad cordis nostri ianuam pulsat, cum salutis suæ oblitos ac dormientes excitat, cum interioris piscinæ aquam dubiæ atq; incertæ mortis & futuri iudicii metu mouet: tunc enim is opportunè quæritur. Nō est enim (vt August. ait) Deus illuſor: ideo quē nullo modò repellet à se, *August.* quos vocat ad se: hoc est, non repellet quærentes, qui vocat fugientes: non abijciat ad se conuersos, qui etiā reuocat auersos. Quæ quidē admonitio cum ad omnes in cōmune spectet, tū vel maximè ad eos qui familiari Dei consuetudine fruuntur, qui se totos sanctis precibus, rerumq; diuinarū cōtēplationi dediderūt. Hi enim quoties se à Deo ad interna colloquia vocari sentiunt, & deuotionis dulcedine tangi, statim vocanti Sponſo respondere debent: ne si diutius per negligentia morati fuerint, eum postea difficulter inueniant. Hac enim pœna puniuntur, qui oblatam diuinæ visitationis gratiam respuunt: vt cum eandem iterum quærant, non ita facilè inueniant. Sic enim Sponsæ in Canticis videmus euenisse: quæ cum vocanti Sponſo, ad *Cant. 5.* ostiumq; diu pulsanti aperire distulisset, eū postea cum fores tardius aperuisset, non inuenit: ideo quē necesse illi fuit vicos, & plateas circumire, & varijs incōmodis affici: quod illum tandem inueniret. Hinc discimus fratres in spiritualium quoque rerum studio proficiēdi occasiones nullo modo esse prætermittendas: sed quā ocyssimè arripiendas. Quod satis apertè nobis huius piscinæ mysteriū repræsentat, in quo non moranti aut negligentius se gerenti, sed festinanti & oblatam occasionem arripiēti salus præstabatur.

Sed hic forsitan dicet aliquis: Cur in hac sanitate conferenda celeritatis solum, non autem sanctitatis, aut paupertatis, aut ægritudinis ratio habebatur? Cum enim salus hæc Dei virtute donaretur (cuius vt perfecta, ita iusta sunt opera) an non iustius salus hæc aut infirmiori, aut sanctiori donaretur? Cur ergo sola celeritas, quæ non tam ex Dei, quàm ex sui amore prodibat, ceteris rationibus antefertur? Hoc mihi præcipuum huius piscinæ mysteriū esse videtur. Non enim admodum miror voluisse Dñm templi sui dignitatē hoc insigni miraculo declarare: sed illud tamē valdè miror, hoc salutis beneficiū currendi celeritati, non sanctitati, aut paupertati, aut morbi diuturnitati impartiri: ideo quē locus hic à nobis paulò diligentius expendendus.

dus est. Sciendū est igitur (vt postea latius indicabimus) omnia quæ 18
 circa hanc piscinam contigerunt mystica, hoc est spiritualium rerū
 symbola extitisse. Hac ergo re significare Dominus voluit, quantum
 in studio profectūq; virtutum diligentia & sollicitudo valeret, quan-
 tumq; accidia atq; inertia nocerent. Quod frequentissimè Salomon
 in Prouerbijs admonet, vbi cōtinuis penè iaculis pigros cōfigit, nec
 illos vel ad momentum respirare sinit. Alibi enim ait: Qui operatur
 terram suam, satiabitur panibus, qui autem seclatur otium stultissi-
 mus est. Alibi autem: Pigredo immittit soporem, anima dissoluta esu-
 riet. Alibi verò: In pigritijs humiliabitur cōtignatio: & in pigritia ma-
 nuū perstillabit domus: quia videlicet tota spiritualis ædificij structu-
 ra corruet, vbi se totū homo accidiæ atq; inertię tradiderit. Est autē
 accidia spiritualium rerū fastidium, quarum nec desiderio vllō, nec
 suauitate accidiosus animus afficitur: atq; ita ab earum amore & stu- 16
 dio retrahitur. Quemadmodū enim inter corporis morbos cibi fasti-
 dium grauissimus est (sublata enim edendi facultate, necesse est vt tā-
 dem vita deficiat, quæ cibo sustentatur) ita planè cū spiritualiū re-
 rū fastidio animus laborat, protinus ad illa nauseat, nec facile ea exe-
 quitur quorum nulla suauitate capitur. Hunc morbum Ioan. Clim.
 insensibilitatem, nos spiritualement paralysem appellare possumus. Vt
 enim paralytis corporali sensu & motu hominem priuat: ita morbus
 hic interiorē rerum diuinarum sensum & motū ab anima pellit: ex
 quo rerum spiritualium fastidium, ac deinde ad omne opus bonum
 languor & inertia nascitur. Cuius rei imaginem paralyticus iste exhi-
 bet: qui quoniam tardius ad piscinā hoc languore præpeditus accu-
 rebat, triginta & octo annos, hoc est, longissimo tempore eo morbo
 laborauit. Ad hunc planè modum spirituales paralytici quā diutis- 20
 sime in voluptatum ac vitiorum suorū lecto iacent, quia nullo malo-
 rum suorum sensu, nulloq; cœlestium bonorum desiderio tenentur.
 Insidiatur autem hoc accidiæ vitiū spiritualibus quoq; viris ijsq; po-
 tissimū qui solitudinis secessum captauerunt. Hinc idē Clim. ait:
 Spiritum accidiæ cū aliquando iuxta solitarij cuiusdā cellam trans-
 iisset, subrisisse: vtpote qui intelligeret facile se aditum ad solitarios
 habere. Quin & sanctus Rex David, hoc interim morbo non nihil
 se laborasse significat cū ait: Dormitauit anima mea præ tædio, cō-
 firma me in verbis tuis. Hoc est, cū rerum spiritualium fastidio ali-
 quando laborare, dormitauit Dñe, negligentiusq; me in obseruatio-
 ne mandatorum tuorū gessi: quæ is diligenter exequitur, qui charita-
 tis studio feruet, non qui fastidio & negligentia torpet. ¶ Hoc autem
 pestilens

Prou. 19.
 Eccli. 10.

Simil.

Ioan. Clim.
 Simil.

Idem.

Psal. 118.

- 21 pestilens vitium ab inerti otio originem trahere, sanctissimi Patres testante Cassiano, definierunt. Quamobrem vsque adeo manuum *Ioan. Cass.* opus necessarium sibi esse credebant, ut cum ea opera quæ toto anno elaborassent, distrahere propter locorum distantiam minimè possent: finito anno labores omnes suos igni traderent, denuq; noua opera: molirètur quæ quauis ad vitæ vsum minimè essent necessaria, ad puritatem tamè animæ obseruandam maximè conducebāt. Quod cum ita sit, quid de tam multis hominibus sentiendū est, qui in perpetuo otio vitam ducunt, qui nec sedentarijs operibus, nec obsequijs proximorū, nec studio lectionis aut sanctæ orationis, nec ijs demum operibus vacant, quæ ingenuū atq; liberum hominem decent? Quod si de quocunq; otioso verbo rationē in extremo iudicio reddendam esse veritas ipsa pronūciauit, quam quæso hi de torius vitæ inutili otio rationem reddent? Quis autē in virtutum curriculo profectus ab his sperari poterit, cum nulla ars, nullum munus, nullum studium, nihilque in vita præclarū sine cura, sollicitudine, vigilantia, ac diligētia, siue in rebus maximis, siue in minimis esse videamus? Quā rem multis exemplis Oforius Episcopus in eo libro, quem de regia institutione scripsit, cōfirmat his verbis: Nunquam bonus colonus erit, qui non fuerit gnauus, & industrius, & rusticarum rerum studio vehementer intentus: sic etiam qui pecuariam faciunt, nisi fuerint in ea diligentes & attentī, minimum certè fructum ex ea curatione percipient: opifices interim qui non de multa nocte vigilauerint, neque tota mente operi, cuius artificium tenent, incubuerint, quid possunt efficere, quod sit in eo genere aliquo pretio & æstimatione dignum? Quid mercator ignauus? num magnū aliquod lucrum facere aliquando poterit?
- 23 quid miles si legnis extiterit: quam laudem fortis & strenui viri consequetur? Iam verò tota laus imperatoris in mira celeritate & vigilantia posita est. Nisi enim vigilauerit, & laborauerit, & aciem mentis in omnes casus intēderit, nunquā sibi magnū decus & gloriam cōparabit. Quid dicā de studijs artium maximarū, in quibus nemo vnquam progressus est sine singulari studio, diligētia, & alacritate? In diligētia igitur, omnium artium, & disciplinarū, & officiorū consistit. Si enim diligentiā remoueris, iacebūt omnia, & (ut ita dicā) vita nō cōsopita, in tenebris & caligine delitescēt. Est enī otium, inertia, & lentitudo tacitū quoddā venenū, quo paulatim omnes virtutes infectæ languēt, & laudes intereunt, & artes omnes præclaræ in obliuionem adducūtur. Hætenus ille. Si ergo nihil in rebus omnibus quod in genere suo præclarū sit, sine labore & industria comparatur: quid de vitæ

Oforius
Episcopus.
Similium
inductio.

Simil.

Simil.

de virtutum studio existimandum est, quæ non minus rei difficultas 24
 te, quàm dignitate & honestate omnes humanas artes & disciplinas
 longissimo interuallo superât? Rectè enim Salomon: Egrestatem, in-
 quit, operata est manus remissa, manus autem fortium diuitias parat.
 Quid, quòd hoc vitium non solùm ad omnia virtutum studia aditũ
 præcludit: sed etiã ad omne malum promptos & expeditos efficit.
 Verissimè enim ab Ecclesiastico dictum est: Multam malitiã docuit
 otiositas. Martij quoq; Catonis frequens fuit sententia, Nihil agen-
 do homines, male agere perdiscere. Quo dicto execrabatur omnem
 Ex lib. Frã ignauiam, quæ multorũ malorũ sæpè numero causa est. Rectè quo-
 cis. Senen. que idem Marcus Cato libro de moribus scripsit, vitã humanam esse
 de Rep. vt ferrum: quod si exerceas, splendet, & argenti fulgorem & simi-
 litudinem refert: si verò non exerceas, rubigine, quæ ex eo profiscisci-
 tur, absumitur & scædatur. Qua verò seueritate veteres olim legisla- 25
 tores cõtra hoc vitium sæuebant? Inter grauissimas Draconis leges
 (quas Licurgus Lacedæmoniorum legislator mitigasse dicitur) hæc
 vna erat, vt otij damnati capite punirentur. Scribit etiam Diodorus,
 Vbi supra. legem fuisse apud Ægyptios, qua singuli cogebantur nomina apud
 prælides profiteri, & qua arte, quoue lucro sustentarentur ostende-
 re: & si qui mentirentur, aut iniusto quæstu viuerent, capite damna-
 bantur. Nec medijs fidius iniuria. Otiosi enim & ignaui iuuenes ve-
 nenum sunt ciuitatis: proni ad libidinem sunt, bonis inuident, aliena
 Vbi supra. appetunt, & denique seditiosi & turbulenti euadunt. Quòd si hæc
 seuerissima lex aliquibus videbitur, non tamen poterit illa Solonis
 non iusta videri, qua sancit, filium nequaquam parenti necessaria
 subsidia debere, à quo nullam artem accepisset. Cùm igitur Spiritua-
 li vitæ tantum accidia & negligentia noceat, tantumq; diligentia & 26
 vigilantia conferat: non mirum est, si virtutum autor & vitiorũ osor
 Dominus hoc piscinæ mysterio voluerit & diligentiam cõmendare,
 & tarditatem atq; socordiam potissimum damnare. Aliàs enim quid
 magnã aut pretiosum hæc currendi velocitas apud illũ habebat, vt
 qui velocius cucurrisset, optatum salutis beneficiũ assequeretur, cæ-
 teri non assequerentur? Sed ad sequentia veniamus.

¶ [Erat autem ibi homo triginta & octo annos habens in infirmitate sua.]
 Quid hic prius mirer? an tam diuturnum languorem, an tam longã
 patientiam, an tam pertinacem ægroti expectationem, quæ tam diu
 frustrata, tamen adhuc vigeat, & inuicta perdurabat? Nisi enim spe-
 rasset, nequaquã ibidem tã diu perstitisset. Qua in re illud primũ hoc
 in loco

- 27 in loco considerandū est, quā multa mortales propter mortalem hanc & miserrimā vitam patiantur? quos propter eā sumptus faciāt? quā pharmaca ex medicorū praeceptis ebibere cogūtur? quibus cauterijs, incisuris, & cruciatibus subiiciuntur, vt peritura tandem vitæ plusculū aliquid adjiciāt? Quod si qualis ea vita sit inquiras, audi Eucheriū eam ita describentē: Quid, inquit, tā infidū, tam variū, tam calamitosū, quā vitæ istius cursus est? quæ plena laboris, plena solitudinis, plena curarū est? quæ per ancipites distracta casus, fit corporis vexationibus inquieta, animi angoribus anxia, & periculorū turbinibus incerta? Hinc Aristoteles quid esset homo rogatus: Imbecillitatis, inquit, exemplū, temporis spoliū, fortunæ lusus, inconstantia imago, inuidiæ & calamitatis trutina, reliquum verò pituita & bilis. Quā multas humanæ vitæ misérias insignis Philosophus his verbis
- 28 cōplexus est. Silenus verò senex à Mida Rege captus, rogatus quid esset homini optimū, diu silentiū tenuit. Tandē adactus dicere: Optimū esse nunquā nasci, proximū quā ocyssime aboleri: atque hoc pretio dimissus est. Quid verò illud Senecæ? Nemo vitā acciperet, si daretur sciētibus. His igitur clarissimorū Philosophorū sententijs satis apparet, qualis hæc vita sit, quantoq; plus in ea fellis quā dulcedinis inueniatur. ¶ Verū vt nihil horum esset, sola eius breuitas satis esse deberet, vt eam non tāti faceremus. Dies enim pauci quāvis bonis omnibus circumfluerent, nihilq; illis ad beatā vitā plenitudinem deesset: tamē quia pauci, paruo utiq; essent æstimādi. Nihil enim est (vt idē ait Eucherius) magnū re, quod paruum tēpore: nec lōgis dilatatur gaudijs, quidquid arcto sine cōcluditur. Vis autem scire quā arcto? Prophetā audi eam mensurātem. Pro eo enim quod nos legimus: Ecce mēsurabiles posuisti dies meos, alij verterūt: Ecce mēsurā pugillorū terminasti dies meos, & ænum meum tanquā nihilū ante te. Quid ergo arctius quā quod pugillo concluditur? Cuius quidē vita nescio quid magis mirari debeas: an arctissimam breuitatem, an summam fragilitatē, an quotidianas eius, quas patimur misérias. Sed est aliquid quod mihi longē mirabilius esse videatur: nempe quod cū talis ea sit, tanto tamen eam homines amore prosequantur, vt nihil sit tam difficile, nihil tam asperum & acerbum, quod non libenter propter eius amorem patiantur. Hoc argumento ad virtutis studium Seneca Lucilium amicum hortatur his verbis: Si æger esses curam intermisisses rei familiaris, & forensia tibi negotia exciderēs. Toto animo id ageres, vt quā primum morbo liberareris.

Quid

In Epist. pa
ranet.Stob. Scr.
96.Senec. in
Epist.Eucher. in
Episto. pa=
ranet.

Psalms. 38.

Epist. 54.

Quid ergo non & nunc idem facies? Omnia dimitte, & vaca bonæ 30
 menti. Nemo ad illam peruenit occupatus. Hactenus ille. Quis au-
 tem non videat indignissimum esse, tam multam operam perituro
 mox corpori impendere: immortalem verò animam Dei; imagine
 informatam prorsus negligere, & quæ prima sit dignitate, postremâ
 cura & diligentia facere? Sed si supra summum aliquid addi potest,
 est adhuc quid magis mirari debeamus. Nempe quod ij, qui nullum
 pro tali vita laborem respuunt, pro beata illa vita, quæ verè vita est,
 æuoque sempiterno durat, nihil omnino pati, nihil moliri, nihil aspe-
 rum subire velint. Quæ autem oratio vtriusque vitæ discrimen pro
 dignitate explicare queat? Hæc enim vita breuissima, illa æterna est:
 hæc incerta, illa secunda: hæc vitro fragilior, illa cælis firmior & stabi-
 lior: hæc denique malis omnibus referta, illa à malis omnibus libera,
 & bonis omnibus cumulata. Quis ergo æquo animo ferat te, qui tã 31
 magno viuendi amore teneris, propter hanc vmbatilè & nihili vitã
 tam multa incommoda subire: propter illã verò quæ æterna est, vel
 his pauculis Quadragesimæ diebus ieiunium ferre nolle? Explora
 quæso te ipsum ó homo, & vide an tu tibi ipsi constes. Si hæc vita pla-
 cet quæ adèò brevis est, cur non eadem magis placeat, si possit esse
 perpetua? & quod apud te pretium habet, cum finem habeat, cur nõ
 idem supra omne pretium sit, cum fine caret? Non est igitur æquum
 vt contradicat amor vitæ, veræ vitæ. Igitur siue vitam hanc contem-
 nendam putes, siue amplectendam, facillè tibi causam meam proba-
 re poterò: si enim hæc vita spernenda est, vna spernendi causa est, vt
 melior appetatur: & si diligitur, tãtò magis est diligenda, quæ maior
 est atque præstantior.

Idem Eu-
 cher. ibidè.

Sed ad historiam redeamus. Hunc ergo paralyticũ tamdiu expe- 32
 ctantem, adeoq; salutis amantem. [Cum Dominus vidisset & cognouisset
 quia iam multũ tempus haberet, dixit ad eum: Vis sanus fieri?] Quis my-
 sterio vacare credat, quod misericordiæ parens, qui omnes terrarum
 oras circumibat, ægros ac miseros quærens, quibus salutis beneficiũ
 impartiret, ex tam ingenti multitudine vnum solum elegerit, quem
 sanaret, qui vnico verbo idem omnibus beneficium cõferre potuis-
 set? Sed huius mysterij rationẽ suppliciter à Domino requirat, quis-
 quis diuinarum rerum studiosus indagator est. Nos hic arbitramur
 diuinæ libertatis gratiã adumbrari, qua Deus sine vllius iniuria alios
 maioribus beneficijs, alios minoribus afficit: alijs tantum tribuit,
 quantum merentur, alijs supra etiam quam merentur. Sicut enim po-
 tuisset Dominus hunc quoque paralyticum veteri morbo implica-
 tum

- 33 tūm relinquere, quia donandæ salutis debitor non erat: ita potuit & alijs sine vllō iustitiæ suæ detrimento salutem negare, quam non debebat. Neque enim quia hunc sanare gratis voluit, ius cæteris ad eandem gratiam contulit. Ad hunc ergo modum diuinæ vocationis & electionis gratia ex diuina misericordia, & voluntate ita procedit, vt electus quisque dicere cum Propheta possit: Saluum me fecit quoniam voluit me. Quæ quidem consideratio miro modo piorum hominum mentes ad amorem simul ac timorem Domini exsuscitat. Timent enim & reuerentur eum in cuius manibus sortem suā (hoc est vitam & mortem suam sitam esse vident) amant autem eum, cuius gratia intelligunt electos omnes misericorditer esse præuentos, & ad æternæ beatitudinis sortē cooptatos. ¶ Præter hanc tamen causam aliam tacite Euangelista subindicare videtur, cum ait: [Cum cognouisset Iesus quia iam multum tempus haberet, &c.] Itaque miseriæ magnitudo misericordiæ parentem ad miserandum pellexit, quamuis in hunc morbum paralyticus ob delicta sua incidisset, vt paulò post Dominus indicauit: atque ita quam misericordiam non merebatur ex iustitia, obtinuit ex longa miseria. Quo intelligimus eam esse diuinæ misericordiæ magnitudinem, vt frequentissimè sola miseriarum magnitudine ad miserandum moueatur. Quid enim merebātur filij Israel cum ferè omnes Idolis in Ægypto seruirent, quando Dominus calamitatis eorum magnitudine permotus, Moyse dixit: Vident Exod. 3.
vidi afflictionem populi mei, qui est in Ægypto, & genitum eorum audiui, propter duritiā eorū qui præsumunt operibus? Nōne hoc ipso tempore Deum ignorabant, & Idolis Ægyptiorum seruiebant? Quid rursum promerebatur Ioachim rex Israel, qui & ipse cum populo 4. Reg. 13.
suo relicto Deo simulacra colebat: quem vsque adeò Dominus miseratus est, vt Scriptura dicat: Vidit Deus angustiam Israelis, quia attriuerat eos rex Syriæ, & dedit Dominus Saluatorem Israeli, & liberatus est de manu regis Syriæ: qui tamē nec hoc tanto beneficio donati, à peccatis Ieroboam recefferunt. Videtis ergo quanta sit illa misericordia, quæ cum iustissimam puniendi causam habeat, magis tamen magnitudine calamitatis ad miserandū, quàm criminis indignitate ad vliscendū commouetur? Hinc etiā animaduertere licet, quā sint propiores Deo miseri, quā bonis omnibus circumfluentes: quando tantum apud Deum miseria valet, vt iustitia etiam deficiente, cœlestem opem miseriæ magnitudine consequatur. Sic enim huic paralytico accidit, cuius sola miseria (cum merita deessent) misericordiam Domini prouocauit. Prope est enim Dñs ijs qui tribulato sunt Psalm. 33.
corde,

corde, & humiles spiritu, siue vt Hieronymus vertit, contractos spiritu saluabit. 36

Est & alia huius electionis causa, quam paralytici curatio quæ tota mystica est, nobis insinuat. Hic enim tam diuturnus morbus inueteratam peccandi consuetudinem repræsentat. Sed vnus tamen huic piscinæ assidebat, qui tot annorū morbo laboraret. At quàm multi sunt in Ecclesia, qui non minori spatio vetustissimis peccatorū morbis infecti, in sordido vitiorum lectulo decumbant? Quàm multi etiā qui cū nullo spiritualium rerum sensu motuue tangantur, ad terrena omnia siue cōmoda siue incommoda sunt viuacissimi? quā multi, qui longa iam ætate affecti, nullo pœnitentiæ sensu tacti, nec consuetos mores & flagitia deserant, nec aliquid de pristina iurandi, aut detrahendi, aut maleprecandi, aut conuitiandi, aut concupiscendi consuetudine detrahant: sed in eodem semper corruptæ voluntatis lecto iacentes, nullo vnquam aut mortis, aut extremi iudicii metu percelluntur? Hos ergo paralyticus iste annorū triginta & octo designat. Sicut enim vnus hic solū inter tā multos qui diuturno ibidem morbo laborabant sanatus est: ita ex inueteratis peccatoribus vnus aut alter (hoc est nō admodū multi) salutē consequuntur. Cur ita? Nimirum vt quisquis hoc se morbo spiritualiter affectū senserit, hinc timere simul & sperare discat: hoc est, vt ita timeat, ne desperet, ita speret, vt vehemēter etiam pertimescat. Sperare enim debet, quia nullus Domino morbus quamuis diuturnus immedicabilis est, quādo & paralyticus hic in piscina sanatur. Timere autem, & nimium quidem timere conuenit, quandoquidē vnus tantū inter tot ægros sanatus est. Nisi enim misericordiæ Pater hoc nobis innuere voluisset, cur vnicū tantū sanasset, qui omnes eodē verbo sanare poterat, 38 qui nullius saluti inuidebat: cuiusque benignitas tanta erat, vt non solū salutem quærētibz donaret, sed quæreret etiam quos sanaret? Ex quo etiā fonte illud manauit, quōd ceteri ægroti quibus Dominus salutis opem conferebat, eam supplici oratione petebāt. Alius enim dicebat: Domine si vis potes me mundare: alij, Iesu præceptor miserere nostris: alius, Domine filia mea modo defuncta est, sed veni &c. At hic nihil quærit, nihil orat, sed ipse Dñs non quæsitus quærit, & salus ægro nec petita quidem offertur, inuitante Dño ac dicente: Vis sanus fieri? Quo quidem exemplo eos intelligimus, qui tam longē peccati consuetudine detinētur, vt omnem penē spiritualem sensum amisisse, salutisq; suæ curam penitus abiēcisse videātur: adeo, vt nec salutem optare, nec illam à Domino petere in animum inducāt: nisi

Matth. 8.

Marc. 7.

Matth. 9.

39 nisi rara quadam & insolita Dei misericordia præueni, & dormientes excitentur, & penè mortui ad vitam quodammodo reuocentur. Quod hominum genus Salomon designauit cum ait: Peccator cum venerit in profundum malorum contemnit: hoc est, nullam salutis suæ curam gerit, nullisque siue terroribus, siue promissis, siue supplicijs, siue beneficijs diuinis magis quam trucus aliquis aut stipes commouetur. Ex huiusmodi ergo peccatoribus, sicut vnus in cruce latro, ita vnus in piscina sanatur. Nam si vnus ille latro tot latronibus damnationis occasio factus est, dum omnes eius exemplo similem sibi sortem pollicentur, quid esset, si multos Dominus in cruce latrones, multosque in piscina paralyticos seruasset?

Quærit autem ab hoc paralytico Dominus: [Vis sanus fieri?] Cur hoc Domine ab illo queris? An non hoc facile tam longa salutis expectatio testatur? Sed non est otiosa saluatoris interrogatio. Cum enim totum hoc quod circa piscinam hanc geritur (vt ante diximus) mysticum sit, & ad animarum rationem referatur, hoc etiam ad eandem causam pertinere fatendum est. Hac ergo interrogatione designatur (quamuis hæretici reclamant) spontaneum voluntatis motum ad animam à peccati morbo sanandam esse necessarium. Qui enim spontanea voluntate nostra à Deo recessimus, eadem ad ipsum redire debemus, vt qua via peccatum in nobis aditum inuenit, eadem repellatur. Quamuis autem primus salutis nostræ autor & conditor Deus sit, is tamen (vt August. ait) qui fecit nescientem, non saluat nisi volentem. Non tamen hic voluntatis nostræ motus hæc iustificationis gratiam promeretur, quæ solius Christi merito fidelibus donatur. Verum vt eleganter Ambros. ait: Accipimus sine merito, quo tendamus ad meritum. Cum hæc igitur voluntas ad iustitiæ ingressum requiratur, nihil mirum si Dominus qui hanc potissimum salutem respiciebat, ab ægroto quærat, an sanus fieri velit. Quamuis enim omnes salutem corporis libenter accipiant, non omnes tamen eodem studio animæ salutem aut absentem querunt, aut oblata in accipiunt: Certè non accipiebant illi quibus idem Saluator ait: Quoties volui congregare filios tuos, quemadmodum gallina congregat pullos suos sub alas, & noluiisti. Multi enim fortasse nunc erunt, qui hanc eandem salutem, nec oblata quidem, amplectantur. Si enim à feneratori vel scortatore quæras, vti scortator deterat: respondebit fortasse, nolle se animæ saluti ea ratione prospicere, nec consuetæ voluptatis utilitatisque dispèdio eam comparare. Hinc merito Seneca hominum dementiam accusat his verbis:

Tom. ij.

L

Bona

Prouer. 18.

August.

Ambros.

Matth. 23.

Seneca in

Epist. 27.

Dona mens nec commodatur nec emitur: & puto, si venalis esset nō 42
 haberet emptorem. At mala quotidie emitur. Valde tamen mirum
 est, tam multos esse, qui animi salutem tot ac tantis rationibus expe-
 tendam ea conditione negligant. Nam quid animæ salus nisi absolu-
 ta virtus & bonitas est? Quomodo verò voluntas bonum potest rei-
 cere, ad quod appetendum à Deo ita condita & destinata est, vt nisi
 sub ratione boni desiderare quicquam minimè valeat? Hinc extat
 iustissima illa D. Aug. querimonia: Nihil, inquit, vis habere malum,
 non filiū, non filiam, non seruum, non ancillam, non vestē, non do-
 mū, postremò neq; caligam, & tamen vis habere malam vitam. Ob-
 secro te præpone vitam tuā caligæ tuæ. Si enim omnia quæ tua sunt
 loquī possent, ipsa quoq; dicerent: Sicut omnia nostrā vis habere bo-
 na, nos quoq; bonum volumus habere Dñm. Hactenus Aug. Ex cu-
 ius verbis facillè communis hominum dementia colligitur, qui cūm 43
 res externas quæ ad corporis cultum pertinent, bonas habere velint,
 animam tamen suam Dei imagine insignitā, & pretioso Christi cruo-
 re redemptam (quæ infinitis penè partibus rebus suis præstantior
 est) malam habere patiantur. Quo quid esse indignius magisq; præ-
 posterum potest? Sed est aliquid adhuc minus ferendum, quòd ita
 harum infimarum rerum amore flagrant, vt quòd eas cultiores & ele-
 gantiores habeant, non dubitent animam ipsam venalem habere,
 eiusq; detrimento rebus suis consulere: cūm tamen Saluator dicat:
 Quid prodest homini si vniversum mundum lucretur, seipsum au-
 tem perdat, & detrimentum sui faciat? Quæ insania esset, aduersus gla-
 dium nudum corpus exponere, quòd vestem integram & illèsam cō-
 serues? At non minor istorum dementia est, qui animam suam lethali
 plaga feriri patiuntur, ne res externæ quæ illorum obsequio serui- 44
 re deberent, detrimentum patiantur. Miratur Plato Seneca referen-
 te, homines periculis vitam exponere, vt ea assequantur quæ ad vitæ
 vsum spectant: cūm non vita rebus externis, sed res ipsæ vitæ seruire
 deberēt. At Seneca magis se mirari ait, quòd ea dispendio vitæ que-
 rimus, quibus ipsa vita cōsumitur. Rectè enim D. Aug. Vsq; adeò,
 inquit, hic mundus hominibus charus est, vt ipsi viluerint sibi. Quis
 quis igitur fratres ab hac insania immunis esse cupit, illam D. Euche-
 rij vocem toto pectore amplectatur: Nos, inquit ille, nos potius ame-
 mus, quàm nostrā. Vt hoc ipsum autē præstare possimus, suppliciter
 Dominū adeamus, & ab illo assiduis precibus cōtendamus, vt in no-
 bis ita ordinet charitatem, vt nunquam quæ præstatiōra sunt, rebus
 infimis subijciamus: sed cōtrā, externa omnia nostra corpori, corpus
 animæ,

August. in
 Epist.

Eucher. in
 Epist. paræ-
 net.

45 animæ, anima spiritui, spiritus verò summo omnium rerū Domino
seruiat: vt illum tanquam summum bonum, & rerum omnium finē
pietatis obsequio, humili deuotione, & honore debito prosequētes,
ab ipso tandem gloria & honore coronari mereamur in cœlis.

IN EADEM FERIA SEXTA POST
primam Dominicam in Quadragesima concio secunda:
in qua lectio Euangelica explanatur.

*THE. Est autem Hierosolymis in Probatica piscina
quinque porticus habens. In his iacebat multitudo ma-
gna cecorum, claudorum, & aridorum expectantium
aque motum. Ioan. 5.*

DVO nobis fratres dilectissimi, in lectione sancti Euā-
gelij insignia miracula hodie referūtur, alterū vetus, al-
terū nouū: alterū quod diuina virtus olim sub lege, al-
terum quod operata est reuelata tempore gratiæ. De
vtrōq; igitur nobis in præsentī cōcione agēdum erit,
quoniā vtrumq; magnis mysterijs refertū est. A priori igitur sanctus
Euāgelista exorsus sic ait: [Est, inquit, Hierosolymis in Probatica piscina,
quæ Hebraicè appellatur Bethesda, quinque porticus habens. In his iacebat mul-
tudo magna cecorū, claudorum, & aridorū expectantium aque motum. Au-
gelus enim Domini secundum tempus descendebat in piscinam, & mouebatur
aqua. Et qui primus descēdebat in piscinā post motionē aque, sanus fiebat à qua-
cunq; detineretur infirmitate.] In hac egrotorū multitudine, quæ pisci-
næ circumfusa salutē expectabat (quam tamen non omnes, sed vnus
tantum assequabatur) humanæ vitæ labores, inanes conatus, & spes
fallaces velut in speculo & imagine quādā intueri licet. Nō dubium
autem quin magna ibidem esset agrotorum multitudo, quando &
ex vrbe Hierosolyma, & ex finitimis exterisque nationibus magna
agrotorum turba spe recuperandæ salutis eō conflueret. Hi autem
omnes ibidē diu noctuq; aquæ motum expectabant tā longa patiē-
tia, vt quidem ibi paralyticus adesset, qui octo & triginta annos hāc
captandæ salutis opportunitatem præstolaretur. Cum autem ex tam
magna multitudine vni tantum sanitatis beneficium donaretur, quā
multos.

multos putatis frustra tandiu ibidem expectasse? quam multos huius
 3
 opportunitatis captandę desperatione cōcepta inde recessisse? quā
 multos quos in tam longa expectatione mors interceperit, & spe sua
 frustraerit? Nam fuisse ibi qui triginta & octo annos expectauerit,
 hoc ita esse probat. Quid igitur homines tam incerta spe salutis pro-
 posita adeo pertinaciter pręstolari cogebar? Certē non aliud, quā
 vehemens recuperandę salutis ardor. Hic enim illos ad hoc impelle-
 bat, & in spem quodammodo contra spem credere faciebat. Vele-
 mens enim alicuius rei desiderium sic hominibus frequenter impo-
 nit, vt quę impossibilia sunt, possibilia, & quę difficilia & penē in ac-
 cessa sunt facillima efficiat.

Hęc igitur tam magna ægrotantium turba fratres, alteram multo
 maiorem grauioribus morbis laborantem nobis repręsentat. Cum
 enim homo duplici substantia constet, corpore scilicet atque anima 4
 habet hęc sicut & corpus, suam vitam & mortem, suosq; morbos &
 sanitatem. Est enim virtus velut sanitas quędam, & bona valetudo
 animę: vitium autem aduersa eius valetudo est. Quid autem sit vir-
 tus, breuissimē D. August. explicuit, cum eam esse dixit ordinē amo-
 ris. Quod si virtus est ordinatus amor, erit ergo vitium amor inordi-
 natus, quem cupiditatem appellamus. Quo nomine non vim animę
 concupiscentem, sed inordinatam ab ea amorem prodeuntē intelli-
 gimus. Hoc ergo cupiditatis morbo pars maxima mortalium grauissi-
 mē laborat. Quā multi enim sunt, qui perituras opes, fugitiuos ho-
 nores, inanes voluptates (in quibus felicitatem & quietem animi sitā
 esse arbitrantur) ardentissimo studio ita consecrantur, vt nullū pro-
 pter ea adipiscēda laborē recusent: nō maris naufragia, nō belli peri-
 cula, nō longa itinera nō deniq; animę suę detrimēta: cū tamen vix 5
 vnus aut alter ex tā magna hominū turbavoti cōpos efficiatur. Vnde
 igitur tot labores, tot inanes conatus, tot spes fallaces? Nimirū ex spi-
 rituali morbo, hoc est, ex ardentissima cupiditate, qua harum rerum
 desiderio & amore flagrant. Adeo enim tenui limite spes & deside-
 rium distinguntur, vt vix vnquam aut desiderium sine spe, aut spes si-
 ne desiderio reperiatur: ideoq; quidquid ardēter animus desiderat,
 etiā fidēter expectat. Hoc ergo fallaci desiderio deceptus animus, ea
 aggreditur, ad quę per impotentia peruenire non potest, atq; ita va-
 na solitudine & casto labore consumitur. Vt enim Salomō ait: Qui
 10. nixit mendacijs, hic pascit ventos, & idē ipse sequitur aues volātes.
 Qui enim mēdacijs, quę sibi vel immodica cupiditas, vel fallax & in-
 fidus mūdus pollicetur, cōfidit, hic planē vētorū pastor esse dicitur,
 vel

August.

Prov. 10.

6 vel ipse etiam vento, hoc est, re inanissima pascitur, & superuacaneo labore lassatur, quod ei contingit, qui sequitur aues volantes. Sed quis sit huius spei fructus, hæc eadem piscina apertè demonstrat, quæ ex tam multis ægris qui ad eam vndiq; tanta salutis aviditate cõfluebant, vnus tantum sanabatur, cæteris spe atq; desiderio suo frustratis. Ad eò enim avarus est mundus, adeoq; rerum suarum tenax, vt quauis omnibus omnia polliceatur, & omnes ad spem & amorè sui prouocet, vix tñ (vt diximus) vni aut alteri tribuat quod cõcupiscit.

Sed non minus tamē mentitur, cū tribuit quod pollicitus est, quàm cum negat. Vtroq; enim modo hominibus imponit, vtroq; modo mendax est. Pollicetur enim animi pacem & quietē, si ea assequaris quæ cõcupiscis: sæpè autem fit, vt assequutus, nihil minus inuenias, quàm quod sperabas. Ea enim terrenarum rerum conditio est, vt non habitæ desiderantur, habitæ verò sæpè contēnātur. Quod

August.

7 D. Aug. expertum se fuisse testatur his verbis: Ad quodcunq; me cõuerto, vilescit adeptum, quod accenderat desideratum. Aliud enim mihi res nondum habita pollicebatur, aliud verò habita & possessa monstrauit. Qua quidem ex re colligimus, verum esse quod Theophilactus ait: nēpè, magis res terrenas nocere atq; decipere cū desiderantur, quàm cū possidentur. Est quidem fateor terrenarum rerum possessio, & affluentia periculosa. Rectè enim Diogenes dicebat, paupertatem esse virtutem quæ per se disceretur: Distributis autē multis præceptis, multisq; virtutibus opus esse, ne diuitijs abuterentur, vtpotè quæ frequenter luxum, arrogantiam, insolentiam, aliorū fastidium & contemptum, mollem & delicatam vitam, & similia mala apud multos pariant, ideoq; multis præceptis multisq; virtutibus

Theophi.
super Luc.

Ex Apom
phtheg.

8 illis opus est, ne in hæc mala incidere cogantur: quod paupertati nō contingit. Cum hoc tamen ita sit, rectè quidem Theophilactus ait, plus mali diuitias hominibus importare, cū nō habentur, & tamē desiderantur, quam cum possidentur. Ipsæ namq; opes, cæteraq; terrena bona cū possidentur, inanitatem, vilitatem & fallaciam suam possessoribus suis (vt D. Aug. ait) frequenter ostendunt, & fastidium sæpè habitæ pariunt. At cū immodicè desiderantur, amatores suos & anxios, & sollicitos faciunt, & modis omnibus vrgent, vt quauis ratione ad id quod cupiūt, peruenire possint. Quæ res sæpè nō modò multorum laborum & curarum, sed multorum etiam delictorū causa est. Vnde prudenter Apostolus: Qui volunt (inquit) diuites fieri, incidūt in tentationē & laqueū diaboli, & desideria multa inutilia & nociua, &c. Nō ergo tantopere Apostolus illis timet, qui iam diuites

August.

1. Tim. 6.

facti sunt, quantū illis qui diuites fieri concupiscunt. Hic est ergo cū
 piditatis morbus, quo totū penè genus humanum laborat. Ex qua
 quidem cupiditate tanquā ex radice alij quoq; animorū morbi, hoc
 est variarū rerum cupiditates manant, quæ Apostolus desideria nul-
 ta inutilia & nociua appellat. ¶ Hos igitur omnes multitudo hæc ma-
 gna ægrotorum qui iuxta piscinam astabant. repræsentat: qui tanta
 auiditate salutē exoptabāt, quā tñ paucissimi assequebātur. Sed ma-
 gnū tamen inter utrosq; discrimē est: primū quod illi quidem cor-
 porum morbi deinde quod illi qui corporis salutem assequeban-
 tur, quanuis pauci essent, verā tamen salutē quā quærebāt assequebā-
 tur: isti autē qui voti cōpotes facti sunt, quietē animi, & satietatem
 quam se habituros sperabāt, nō inuenerūt: atq; ita spe sua miseri fru-
 strātur. Hactenus de morbo: nūc de morbi remedio pauca dicamus. 9

Prou. 23.

Varia sunt autem huius spiritualis morbi remedia: sed illud pri-
 mū occurrit, quod Salomon præbet his verbis: Ne erigas oculos
 tuos ad opes, quas habere non potes, quia facient tibi alas quasi aui-
 læ, & volabūt in cælum. Quibus verbis monet, vt cupiditatibus no-
 stris frenū imponamus, neq; in ea progredi patiamur, quæ mediocri-
 tatis & necessitatis nostræ naturā excedunt: ne immoderatis curis &
 laboribus cōficiamur, dum immoderata, & quæ facultatē nostrā su-
 perant assequi contendimus. A quo morbo quā longissimē aberat
 sanctus ille Propheta qui ait: Dñe non est exaltatū cor meum, neque
 elati sunt oculi mei, neq; ambulauī in magnis, neque in mirabilibus
 super me. Quā sit autem hoc Salomonis consilium vtile ac saluta-
 re, prudenter admodum Seneca describit his verbis: In immensum 10

Psal. 130.

Seneca in
 Epist.

proderit nobis illud Democriti salutare præceptum, quo monstra-
 tur tranquillitas, si nec priuatim, nec publicè multa aut maiora viri-
 bus nostris egerimus. Nunquam tam feliciter in multa discurrenti
 negotia dies transit, vt non aut ex homine, aut ex re offensa nasca-
 tur, quæ animum in iras paret. Quemadmodum per frequentia vr-
 bis loca properanti, in multos incurritandum est, & alicubi labi ne-
 cesse est, alicubi retineri, alicubi respergi: ita in hoc vitæ actu dissipa-
 to & vago multa impedimēta, multæ querelæ incidunt. Alius spē no-
 strā fefellit, alius distulit, alius intercepit. Nō ex destinato propo-
 sitione fluxerūt. Nulli fortuna tā dedita est, vt multa tēatī vbiq; respōdeat.
 Sequitur ergo, vt is cui cōtra quā proposuerat, aliqua cesserūt, im-
 patiēs hominū rerūq; sit, & leuissimis de causis irascatur nunc perso-
 næ, nūc negotio, nūc loco, nūc fortunæ, nunc sibi. Itaq; vt quietus
 possit

Simil.

12 possit esse animus nō est iactāndus, nec multarū (vt dixi) rerū actu sati-
gandus, nec magnarū supraq; vires appetitarum. Facile est leuia apta
re ceruicibus, & in hāc aut in illā partem transferre sine lapsu nego-
tia: expedita & habilia sequūtur actorē: ingentia & supra mensuram
agētis, nec dāt se facile, & si occupata sunt, premūt atq; abducūt ad-
ministrantē. Itaq; fit, vt irrita sit eius volūtas, qui nō quā facilia sunt
aggreditur, sed vult facilia esse quę aggressus est. Ergo actiones no-
strā nec paruæ sint, nec audaces, nec improbæ. In vicinū spes eat. Ni-
hil conemur, quod mox adepti successisse miremur. Hactenus ille.

Nec dissimile huic est morbi huius medicamentum, quod eidem *Seneca in*
Senecæ admodum familiare est, nempe vt animi tranquillitatem & *Epistol.*
pacem non variarum rerum inquisitione, sed cupiditatum diminu-
tione quæramus. Si vis (inquit ille) Pithodea diuitem facere, non est

13 pecunijs addendum, sed cupiditatibus detrahendum. Nihil enim
apud eundem Senecam interest, an aliquis habeat, an non concupi-
scat. Cū enim humana felicitas in desideriorum nostrorū sedatio-
ne & quiete posita sit, non minus animo quietus est qui nihil appe-
tit, quā qui quod appetebat adeptus est. Quāto autem facilius & *Idem.*
honestius est à se petere, quod aliūde petēdum est? Quare (ait idem)
à fortuna potius impetrem vt det, quā à me ne petam? Illud enim
in aliena potestate situm multis laboribus vix parari potest, hoc ve-
rò aspirante diuina gratia in mea potestate est. Ad quod nos idem
Salomon inuitat cū ait: Bibe aquam de cisterna tua, & fluentia pu-
tei tui. Quibus verbis nos admonet, vt felicitatis venam & salutaris *Prou. 6.*
sapientiæ fontem (quo sitis animæ nostræ extinguenda est) non qui-
dem foris per res externas vagantes, sed in nobis ipsis quæramus, in-
tra quos regnum Dei esse dicitur.

14 Sed inter omnia cupiditatis nostræ medicamenta summum illud
est, ad quod nos Propheta inuitat, cū ad vitam sperat in Deum vo-
cat, & omnes curas & cogitationes nostras in ipsum iactare præcipit.
Hic enim veram felicitatem & requiem inueniri testatur cū ait: In
pace in ipsum dormiam & requiescam. Quoniam tu Domine sin- *Psal. 4.*
gulariter in spe constituisti me. In vno enim Deo malorum omnium
remedium, in illo morborū medicamentū, in illo verę felicitatis fon-
tem, & laborū omnium atque curarum requiem inueniemus. Nec ve-
rò quisquam longa peregrinatione, aut magnis impensis hoc tan-
tum bonum sibi comparandum esse putet: ipsum audiat Dominum
nos ad se inuitantem, & opes suas liberaliter imparientem. Om-
nes, inquit, sitientes venite ad aquas, & qui non habetis argentum
properate,

Isai. 55.

properate, emite, & comedite. Venite emite abique argento & 15
 abique vlla commutatione vinum & lac. Quare appenditis argen-
 tum non panibus, & laborem vestrum non in saturitate. Hoc est, cur
 vos superuacaneo labore cōficiatis? cur in ijs rebus quietem & satieta-
 tem quæritis, quæ famem à vobis depellere non possint? cur fonte
 aquæ viuæ relicto, ad cisternas pergitis dissipatas, quæ continere non
 valent aquas? Ne verò quisquam hanc felicitatis venam perfectis so-
 lum viris proponi, imperfectos autem ab ea repelli putet: vinum &
 lac simul omnibus offert, vt & perfecti viri vinum habeant quod cor
 hominis lætificat, & imperfecti & adhuc paruuli in Christo lac sug-
 gant, quo suauiter alantur. Sed o verè miserandam hominum cæci-
 tatem atque dementiam, qui magis cum prodigo filio siliquis por-
 corum, quàm Christi dapibus satiari volunt: Quam eorum insa-
 niam lamentabili oratione D. August. in persona sua exprimit his 16
 verbis: Mundus clamat, ego deficio: Deus clamat, ego reficio: & ta-
 men superba mens mea magis sequi vult deficientem, quàm refi-
 cientem. Quo quid esse dementius & miserabilius potest? Verum
 ex hoc loco digressi, ad sequentia veniamus.

August.

§. I.

¶ In hac ergo magna ægrotantium turba quæ iuxta piscinam asta-
 bat: [Erat ibi homo triginta & octo annos habens in infirmitate sua.] Mira
 profecto res, tanto tempore nec salutem assecutum fuisse, nec tamè
 sperare desisse. Magnus enim salutis & vitæ amor, tam longæ expe-
 ctationis, & patientiæ huius causa extitit. Quo exemplo fratres, mul-
 torum fidelium pusillanimitas & inconstantia iure reprehenditur:
 qui si, cum aliquid à Deo postulant, non cito exaudiuntur, vel si
 spirituali dulcedine cum orant, minimè recreantur, animum illico 17
 abijciunt, seque à Deo derelictos arbitrantur. In quo errore illi
 præcipuè sunt, qui cum prioris vitæ scelera repudiauerint, seque
 ipsos diuino obsequio mancipauerint, aliquot tamen prioris vitæ
 affectibus & tentationibus infestantur: nec ita faciliè possunt qui ma-
 iora effugerunt, minora quædã vitia à se prius eliminare. Quo tēpo-
 re illa Davidis verba vsurpare solèt: Quot sunt dies serui tui, quādo
 facies de persequētibus me iudicium? ¶ Quia verò multi vnde hoc
 proueniat scire cupiunt, duas huius rei causas modo referā, quarū alte-
 ra negligētia nostræ, altera diuinæ prouidentia tribuitur. Vt priorem
 autè intelligamus, cōsiderandum est quod D. Bern. ait: nēpè plures
 se vidisse, qui ex malis boni effecti fuerint, quàm qui ex bonis ad per-
 fectionis culmen peruenerint. Ad prius enim illud satis est, ab omni
 capitali

Psal. 118.

Bernar.

18 capitali crimine animum purum & integrum conseruare: quod non admodum difficile erit ei, qui deformitatem & horrorem huius criminis intellexerit. Multi autem qui ab huiusmodi sceleribus se immunes sentiunt, non admodum curant, si in leuiora delicta incidant, quibus Dei gratia & amicitia non amittitur. Quod tamen genus peccatorum cauere diligenter solent, qui ad perfectionis fastigium aspirant: adeo vt ab otiosis etiam verbis sibi temperare studeant. Hoc autem pauci admodum præstare contendunt, cum tamen prius illud multi non magno labore faciant. Ideoque rectè D. Bernard. harum rerum studiosissimus indagator, paucos admodum se vidisse memorat, qui ex bonis meliores effecti, ad perfectione peruenirèt. Hæc autem multorum negligetia in causa est, vt reliquæ ille peccatorum (quas ante commemorauimus) in priorum etiã animis resideant: quoniã nisi magno labore, indefessa cura, & studio, assiduusq; precibus & lachrymis, nõ superatur. Hæc enim ratione D. Aug. remanentes in anima sua veterum delictorum radices euellere conabatur, qui illas antè diuinæ maiestatis oculos detegēs aiebat: Tu scis Dñe, hæc de re ad te gemitu cordis mei & flumen oculorum meorum. Altera verò causam esse diximus, diuinę prouidentię solertiã, quę magnas sepe virtutes minimorum delictorum admissione tuetur, atq; cõseruat: vt homo illa semper antè oculos habens, & infirmitatis suæ secũ argumeta circumferat, & in his paruis, quæ superare nõ potest, apertè discat cuius ope & virtute maiora superauerit. Sunt enim quidã (vt Guiller. Parisien. ait) adeo in sui æstimatione propèsi, adeoque sibi placetes, vt nisi his quotidianis imbecillitatis suę argumetis admonerëtur, & infirmiores despicerët, & sibi nimium tribuerët. Quod quidẽ vitiũ vt occultissimũ, ita & perniciosissimũ est: imò verò rãtò perniciosius, quãtò & occultius. Incredibile enim dictu est, quàm multarum ruinarum impia hæc sui fiducia & præsumptio causi sit. Hinc illud Apostoli: Qui se inquit, existimat aliquid esse, cũ nihil sit, ipse se seducit. Et in Prou. Salomõ: Contritione inquit, præcedit superbia, & ante ruinã exaltatur cor. Ob hanc enim fallacẽ de se opinionẽ superbi à Deo deferuntur, vt sibi ipsis relictĩ, protinus labantur & ruant, & ruina sua eruditi, de se humiliter sentiant. Quod Apostolorum principi Petro videmus cõtigisse: qui quoniam plus sibi quàm alijs tribuit, cæteris omnibus foediùs corruiť. Ex hi autem videre licet fratres, quanta sit humilitatis virtus, quam Dominus hoc etiam spiritualis vitæ dispendio in anima nostra illam integramque conseruare patitur. Quo nomine D. August. ait, humilitatis magistrum verba illa in oratione

August.

Guiller.
Pari.

August.

tionem suam posuisse: Dimitte nobis debita nostra: ut hanc quotidie vobis 21
semper repetentes, in similitudinem nostram admoneremur, & debita nostra
non merita commemorantes, lamentandi magis, quam gloriantur
causam nos habere intelligeremus.

Cum ergo misericordiam pariter hunc paralyticum tam diuturno morbo
constitutum inter alios videret, ait ad illum: [Vis sanus fieri? Cui ille:
[Domine (inquit) hominem non habeo, ut cum turbata fuerit aqua, mittat me
in piscinam: dum venio enim ego, alius ante me descendit.] Apparet ex his verbis
paralyticum hunc in vultu ac in verbis Domini miram quandam misericor-
diam & lenitatem (quæ in eo semper elucebat) intuitum fuisse, unde facile
eius animum ad opitulandum paratum intelligere potuit. Itaque recte at-
que modestè & causam tantæ misericordie, & remedii modum subindicauit:
si forte illi Dominus adesse, eumque ad piscinam baiulare vellet. Itaque quod pa-
lām erubuit petere, rectè atque dissimulatè insinuauit. Libet fratres, 22
cum hoc paralytico paucis agere, & illa Domini ad Samaritanam verba imita-
ri. Si scires o paralytice donum Dei, & quis est qui dicit tibi vis sanus
fieri, fortasse non dubitares, an is te ad piscinam usque; humeris impositum
portare vellet. Hic enim Dominus ferèdis humani generis oneribus
natus, non te solum, sed omnia mundi onera, hoc est, omnes om-
nium peccatorum poenas & supplicia in humeris suis gestat. Do-
minus siquidem posuit in eo (iuxta Prophetæ vaticinium) iniquita-
tes omnium nostrum: adeo, ut nullum siue leue, siue graue delictum
ab origine mundi commissum sit, quod ille humeris suis non por-
tauerit, & pro quo non doluerit. Quale autem esset fratres, in piissimum
illud Domini Iesu pectus, tot peccatorum nostrorum doloribus saucium
oculos immittere? Quis enim animo non commoueretur, cum illum 23
cerneret lachrymis suis vana gaudia nostra, inedia sua intemperan-
tia nostra, laboribus suis voluptates nostras, humilitate sua superbia
nostram expiationem, tot mala subeuntem, ut nos cælestibus bonis ditaret:
tot bona opera edetem, ut pro malis nostris lætæ maiestatis satisfacere
velit, qui ab utero matris te, ac totius mundi peccata in corde suo
portat? Cum enim in stabulo natus, cum in duro præsepio decubens,
cum hyberno frigore constrictus, cum octauo die circumcisis san-
guinem sudat, cum profugus tot annos inter Ægyptios exlauit,
iam tunc te, & me, ceterosque omnes supra se gestabat. Sic enim ipse
per Isaiam ait: Audite me domus Iacob, & omne residuum domus
Israel: qui portamini à meo utero, qui gestamini à mea vulua, usque
ad senectutem ego ipse, & usque ad canos ego portabo. Ego feci, ego feram,
ego.

Ioan. 4.

Isai. 53.

Isai. 43.

24 ego portabo atq; saluabo. Quibus verbis quid blandius? quid dulcius? quid amantius? Sed præcipuè tamen nos omnes gestauit, cum ad crucis patibulum nostri gratia præcessit. Ibi enim peccata nostra portauit in corpore suo super lignum, vt peccatis mortui iustitiæ uiueremus. Regia enim aquila est, quæ expandens alas suas assumit filios suos, & in humeris suis portat illos. Denique si dubitas an te ad turbidam istam piscinam, in qua taurorum & hircorum sanguis effunditur, perferre velit, scias eam esse clemetiæ eius magnitudinem, vt in ipso corpore suo quinque tibi piscinas non aquæ, sed sanguinis: nec sanguinis quidem taurorum aut hircorum, sed pretiosissimi sanguinis sui aperire paratus sit, in quibus non à corporis morbis, sed à lethiferis animi vulneribus sanandus sis.

1. Pet. 1.
Deut. 32.

Sed est aliud quod nobis hæc paralytici verba innuunt cum ait:
25 [Hominem non habeo.] Dum enim hominem se habere negat tandiu dilata salutis & remedij causam indicat. Hic enim paralyticus salutis quidem suæ desiderium habebat: sed quoniam internis & externis viribus destitutus erat, quia nec ipse per se ad piscinam currere, nec hominem habebat qui celeriter eum deferret: longissimo hoc tēporis spatio eodē morbo tenebatur. O quàm multi sunt in Ecclesia fratres, qui ob similitudinem hominis (hoc est virilis animi defectū) in sordido vitiorū lecto velut mortui decumbūt: nō quia pijs desiderijs careāt, sed quia virili animo & fortitudine destituti sunt, quæ quod rectè desiderant exequātur. Quis enim adeò demens, adeoq; sui ipsius hostis erit, vt animæ suæ salutem, vt vitā, vt felicitatem, & sempiternæ gloriæ coronam non desideret? Cur ergo hisce desiderijs multi nihil promouent? Cur in eodem sordido vitiorum luto immoti iacēt?

26 Nimirum, quia hominem non habent: hoc est, quia fortitudine & robore animi carent, quo ad id quod rectè desiderant, infractō animo & contento cursu proficiantur. Inertia quippe & languida desideria, nisi hac fortitudine fulciantur nihil iuuant, quia nihil operantur. Hinc Salomon appositissima similitudine desidii & inertis hominis ingenium describens: Sicut ostium, inquit, voluitur in cardine suo, ita piger in lectulo suo. Ostiū quippe cum assidue hūc & illūc moueatur, semper tamē eodē in loco manet. Sic igitur pijs quidem desiderijs piger agitatur, quæ tamen propter languorem & inertiam & puerilem laborū metum nihil eum iuuant, nec illū ex vili carnaliū voluptatum lectulo extrahunt. Rursusq; eius animi formidinem describit his verbis: Dicit piger, leo est in via, in medio platearum occidendus sum. Leonis autem nomine labores

Prov. 26.

Prov. 18.
Prov. 22.

appellat,

- appellat, & luctus carnis, & spiritus, quæ ad virtutis fastigium con-
tendenti superandæ sunt, quarum ille metu à virtutis & pietatis stu-
dio deterretur. Qua quidem ex re sequitur: quod idem ait: Vult, &
non vult piger. Vult enim cum excellentissimæ virtutis præmium
animo cogitat: non vult autem, cum labores, quibus virtus ipsa cin-
cta est (quos ille formidine atq; mollicie sua maximos fingit) sibi an-
te oculos proponit. Vnde idem Salomon ait: Pigrum deijcit timor,
animæ effeminato: um esurient: hoc est inani formidine terri-
ti, à virtutis studio & cultu reuocantur. Quos aptissimo nomine effæmi-
natos appellat, quoniam virili animo destituti, virtutem tanquam
rem horrendam & inaccessam refugiūt. Hos autem esurire ait, quo-
niam omnibus diuinæ gratiæ muneribus, & virtutum ornamentis
nudati sunt. Cum enim verum sit, quod à Philosophis vbique iacta-
tur, nempe virtutem circa difficilia opera versari: non satis est ad
eam capeffendam huiusmodi desiderijs abundare, nisi fortitudo
adlit, quæ vi sua virtutis difficultatem & laborem superet. Oportet
enim repugnantem carnem spiritui subijcere, & variarum cupidita-
tum impetum frænare, sensuum licentiam atq; lasciuiam comprime-
re, linguæ petulantiam cohibere, mundum ipsum mundiq; voces &
minas spernere, seipsum abnegare, atq; crucem suam quotidie tolle-
re: quæ nemo, nisi qui hominē habeat (hoc est qui virili animo atq;
robore sit instructus) præstare potest. Hinc Salomon ait: Cogitatio-
nes robusti semper in abundantia, omnis autē piger in egestate est.
Rursusq;: Si impiger fueris, veniet vt fons melsis tua, & egestas lon-
gè fugiet à te. Hinc inter laudes fidelis animæ ea præcipuè numera-
tur, quod accinxerit fortitudine lumbos suos, & roborauerit bra-
chium suum. Ac deinde: Fortitudo inquit, & decor indumentū eius.
- Significanter autem fortitudinem indumenti nomine commendat:
quia sicut indumentum non vnum aliquod membrū, sed orania cor-
poris mēbra tegit: ita cōmunis hæc fortitudo non vnam aliquam vir-
tutē iuuat, sed in vniuersum omnes: quia omnes huius præsidio pro-
positā sibi operis difficultatem superant, sine qua nihil essent aliud
quàm milites in media hostiū acie exarmati. Quocirca mirū nō est,
quod Saluator ait: Regnū cœlorū vim pati, & violētos illud arripere.
- Cum ergo hanc tam diuturni mali causam paralyticus exposuif-
set, ait illi Dñs: [*surge, tolle grabatum tuum et ambula.*] Quē cum ille su-
stulisset, qui eū sabbato contrā legis præceptū ferentē onus viderūt,
prohibebant dicentes: [*Sabbatum est, non licet tibi tollere grabatum
tuum.*] Quibus ille respondit: [*Qui me sanum fecit, ille mihi dixit, Tolle
grabatum tuum.*]

- 30 le grabatum tuum & ambula.] Quod perinde est acsi diceret: Qui ea potestate præditus est, vt me à tã diuturno & immedicabili morbo nō herbis aut medicamētis, sed vnus verbi imperio subito liberaret, ille vtq; potuit mihi præcipere, vt tollerē grabatum meū & ambula rē. Huius ego autoritatē, contra vestrā autoritatē: huius sententiā, contra vestrā omnium sententiam obijcio. Verē paralyticus hic nō corpore solū, sed mente quoq; & animo sanatus fuit, qui adeo sapiē ter philosophatur. Qua quidē philosophia scutū nobis impenetrabi le aduersus omnia mūdi tela, & humanæ prudentiæ argumenta præ buit. Quicquid enim illa aduersus Christi philosophiam protulerit, hoc clypeo facile retūdēmus. Si illa suadeat, vt omni sollicitudine cō gerendæ pecuniæ studio incūbamur, ne nos postea egere & medica re cōtingat, huic protinus respondeamus: Qui me condidit ac rede-
31 mit, ille mihi dixit: Nolite solliciti esse in crastinū dicētes, Quid man- Matth. 6. ducabimus? aut quid bibemus? aut quo operiemur? Hæc enim om- nia Gētes inquirūt: scit enim Pater vester, &c. Si rursus moneat, ne in pauperes benigni & liberales simus, ne liberis & familiæ nostræ de sit quod pauperibus tribuimus: huic rursus respondeamus: Ille qui Prouer. 3. mētiri nō potest, mihi dixit: Qui dat pauperi, nunquā egebit, Et, Ho nora Dñm de tua substātia, & de primitijs frugum tuarū da pauperi- bus, & implebūtur horrea tua saturitate, & vino torcularia redunda- bunt. Si iterū carnis philosophia moneat, vt corpus nostrum blandē molliterq; nutriamus, quō vitā diutius propagare possimus: huic illi co respondeamus: Ille qui iter nobis in cœlum ostendit mihi dixit: Matth. 10. Qui amat animā suam, perdet eam: & qui odit animam suam in hoc mundo, in vitam æternam custodit eam. Postremò, si mundus idem
32 vrgeat, vt de ijs qui nos iniuria affecerunt, vindictam sumamus, ne Roma. 12. patientia nostra homines ad contumeliam nostram abutantur: huic Eccles. 28. nos iterum respondeamus: Ille qui vitæ & necis habet potestatem, mihi dixit: Mihi vindictam, & ego retribuā. Et, Qui vindicari vult, à Dño inueniet vindictam, & peccata illius seruans seruabit. Si enim ex altera quidem parte mundus, caro atq; diabolus aliquid asserant, quod Dei filius, quod sapientia Patris, quod veritas prima, quæ nec fallere nec falli potest, autoritate sua improbet, vtrius quæso partis sententiæ standum erit? An non stultissimus & amentissimus sit, qui Dei magisterio atque doctrina deserta, antiquo serpenti (cuius men- dacio totum genus hominum pessundatum est) fidem habeat? Hoc est autem quod Petrus Apostolus monet, cum in fide relistendum
Diabolo docet: quod facimus, cum mendacijs illius quibus nos, deci 1. Pet. 5.

pere tentat, fidei veritatem & dogmata opponimus.

Sed ad hæc paralytici verba responderunt illi: *[Quis est ille qui dixit: Tolle grabatū tuū, & ambula?]* Videte quæso quomodo calūnia verbo rē cōsequentia inuertat. Cū enim paralyticus dixisset: *Qui me sanū fecit, ille mihi dixit, Tolle, &c.* consequens erat, vt illi contrā interrogarent: *Quis est ille qui te sanū fecit?* Nam & ordo verborū & miraculi magnitudo hoc exigebat, vt quod prius dictum fuerat, & scitu dignissimum erat, primum quærerent. Sed qui hūore atq; odio excitati erant, neq; ordinem verborum viderunt, neq; ad tanti miraculi splendorem & nouitatem obstupuerunt: sed hæc omnia liuor, & furor, & insatiabile calumniandi studium non aduerterunt. Quamobrem orandus semper nobis est Deus, ne aut odij, aut inuidiæ virus animum nostrum inficiat: his enim pestibus ita mentis oculi obscurantur, vt in splendidiſſima etiam vita nihil nisi nāuum aliquem (si 34
simil. fortē adsit.) cernere possit. Sic enim muscæ dorso iumentū alicuius inambulantes, vlceri, si quod fortē deprehenderint insident, cætera quæ sana sunt deferentes: sic & scarabæi preciosa vnguenta fegunt, & ea quæ putida atque olida sunt amplectuntur.

Caterū vbi paralyticum nostrum Dñs in templo inuenisset, nō contentus prioris salutis beneficio, adiecit & aliud, nempe salutarem cautionem & admonitionem, dicens: *[Ecce sanus factus es, iam noli peccare, ne deterius tibi aliquid contingat.]* Quod perinde est, ac si diceret. Hactenus quidem vna te cura sollicitum reddebat. Quia verò ea Dei beneficio solutus es, altera nunc cura pro illa à te substituenda est, ne pe quomodo partum salutis beneficium tuearis. Qua quidē cautione admonemur fratres, vt quicumq; hoc sacro tempore spiritualem animæ salutem pœnitentiæ medicamento consecuturi sumus, nouā 35
 curam & sollicitudinem suscipiamus, quomodo videlicet, perceptam semel gratiam & iustitiam retineamus. Nisi enim hac in re studium ac diligentiam adhibuerimus, vehementer timendum est, ne hāt nouissima nostra deteriora prioribus. Ingratus namque animus & percepti beneficii immemor deteriorem ingrati causam facit, dum cæris criminibus vitium adiecit ingratitudinis.

Ex his autem Domini verbis apertē colligimus, diuturnum illum paralytici morbum propter admittā crimina illi obuēnisse. Cū enim ait: *[Iam noli peccare, ne deterius tibi aliquid contingat:]* peccatis imputandum esse docet, & quod ante contigerat, & si quid aduersi potius illi obtigisset. Sæpē enim Dominus corpus verberibus cædit, vt vel dormientem animam excitet, vel vt debitam pœnam sceleribus inferat.

Quod

36 Quod facile ostendit Asa regis morbus, qui vehementissimo dolore pedum egrotauit: quoniam Propheta ad eius correctionem missi pedes ligno cōstrinxit. Hinc in lib. Iob scriptum est. Increpat quoq; per dolorē in lecto, & omnia ossa hominis marcescere facit. Sic etiā regius Propheta: Propter iniquitatem, inquit, corripuisti hominem, & tabescere fecisti sicut araneam animam eius. Itaq; fratres, cū quisque nostrum morbo corripitur, se à Domino, vel à somno excitari, vel debito supplicio puniri arbitretur, vel certē ab admisis sceleribus dolorū tolerantia expiari. Sic enim Paulus ait: Cū autem iudicamur, à Domino corripimur, vt non cum hoc mundo damnemur. Iob. 33. Psalm. 38. I. Cor. II.

Sed quæ peccata paralyticus hic habere poterat, quem morbus le-
tulo affixerat, & penē impotentem ad peccandum fecerat, quando
quod nolle debebat, corpore iam marcido & effato efficere non po-
terat? Adde quod nec pedes habebat, quibus ad malū curreret, qui-
busque oculos per vicos & plateas lasciuentes circunduceret, & vix
cæteris aut membris, aut sensibus in ministerium iniquitatis abuti
poterat. Quæ ergo peccata illa erant propter quæ tam diuturno &
gravi triginta & octo annorum morbo paralyticus laborauit? Huic
ergo quæstioni respōdeo: satis esse ad multorū delictorum commif-
sionem liberum cor, & solutam linguam habere, quāuis cætera liga-
ta essent. Quā multa enim solo corde homines peccare possunt. De
corde enim (vt Saluator ait) exeunt cogitationes malæ, & cætera pec-
catorum portenta, quæ ibidem ab eo numerantur. In corde radices
iaciunt superbia, ambitio, præsumptio, auaritia, ira, odium, inuidia,
temeraria iudicia, impuræ cogitationes, & aduersus Deum propter
38 immixtas calamitates, indignatio, & impatientia, quo genere peccati
paralyticus hic longē ægritudinis tædio fractus delinquere grauius
potuit. Idcirco quisquis pietatē ritē colere studet, prudentissimū il-
lud Salomonis consiliū sibi semper ante oculos ponat: Omni custo-
dia serua cor tuū, quoniā ex ipso vita procedit. Vt enim hortorū cul-
tores omne studium suū in excolēda arborū radice ponunt, quā &
aquis irriguis, & stercore, & molli terra fouēt (hac enim diligēter cul-
ta latis frōdibus & fructibus arbor pro cætera cōsurgit) ita vir pius cor
dis puritati summa cura inuigilare debet. Quod faciet si quanta ma-
xima celeritate poterit, sordidas ex eo malarū cogitationū muscas in
primo statim limine abegerit, & pijs ipsum cogitationibus impleue-
rit. Nulla autē ratione melius, quā vulneris Christi pia meditatio-
ne a'igūtur: cū se totū homo in illis celeri cogitatione abscondit, vt
illā Dñi vocē audire mereatur. Coluba mea in foraminibus petre, in
caverna Matth. 15. Prouer. 4. Simil.

Bernard. cauerna maceria: Hinc D. Bernard. ad piam hanc columbam allo- 39
quitur: Circumuola, inquit, manus, circumuola pedes, inuola lateri.

1. Petri. 4. His autem armis mentem nostram Petrus Apostolus muniri vult eū
ait: Christo igitur passo in carne, & vos eadem cogitatione armami-
ni. Quis enim peccatum admittere intra se audeat, qui Dei filiū pro-
pter extinguenda peccata mortuū videat? Quam multa item per lin-
guam committimus, quam Iacob Apostolus vniuersitatem siue (vt
alij verterunt) mundum iniquitatis appellat? Quamuis ergo paraly-
tici huius & pedes, & manus, & oculi ligati essent, corde tamē & lin-
gua in multis delinquere potuit: ideoq; nihil mirum si Saluator ait.
[Iam noli peccare, ne deterius tibi aliquid contingat.]

Sed hic etiam quæret aliquis, quid deterius paralytico, quàm tri-
ginta & octo annorum morbus accidere potuit? In hac vita certè vix
aliquid cogitari grauius potest. Sed superest tamē alia vita in qua ge- 40
hennæ ignis perfluentibus. in instituta semel iniquitate paratus est:
quod quidem malum infinitis partibus grauius esse cōstat. Morbus
enim ille triginta & octo annorum spatio definitus fuit: quid hoc ad
æternitatem quæ infinitorum (vt ita dicam) annorum numerum cō-
tinet? Rei verò finitæ ad infinitam nullam esse comparationē & phi-
losophi definiūt, & res ipsa testatur. Iam verò quantò aliud est in ig-
neo lecto, quàm in molli culcitra iacere? præsertim cū ignis ille
nō corpora solū, sed animas etiam intolerabili cruciatu torqueat?
Nemo verò errore deceptus existimet, hunc gehennæ ignē (de quo
toties Euangelicus sermo mentionem facit) spiritualement aut meta-
phoricum esse: est enim verus & corporeus ignis animabus corpori-
busq; improborum hominum plectendis à diuina iustitia destina-
tus. Sed ais: Quomodo corporeus ignis rationalem animam quæ spi- 41
ritualis substantia est, attingere & torquere potest? Ad hoc Theolo-
gi respōdent, id quidem naturali vi fieri non posse: posse autem om-
nipotentis Dei virtute, qui hoc igne ceu flagello & iustitiæ instru-
mento vti vult. Quam rem appositissima similitudine confirmant.
Vt enim aqua baptismatis (quæ corporea est) vim à Deo accipit nō
solū corporis ablundi, sed animam etiam purgandi & sanctifican-
di, & cœlestem illi gratiam conferendi: ita nihil mirum, si is qui cor-
poreo hoc instrumento ad spiritualement animæ sanctificationem vti
potest, illo etiam ad eius improbitatem debito supplicio puniendam
vti velit.

Sed vobiscum modò paucis agere volo fratres: Nolo nunc vos ad
pietatem colendam gehennæ terrore adhortari, aliud infinitis ad-
huc

Simil.

- 42 huc partibus minus assumam. Fingite nunc animis, Deum alicui vestrum denunciasse, hoc eodem paralytici morbo per idem triginta & octo annorum tempus ante mortem vexandum esse. Qui igitur hoc certissima & indubitata fide crederet, quibus curis, qua solitudine anxius viveret, cum adeo longum sibi cruciatum sine ulla salutis spe sibi destinatum esse crederet? Caterum, cum homini sic sollicito & anxio Deus (quemadmodum olim Davidi in adulterium lapsus) optionem daret, aut hunc, quem diximus morbum patiendi, aut si ab eo liberari vellet, monasticæ vitæ institutum apud Cartusia nos in arctissimo silentio arripere debere: quis dubitat, quin facile quisque nostrum hoc vitæ genus sano & incolumi corpore magis amplecteretur, quam cum illo paralytis morbo tandiu consistat? Quod enim vitæ genus adeo rigidum esse potest, quod cum quouis morbo, nedum cum hoc tam diuturno valeat comparari: cum una graviter febricitantis nox, aut podagra laborantis, multorum dierum labores superet? Nunquam enim voluntariè assumptus labor, violenti laboris vim superare solet. Eo enim ipso quod spontè assumitur, labor quodammodo esse desinit.
- 43

Nunc sic vobiscum exposulare volo fratres, atque huius exposultationis meæ testes inuocabo cælum & terram. Si solus huius diuturni morbi metus tantum apud vos valeret, ut non modò communem Decalogi legem, sed asperrimas etiam monasticæ vitæ institutiones libenter amplecteremini, ne triginta & octo annorum morbum sustineretis: quomodo quæso æterni ignis & sempiterni cruciatus timor à vobis impetrare nō potest, non ut monasticæ vitæ propositū arripiatis, sed ut Christi Domini iugum suave, & onus leve portare velitis? Quis hoc non miretur? quis non stupeat? quis non attonitus hæreat, si hanc tantam in cordatis hominibus cæcitatem attētis oculis inspiciat? Quid quæso mirabile est, si hoc non est? Quæ cæcitas & infamia est, si hæc non est? Vbi quæso ratio? vbi sensus? vbi delectus rerū? vbi consilium? An hæc fortasse aniles fabulas, & puerorum terriculamenta esse creditis? Scio quia nihil tale suspicamini? An verò nos rem ipsam terrendi gratia plus equo augere putatis? Ne hoc quidem putatis. Scius enim verū esse, quod Saluator ait: Cælum & terra transibūt, verba autē mea nō transibūt. Quæ ergo huius tam stuporis & cæcitatis in hominibus fidei lumine insignis causa est? Hoc scire cupio, hoc à vobis exigo, in isto lumine insignis causa est: Hoc to. Qui fieri potest, ut minora mala tam magno pretio, in infinitum autem maiora leuiore quidem onere suscepto redimere nolitis? O

Luc. 21.

callidi serpentis astutia! ô fraudes! ô doli! ô (si dicere fas est) veneficia, quæ aureo calice meretrix illa quæ sedet super aquas multas, omnibus mundi amatoribus propinat, quibus dementati in hanc terram horrendamque voraginem se sponte præcipitant! Heu miseri & infelices, cur in pestem & exitium tanta auidia te properatis? cur vitam respicitis? cur in sempiternam mortem ruitis? quis iste furor? quæ tanta infania, quæ vos transuolos agit? Vix quisque nostrum vel vno digito ignem hunc nostrum attingere audet: neque tamen extimescit habitare cum ardoribus sempiternis, & cum igne deuorante? Resipiscamus quæso fratres, & ab hoc itinere mortis, ad viam salutis gressus nostros dirigamus: & dum tempus habemus, mala nostra pœnitentiæ lamentis diluamus, & pœnitentiæ nostræ, precationis studium, & iustitiæ, ac misericordiæ opera coniungamus, vt per viam diuinorum mandatorum gradientes à Christo Domino gloria & honore coronari mereamur.

IN EADEM FERIA SEXTA POST primam Dominicam in Quadragesima Concio tertia: in qua piscinæ mysterium explanatur. In cuius explanatione tria potissimum docetur. Primum, quid scripta lex, quæ per piscinam figuratur, præstare sine Christo potuerit: deinde, quid Christus Dominus è cœlo descendens legi contulerit: ac postremò, quid nos facere deceat, quo beneficii eius participes efficiamur.

2

THE. Angelus Domini secundum tempus descendebat in piscinam, & mouebatur aqua, & qui primus descendisset in piscinam post motionem aquæ, sanus fiebat à quacunque detineretur infirmitate.

Simil.

VI ab extremis Hispaniæ litoribus ad Orientis Solis regiones nauigant, quanuis & terræ situs, & ventorum vis atque necessitas à recta via deflectere cogant: per huiusmodi tamen itinerum flexus, eundem semper portum petunt, ad illumque totum nauiga-

3 navigationis cursum dirigunt. Ad hunc modum diuini verbi ministri, quamuis varia diuinarum rerum argumenta pro Euangeliorum varietate tractare cogantur, omnia tamen quæ dicunt, ad vnum charitatis præceptum referunt: quandoquidem (vt Magister gentium ait) finis præcepti est charitas, ad quam omnia diuinę legis siue mandata, siue consilia ordinantur: imò verò (vt idem ait) Plenitudo legis sit dilectio. Quò fit, vt ea doctrina populo vtilior sit atq; commodior, quæ propius ad hunc finem accedit, quæ videlicet humanas mentes ad Dei amorem magis accendit: qualis fuisse creditur Eliæ, de quo scriptum est: Surrexit Elias quasi ignis, & sermo eius vt sacula ardebat. Roman. 13.

4 Cum autem omnia quæ siue literis sanctis consignata, siue à Deo condita sunt, nos ad eius amorem inuitent (vt enim D. Augustin. ait, creaturæ omnes hunc à nobis amorem excitant, & ad illum prouocant) nihil est quod hoc potentius efficiat, quàm pia & sedula diuinorum beneficiorum consideratio. Recè enim Sapiens quidam dixit: Qui beneficia inuenit, compedes inuenit. Cui & illa Salomonis sententia consentit: Victoriā & honorem acquireret, qui dat munera, animam autem aufert accipientium. Eccl. 48.

Inter omnia verò diuina beneficia satis constat, salutis & redemptionis nostræ beneficium non modò principem locum tenere, sed omnium etiam aliorum beneficiorum diuinorum causam esse. Per illum namq; cœlestis Pater nos omni spiritali benedictione benedixit: neque quidquam ab origine mundi alicui contulit, quod non in illius gratiam contulerit. Vt enim commune illud primi parentis peccatum, omnium aliorum peccatorum quæ deinceps consecuta sunt, principium extitit: ita Christi Domini sanctitas & iustitia, totius humanæ sanctitatis, atque omnium virtutum causa est. Ab illa prima malitia omne malum, ab hac verò bonitate bonum omne manauit. Quæ cum ita sint, efficitur planè vt pia summi huius beneficii tractatio atque consideratio, maximum inter alia diuini amoris incitamentum sit. August.

De hoc igitur præstantissimo beneficio (quo tota Euangelica gratiæ doctrina continetur) nos hodie tractare Probatica piscina compellit: quæ cum varijs mysterijs referta sit, nihil tamen propius atque apertius quàm huius beneficii virtutem & efficientiam declarat, vt suo loco latius explicabimus. In huius autem argumenti tractatione tria potissimum animaduertere licebit. Primum quid lex olim à Deo lata nobis prouiderit: deinde quid hominibus Christus Dominus ad eam seruandā cōtulerit: ac postremo quid nobis facto opus sit, quò summi huius

ius beneficij participes efficiamur. Sed priusquam rem ipsam aggre- 6
diamur, Euangelice lectionis textum, quæ omnium, quæ dicturi su-
mus caput & fundamentum est, breuiter perstringam. Ait igitur
S. Euangelista.

Post hæc erat dies festus Iudeorum. Et ascendit Iesus Hierosolymam. Est
autem Hierosolymis in Probatica piscina, quæ cognominatur Hebraice Be-
thesda quinque porticus habens, &c. quæ sequuntur omnia.

A V E M A R I A.

V Tigitur piscina huius mysterium, quod sub historie velamī-
ne latet, in lucem eruere valeamus: sciendum primò est, rerum
omnium conditorem Deum, qui lapsum inuidiæ Diaboli hominem
multis modis ad pristinam salutem & dignitatem reuocare potuiss-
et, hanc præcipuè rationem elegisse: vt quoniam per vnum homi-
nem mors intrarat in mundum, per vnum item hominem vita reuo- 7
caretur in mundum: vt qui aliena culpa perieramus, aliena iustitia
seruariemur: vt verus inueniretur qui dixit: Gratis venundati estis, &
sine argento redimemini. Hac autem ratione cessat iam querela no-
stra, quod aliena, videlicet vnius malitia nobis obsuit, quādo aliena

Isai. 52.

Roman. 5.

Leo Papa.

Roman. 10

Hebr. 10.

quoque sanctitas & iustitia nos adiunat: & ita adiunat, vt non quem
admodum delictū, ita & donum: sed vbi abundauit delictum, super-
abundauerit & gratia. Plura enim (vt ait Leo Papa) adepti sumus per
Christi gratiā quā per Diaboli amiseramus inuidiam. ¶ Cum igi-
tur in vno Christo seruatore tota salus nostra à Deo Patre esset con-
stitututa, vix quidquam aliud lex ab eo lata, quā Christū Dominum
repræsentat. Vt enim Paulus ait: Finis legis Christus ad iustitiam om-
ni credenti. Nec apertis modò verbis, sed rebus etiam ipsis Domi- 8
num, eiusque salutare remedium prædicant. Vt enim in Concil. Flo-
rentino dicitur, ipsum, omnia veteris legis sacra, & sacramenta, &
sacrificia adumbrabant. Illum enim altare, illum templum, illum pa-
nes propositionis, arca testamenti, propitiatorium aureum, aurea
mensa, & candelabrum aureum, & tabernaculum ipsum, & velum
ante sanctuarium expansum, cæteraque templi vtenilia varijs mo-
dis figurabant. Hoc est enim quod Paulus ait, legem continere um-
bram futurorum bonorum: quod videlicet hæc omnia inuolucris
suis varia Spiritus sancti dona, & charismata per Christum fideli-
bus conferenda designabant. Nec res ipsæ modò, sed veteris etiam
testamenti Patres, siue Patriarchæ, siue Prophetæ, siue Reges illum
figurabant. Illum enim expressit Abraham, Isaac, Iacob, Ioseph,
Moyse, Iosue, Dauid, Salomon, Hieremias, & his omnibus an-
terior

9 terior atq; secundus generis humani parens Noë: qui per lignum seruauit mundum, quem malitia hominum euerterat. De hoc enim ubi primū natus est, parentes eius diuino Spiritu acti dixerunt: Iste cō Gen. 5. solabitur nos ab operibus manuum nostrarum, in terra cui maledixit Dominus. Ipse enim est qui maledictionem vertit in benedictionem, qui per felicissimum crucis lignum seruauit, quos prior parens per prohibitionis lignum perdidit. Vnde quemadmodum ille omnium hominum peremptor: ita Christus Dominus Saluator, & sanctificator, & redemptor extitit, qui nos à peccati & mortis tyrannide liberauit. Vnde illum digito ostendens præcursor Ioannes ait: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Quod periade est, ac si diceret: Ecce quem diu mundus expectauit, ut peccata tolleretur, quæ Ioan. 1. nemo nisi solus ipse tollere poterat. Torcular enim ipse solus calcauit: quia solus ipse labores & dolores nostros portauit: solus ipse omnia peccata mundi deleuit, gratiamque nobis passione sua promeruit, quæ à peccati morbo sanaremur. Solus ergo ipse (non humana philosophia, non liberum arbitrium, non natura, non denique ipsa etiam diuina lex digito Dei scripta, in qua nobis iter in cælum aperitur, & in qua tot beneficijs, tot minis, tot promissis ad obseruantiam diuinorum mandatorum incitamur) nos à morte liberauit. Hoc est autem quod in sacra præsentis Euangelij lectione nobis per huius piscine mysterium declaratur.

Hæc namq; piscina fratres, typum gerit diuinæ legis, quæ ad curanda hominum vitia, & sanandos mentis humanæ morbos à Deo lata fuit. Cum enim lex ipsa ad coercenda hominum peccata instituta sit, peccatum verò sit velut morbus quidam & mala valetudo animæ: meritò lex per hanc piscinam figuratur, quæ sanandis humanorum corporum morbis, destinata erat. Quemadmodum ergo iuxta hanc piscinam astabat multitudo magna cæcorum, claudorum, aridorum, cæterorumque languentium, corporis salutem ab illa præstolantium: ita planè quicūque olim ægroti erant, & salutem animæ sitiebant, ad hanc salutarem diuinæ legis piscinā cōfugiebāt, ut eius beneficio salutē consequerentur. Illo namque tēpore nihil erat aliud, quo salutē homines cōsequi possent, nisi diuinæ huius lucis & legis atq; circūcisionis subsidiū. Nondū enim erāt sacramenta nouæ legis instituta, quæ virtute sua vitā & gratiā dignè suscipientibus largirētur. Nōdum etiam Euangelicæ doctrinæ splendor illuxerat, nō præclarissima Christi exēpla, beneficia, & mysteria (quæ miro modo homines ad pietatē adiuuāt) illis donata erāt. Nihil horum eo tempore in lucem

prodierat, nisi illa lex, quæ magno Dei beneficio mortalibus lata 12
 erat, qua is hominibus voluntatis suæ arcanum patefecerat: ut eius
 voluntati humiliter parentes, amicitia ipsius & gratiæ consortes
 fierent. Lux enim naturæ, quæ humanis mentibus erat impressa,
 iam prauis hominum moribus peruersisque opinionibus penè obli-
 terata erat. Quicumque ergo sub lege vivebant, & salutem opta-
 bant, huic piscinæ asidebant: præcipuumque illorum studium erat,
 in lege Domini meditari die ac nocte. Quoties enim sanctus David
 de hac pio diuinæ legis studio & commentatione gloriatur? Quo-
 modo (inquit) dilexi legem tuâ Domine, tota die meditatio mea est.
 Huc ergo confluebant cæci, ut lucem mentis reciperent: qua intelli-
 gerent, quæ esset voluntas Dei bona, & beneplacens, & perfecta. Scie-
 bant enim quia mandatum lucerna est, & lex lux, & via vitæ, incre-
 patio disciplinæ. Huc etiam confluebant claudi: qui quanuis oculos 13
 haberent, quibus beneplacitum diuinæ voluntatis agnoscerent, pe-
 dibus tamen ægris erant: id est, pijs affectibus, ac desiderijs quibus
 per diuinorum mandatorum viam incederent. Huc etiam conflue-
 bant aridi, hoc est pietatis & deuotionis succo destituti: ut lectione
 scripturarum sanctarum, & aqua sapientiæ salutaris, arida eorum vi-
 scera irrigarentur & humectarentur.

Cæterum piscina hæc sola per se salutem dare non poterat, nisi
 Angelus Domini de cælo descenderet, & aquis per se quidem in-
 firmis & inualidis sanandi virtutem tribueret. An non igitur satis
 apertè nobis hoc symbolo mysterium Christi designatur? Quem-
 admodum enim piscina illa sine virtute & motu Angeli impotens
 erat ad sanandum: ita lex sine Christo (quem Ioannes in Apocalyp.
 Angelum appellat) à cuius gloria omnis terra illuminata fuit. Sine 14
 hoc ergo Angelo nihil per se legis piscina prodesse potuit. Quid
 enim prestare potuisset lex sine gratia litera sine spiritu, Moses sine
 Christo, & baculus Helisæi sine præsentia Helisæi? Quid olim pro-
 fuerunt sacerdos & lenita ei, qui in latrones incidit, nisi pius Sa-
 maritanus vulnera eius alligasset, & curam eius egisset? Hoc est, quid
 lex, quæ ad Leuitas pertinebat, & sacrificia quæ sacerdotum erant,
 ad curanda peccatorum nostrorum vulnera valuissent, nisi præsi-
 dio nobis pius ille Samaritanus, id est, castos fuisset: qui vulneribus
 suis vulnera nostra sanauit, qui que nos supra iumentum suum (imò
 supra humeros suos tanquam puer errantem ouem imponens) in
 stabula æternæ felicitatis adduceret, quod lex nullo modo facere
 potuisset.

15 Ut autem ea quæ breuiter diximus, apertius intelligatis, animadu-
 nertere oportet tria esse ad iter faciendum necessaria nempe oculos,
 pedes, & ingrediendi voluntatem. Oculis enim attendimus viam, pe-
 dibus eam conficimus, voluntate autem pedibus vt moueantur im-
 peramus. Voluntas enim alicuius rei amore excitata, motus ipsius
 principium esse à philosophis dicitur. Hæc igitur eadem requirun-
 tur, quod ad regnum celorum iter nostrum dirigamus. Necesse est
 enim primum quidem scire, deinde posse, ac tertio tandè velle: quia
 quid horum defuerit, iter hoc confici minimè potest. Ex his autè tri-
 bus primum nobis diuina lex tribuit, nempe itineris cognitionem:
 ne videlicet à recto diuinæ voluntatis tramite per varios humano-
 rum errorum anfractus deuiaremus. Per legem enim (inquit Apo-
 stolus) cognitio peccati. Nihil enim aliud à lege expectandum est,
 Roman. 3.
 16 voluntatem verò atque animum & vires ad ingrediendum legis li-
 tera sola non præstat: sed sola gratia quæ nobis Christi merito tribui-
 tur. Quod apertissima oratione Paulus testatur his verbis: Nā quod
 Roman. 8.
 impossibile erat legi in quo infirmabatur per carnem, Deus filium
 suum mittens in similitudinem carnis peccati, & de peccato, dam-
 nauit peccatum in carne, vt iustificatio legis impleteretur in nobis:
 qui non secundum carnem, sed secundum spiritum ambulamus. His
 igitur Apostoli verbis apertissimè totum huius piscinæ mysterium
 explicatum est. Quomodo enim huius piscinæ aqua salutem per se
 non dabat, nisi superueniente Angelo virtutem reciperet sanandi:
 ita lex illa neminem ad perfectum adduxit, neminem per se sanare
 potuit, nisi infusa per magnum illum Angelum virtute qua sanare-
 mur. Vtriusque autem, legis videlicet & gratiæ autores, Ioānes Euan-
Ioan. 1.
 17 gelista breuissima quidem, sed apertissima oratione designat, cum
 ait: Lex per Moysen data est; gratia & veritas per Iesum Christum
 facta est. Inter duos ergo totum hoc salutis nostræ negotium distri-
 butum est: quorum alter tulit legem; alter gratiam contulit: ille man-
 datum dedit, hic spiritum ad exequendum mandatum: ille veluti cor-
 pus fidelis hominis formauit, hic spiritum formato corpori infudit:
 ille veluti piscinam instruxit, hic virtutem ei sanandi contulit: ille
 docuit quid facere deberemus, hic verò & vires & animum donauit,
 quod illud faceremus. Hinc D. August. Lex inquit præcipit, fides im-
 petrat, gratia complet: lex ad Moysen, gratia verò pertinet ad Chri-
August.
 impleamus nobis confert.

Sed fortasse dicat aliquis: Quod ergo mihi lex, si ea salutem
 animæ.

animæ, sicut neque piscina corpori donare poterat? Quisquis hoc querit, querere etiam poterit, cur Deus homini corpus dedit, quando per se vivere non potest, sed ab anima vitam ducit? Quamvis enim per se corpus vitam non habeat, sua tamen utilitate non caret, quæ vivificanti animæ deseruit. Sic ergo lex, quamvis nemini per se vitam præbeat, magnum tamen ad spiritualem vitam adiumentum est. Sed rursus ais: Quæ in re nos lex adiuuat, cum ex se quidem egena & vacua sit? Audi August. huic questioni eruditissimè respondentem. Lex (inquit) data est, ut gratia quæreretur, gratia data est, ut lex adimpleretur: quæ non vitio suo, sed vitio prudentiæ carnis impleri non poterat: quod vitium per legem demonstrandum, per gratiam fuit sanandum. Lex ergo cœlestibus præceptis atque doctrinis imbuunt nos, quorum dignitas & excellentia facillè declarat, infirmitatem nostram præstare non posse, quod illa præcipit: ideoque hoc ipso nos ad Christum mittit gratiæ autorem & iustitiæ fontem, ut ab illo hauriamus quod legem ipsam servare possimus. Lex enim spiritualis est, ego autem carnalis sum venundatus sub peccato. Quomodo ergo carnalis homo spiritua-

lem poterit legem implere? Quæ enim conventio luci ad tenebras? & quæ communio carnis ad spiritum? Quod enim natum est ex carne, caro est: neque aliud ex carne, quàm carnem sperare licet. Nunquid enim colligunt de spinis uvas, aut de tribulis ficus? Caro ergo carnalia opera non spiritualia edit, cum lex tamen, quæ spiritualis est, spiritualia præcipiat. Cuius veritatis utinam tellis non esset tam magna mundi portio, quæ sola ferè terrena & carnalia meditatur.

Verùm quo res fiat apertior, exemplis eam illustremus. Summa diuinæ legis est, ut Deum super omnia diligamus. Quid putatis hoc tam breui præcepto contineri? Nimirum, ut autorem vitæ nostræ Deum supra opes omnes, supra honores, supra vitam siue nostram, siue parentum, siue filiorum, & si quid amplius est, ita diligamus: ut si fortè casus aliquis inciderit, quo vel hæc omnia simul amittenda, vel hæc in Deum charitas & obedientia violanda sit, prius hæc omnia amittere, quàm hanc Dei legem infringere parati simus. Quod præstitit admiranda illa scæmina in lib. Machab. quæ septem charissimos filios sub vnius diei articulo ante oculos suos excarnificari passa est, priusquàm pietatem & fidem Deo debitam violaret. Quomodo autem carnalis homo diuina gratia destitutus, & in originali peccato conceptus (quo natura ipsa ad seipsam curua & reflexa

August.

2. Cor. 6.

Ioh. 3.

Matth. 7.

- 21 reflexa per amorem sui nascitur) poterit seipsa spreta atque negle-
cta supra se atollit, atque hoc modo Deum diligere: Vt enim D.
Gregor. verissime & sapientissime ait: Posteaquam sponte sua ho- Gregor.
mo à Deo recedens, ad seipsum inclinatus est, hoc factus est per na-
turam, quod voluit esse per culpam. Hac brevi oratione vir sanctus
totam penè humanæ ruinæ tragediam complexus est. Quid enim
miserius, quàm quòd culpa quodammodo transierit in naturam?
Quomodo ergo corrupta hoc modo natura sine superna turali au-
xilio supra seipsam poterit eleuari? Haec ergo ratione cum lex spi-
ritualis sit, & homo se carnalem esse deprehendat, ipsa legis digni-
tate monetur, vt opem sibi aliunde quærat, quæ legem seruare pos-
sit. Hoc planè sapiens ille fecit, qui cum in lege Domini illud conti-
nentia præceptum animaduertisset, sic secum philosophatus est. Vt Sapient. 8.
sciuì quoniam aliter non possem esse continens, nisi Deus det (& hoc
ipsum erat summa sapientia, scire cuius esset hoc donum) adij Domi-
num, & deprecatus sum illum. Videtis ergo fratres miram legis vtili-
tatem. Dum enim eam viam ostendit quæ ardua est, & corruptæ na-
turæ viribus inaccessa: eo ipso nos admonet, ad autorem salutis no-
stræ Christum pergere, & ab eo auxilium postulare. Itaque lex ipsa
Dei, captiua illi puellæ, quæ in obsequio vxoris Naaman Syri erat, 4. Reg. 5.
similis mihi esse videtur: quæ cum illum insanabili lepræ morbo la-
borantem videret, ad dominam suam dixit: Vtinam iuisset Dominus
meus ad Prophetam qui est in Samaria: profecto curasset eum à le-
pra sua. Lex igitur quæ gratiæ subsidio destituta, velut captiua deti-
neri videtur (quandoquidem vim & æquitatem suam exercere nō
permittitur) nos omnes communis peccati lepra infectos, ad Chri-
stum verum animarum medicum ire præcipit. Vt ergo qui iuxta pi-
scinam erant, ad Angeli semper aduentum aspirabant: ita nos qui di-
uina legis obseruatione sanari cupimus, ad Christum salutis nostræ
autorem oculos semper erigere debemus, quòd eius ope & beneficio,
quod cupimus assequamur. Is autem nos ad se hoc morbo infectos
venientes, ad Iordanem septies in eo lauandos mittit: quia videlicet
nos ipse ad sacramentorum virtutem, in quibus passionis eius virtu-
tes operatur, sanandos remittit. His enim velut cœlestibus quibus-
dam instrumentis, humani generis salutem operatur.

§. II.

¶ Audistis fratres, quid piscina legis, & quid Saluatoris Christi
virtus præstare queat. Nunc iam tertium illud excutiamus, quid
M 3

sit, quod omnes nos summi huius beneficii participes efficiat. Hoc 24
 planè sub aptissima quadam imagine, in præsentì lectione nobis in-
 sinuatur. Quis enim mysterio vacare credat, quòd solus ille, qui pri-
 mus post Angeli aduentum descendisset in piscinam, sanitatem reci-
 peret, ceteri verò qui paulò serius accessissent, non reciperent? Cum
 enim diuina Sapientia nihil sine summo consilio faciat, quo iure qui
 aut velocior, aut robustior esset ad cursum, salutem solus adipiscere-
 tur, posthabitis alijs, qui vel meliores essent, vel grauiori aut diutur-
 niori morbo laborarent, quibus magis æquum erat salutis huius be-
 neficium impendi? Cum hoc igitur iuxta historiam, minus habere
 videatur æquitatis, ad spiritualem utique intelligentiam recurren-
 dum est: ut in spiritu inueniamus, quod in litera minus deprehen-
 dimus. Ad huius ergo rei intelligentiam sciendum est, quòd po-
 stea quàm hic magni consilij Angelus è cælo descendens, opera- 25
 tus est salutem nostram in medio terræ, quidam beneficii huius ma-
 gnitudinem considerantes, non segniter se gerunt, sed oblatam sa-
 lutis occasionem summo studio arripientes, illud Apostoli sibi ante
 oculos pònunt: Hortamur vos ne in vacuum gratiam Dei recipiatis:
 2. Cor. 6. Ait enim: Tempore accepto exaudiui te, & in die salutis auxiliatus
 sum tibi. Ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis. Tem-
 pus autem hoc non dubium quin tempus illud intelligat, quo Dei
 filius descendit in terras. Hoc igitur probè intelligentes, huic se se
 mysterio pij aptare, & congruo illi deuotionis obsequio responde-
 re contendunt. Nam primum quidem tantæ salutis autorem lau-
 dant, adorant, prædicant, exolculantur, & ardentissima illum cha-
 ritate prosequuntur. Ad quod religionis officium Propheta nos
 in secundo Psal. inuitare videtur. Pro eo namque quod nos legimus: 26
 Apprehendite disciplinam D. Hierony. vertit, Adorate purè: alij ve-
 rò, Osculamini filium. Vtrumque autem proposito nostro quadrat,
 cum Dei filius tantorum donorum largitor meritò à nobis & ado-
 randus, & osculandus, & ardentissimo amore diligendus sit. Hoc
 igitur isti primum faciunt. Deinde verò (quod est consequens) pec-
 catum, quod ille tanto pere execratus est, ut pro eo ex fidelium men-
 tibus eliminando, acerbissimum mortis supplicium pertulerit, ca-
 pitali odio prosequitur. Tum præterea salutaria illa medicamenta
 quæ is sanandis morbis nostris instituit (nempe nouæ legis sacra-
 menta, clarissima virtutum exempla, & spiritualis vitæ documen-
 ta) curandis vulneribus suis diligenter adhibent. Itaque sacramen-
 ta deuotè frequentant, & clarissima eius exempla ubi quoad lice
 imitanda

27 imitanda proponunt: eius verò beneficia & cœlestis vitæ documenta sedulo meditantur, se sequē omnibus in rebus, quantum possunt, illi obsequi, & accommodare student. Itaque cū Deus Pater illos ad cœlestē epulū & nuptias filij sui inuitat, nequaquam se terrenarum rerum curis & impedimentis excusant: sed humiliter vocanti parent: cū thesauros gratiarum suarum aperit illis, sinum cordis expandunt: cum salutaria illis medicamenta proponit, vulnera sua illi curanda detegunt: cū se illis itineris in cœlum ducem præbet, prompte sequuntur, doctorisque officio fungi volentem, illi se in disciplinam tradunt. Hi ergo qui adeo gnaute ac diligenter ad capeſſendum remedium se accingunt, & procrastinare nesciunt (modò in Quadragesimā, modò in aliud atque aliud tempus conversionem suam differentes) sed statim vt vocem Domini interius

28 monentis audierint, parent, & vocanti cum Paulo respondent: *Act. 9.* Domine quid me vis facere, hi planè sunt qui salutis huius beneficium consequuntur. Hac igitur obedientiæ promptitudine participes Christi fiunt. Ipse namque (vt idem Paulus ait) factus est omnibus obedientibus sibi caula salutis æternæ. Obedientibus ait, hoc est, non stertentibus & inertibus & in otio vitam perducentibus, sed solícite mandata Domini seruantibus. Hanc igitur obedientiæ promptitudinem significare Dominus voluit, cū ijs tantum salutem in piscina tribuebat, qui ad eam post aduentum Angeli celerius cucurrissent. Quoniam verò pauci admodum sunt, qui simili ardore atque celeritate ad cœlestia dona festinent, ideo vnus tantum ex tam numerosa ægrotorum multitudine sanabatur: Arcta est enim via quæ ducit ad vitam, & pauci sunt qui ambulant per eam.

Per eos autem qui serius ad piscinam veniebant, aliud genus hominum significatur, qui inspecto salutis humanæ beneficio, longè alia ratione philosophantur. Sic enim intra se aiunt, Iam magnus hic Angelus è cœlo venit in terram, iam pro nobis calicem hausit passionis, iam plenissimè Deo Patri pro peccatis nostris satisfecit, iam per sanguinis illius virtutem, paradisi portæ latronibus etiam patent: iam Christus Dominus superbiam meam humilitate sua, voluptates meas doloribus suis, rapinas meas verberibus suis expiauit: quid igitur ego debeo, quod ille vel vna sanguinis sui gutta non plenissimè exoluerit? quid ego amplius mereri debeo, cū ille non sibi, sed mihi cœlestē gloriā promeruerit? Hæc ergo falsa & puerilia fiducia freti, vacant somno, & genio indulgent, & carnis voluptatibus se totos

se totos addicunt. Itaque cum nulla Dei filio in hunc mundum veniendi causa fuerit, nisi ut genus hominum instauraret, & ad amorem celestium virtutum accenderet, mundaretq; sibi populum acceptabilem, sectatorem bonorum operum: atque ob hoc ipsum e celo descenderit in terram, ut nos eleuaret in cœlum: in hoc verbum caro factum sit, ut qui caro eramus, in spiritum transiremus: sic isti diuinæ pietatis & sapientiæ consilia inuerterunt, ut vnde pietatem eruere debuissent, impietatem eliciant: vnde lucem, inde tenebras: vnde carnis macerationem, inde carnis indulgētiā: vnde charitatem in Deum, inde amorem in seculum: vnde salutis beneficiū, inde morborum incrementum eruant. Quid ergo esse magis præposterum potest? Quasi verò in hoc Dei filius in mundum venerit, ut nobis luxuriandi, otianti, debacchandi, ludendi, lasciuiedi, & carnis voluptatibus seruiendi materiam præberet. Animaduertite quæso fratres, quonam modo periti & profligati homines diuinis beneficijs abutantur, & quam redemptori suo pro tali dono vicem reddāt! Quicunque igitur se ita gerunt, ij nimirum, sunt qui serò ad piscinā currunt: adeò ut quidam etiam ipsorum, ad finem vsque vitæ medicamentum poenitentiae differant: tunc primum bene viuere proponentes, cum iam viuere desinendum est. Aduersus hos autem Dominus tremenda illa Prouerbiorum verba fulminauit. Quia vocaui, & renuistis, extendi manus meas, & non fuit qui aspiceret: ego quoq; in interitu vestro ridebo, & subsannabo: cum vobis, id quod timebatis, euenerit. Cum irruerit repentina calamitas, & interitus quasi tempestas ingruerit, tunc inuocabunt me, & non exaudiam: manē confurgent, & non inuenient me. Comedēt ergo fructus viæ suæ, suisq; consilijs saturabuntur. Hi sunt igitur qui octo & triginta annos in eodem peccati lecto perdurant, è quibus vnus tantum à Dño sanatus est: quoniam ex his quàm paucissimi ad sanitatem perducuntur.

Per ea verò quæ diximus, faciliè poteritis fratres tacitæ cuidam interrogationi, quæ in hac materia fieri solet respondere. Quæret enim aliquis: Si iam magnus iste Angelus è cœlo descendit, qui piscinæ legis virtutem quam non habebat sanandi animas contulit: si tanta vis remediorum in Ecclesia est, qua cupiditatum nostrarum morbis mederi possimus: quomodo iniquitas & iniustitia sic in mundo dominatur, ut appareat nos nō sub gratia, sed sub lege: nō in Euāgelij luce, sed in tenebris atq; vmbri adhuc veterib; diuersari: cum tñ Apost. dicat nō estis tenebras præcessisse, diē aut appropinquasse, & peccatū nobis dominari nō debere. Quoniam (inquit) nō estis sub lege, sed

Prouer. I.

Rom. 6.

- 34 sed sub gratia. Quomodo ergo ita nunc peccatum regnat inter homines, ac si non sub gratia, quæ peccatū extinguit, sed sub lege, quæ peccandi appetitum irritabat, degeremus? Vbi quæso magnifica illa Prophetarum oracula ac promissa? Repleta est terra scientia Domini, sicut aquæ maris operientis? Vbi admirandus ille Dominicæ passionis fructus à Daniele prædictus. Vt cōsummetur prauaricatio, & finem accipiat peccatum, & deleatur iniquitas. & adducatur iustitia sempiterna? Salutaui olim Angelus Domini Gedeonem dicens: Dominus tecum virorum fortissime. Cui ille: Obsecro Domine mi, si Dominus nobiscum est, quomodo inuenerunt nos mala hæc? Hoc idem in præsentī quoque tēpore interrogare licebit: Si iam magnus ille Angelus è cœlo descendens, virtutem piscinæ non ad vnum aliquem egrotum, sed ad omnes sine personarum acceptione sanādos contulit: vnde quæso, tanta morborum vis, pōst hoc tantum infirmitatis humanæ remedium? Non est admodum difficile huic quæstioni respondere. Euangelium enim Christi sufficientissima (vt ita dixerim) salutis remedia omnibus in commune proponit: in quo tot sacramentis, tot clarissimarum Christi virtutum exemplis, tot spiritualis vitæ documentis, tot diuinis beneficijs, tot denique spei & charitatis stimulis & incitamentis homines ad pietatem iuuantur. His namque rebus miro modo & infirmitas nostra roboratur, & ignorantia eruditur, & charitas in Deum accenditur, & odium aduersus peccatum inflammatur. Verū quid hæc omnia salutis adiumenta cessantibus, & negligentibus, & nihil hæc omnia curantibus conferunt? Quid attinet modò sub gratia, non sub lege viuere, si gratiæ ipsius beneficijs non vtare? Quid refert si magnus aliquis ad te curandum medicus veniat, si tu præceptis eius parere recusas? Quid refert te ad solenne conuiuium & nuptias filij Dei inuitari, si vocatus ad eas ire recusas? Quid refert in Ægypto ex publicis horreis frumenta vendi, si tu negligas eò pergere atque emere? Aliud est Parisijs aut Salmanticæ viuere, aliud ibi literis operam dare. Sic etiam aliud est gratiæ tempore viuere, aliud gratiæ beneficijs & adiumentis vri. Sicut enim qui legis tempore studiosè vivebant, ad gratiæ tempus magis pertinere dicendi sunt: ita qui segniter se gratiæ tempore gesserunt, nondum ad eos gratiæ tempus peruenisse censendum est. Exponam hoc apertius. Venit Angelus hic in mundum, vt nos doctrinæ suæ luce illuminaret, vt exemplis ad virtutis studium incitaret, vt beneficijs ad amorem incenderet, vt sacramentis à se institutis animæ nostræ vulnera sanaret,
- vt nos

Isai. 11.
Dan. 9.
Judith. 6.

Similia.

ut nos meritis suis ditaret, & spiritus sui participes efficeret. Si tu igitur
 ad hanc lucem nunquam oculos attollis, si eius tibi ante oculos
 exempla non ponis, si summa eius beneficia nūquam animo voluis,
 si sacramentis ab eo institutis aut vix aut nunquam vteris, si deniq;
 non das operam, ut illi tanquam viuam membrum charitatis glutino
 coniungaris, quò spiritus eius particeps fias: quid miraris, si nihil
 tibi hæc cœlestia medicamenta atque mysteria conferant si nihil te
 Christi aduentus adiuet? quando (quod ad te attinet) perinde veni-
 nit, ac si nondum venisset: Sic enim pudica illa femina apud Poetam
 argumentabatur? Si maneo, qualis Troia durante manebam, virque
 mihi dempto sine carendus abest. Diruta sunt alijs, vni mihi Perga-
 ma restant. Sic planè si tu nihilo magis Christi beneficijs & sacramen-
 tis vtaris, ac si Christus nunquam venisset: alijs ergo venit Christus,
 alijs exortus est hic Sol iustitiæ, tibi nondum ortus est, si nondum
 oculos ad eius lucem aperuisti. Quid autem de illis dicam, qui nisi
 pœnis & censuris Ecclesiasticis altringantur, sacramentis à Christo
 Domino ad morborum nostrorum remedia institutis vti nolunt?
 Quod quid aliud est, quàm salutem magno sanguinis Christi pre-
 tio emptam, eandemque vltro oblatam nolle suscipere? Quibus pla-
 nè meritò impropèrari posset, quod olim Naaman Syro serui eius
 dixerunt: Pater, & si rem grandem tibi dixisset Propheta, certè face-
 re debuisses. Quantò magis quia nunc dixit tibi: Vade, & lauare in
 Iordane & recipiet sanitatē caro tua. Quid enim minus mihi à Chri-
 sto Domino præcipi potuit, quò vniuersa scelera mea expiarentur,
 quàm ut ea supplici & contrito corde sacerdoti fragilitatis meæ con-
 forti secretò confiterer? Quid minus iniungi, ut cœlestem gratiam
 perciperem, quàm ut sacram Eucharistiam deuotè suscipere? Quid
 igitur aut negligentius, aut ingratius, quàm ne hoc adeò exiguo la-
 bore velle tibi salutem comparare? Hæc res fratres, ut gratiam & mi-
 sericordiam Domini maximè commendat: ita causam nostram ma-
 ximè in iudicio premet, & quòd tanto beneficio ingrati, & quòd lu-
 ci rebelles fuerimus. Hoc ergo iudicium metuamus fratres, huius
 beneficij rationem exigendam pertimescamus. Sic enim fiet, ut
 oblatam gratiam minimè respuentes, sed illi omnibus in
 rebus obsequentes, & cœlestis medici præcepta seruantes,
 & in præsentī seculo salutem, & in futuro
 immarcescibilem æternæ gloriæ co-
 ronam percipere me-
 reamur.

DOMINICA SECVNDA IN

Quadragesima Concio prima: in qua lectio Euan-
gelica explanatur.

*THE. Assumpsit Iesus Petrum, & Iacobum, & Ioan-
nem fratrem eius: & duxit eos in montem excelsum
seorsum, & transfiguratus est ante eos. Matth. 17.*

N lectioe sancti Euangelij venerabile ac iucun-
dissimum transfigurationis Dominice mysteriū
Euāgelica describit historia. Cur autē Dominus
hac ratione humanitatis suæ gloriam discipulis
suis atq; adeo nobis omnibus voluerit reuelare;
idē Euangelista paulò ante hanc sacrā lectionem
indicat. Ait enim Dñm Saluatorē, vbi in partes

Mat. 16.

Cæsareæ Philippi deuenisset, à discipulis inquisisse, quam de se ho-
mines opinionem haberent. Cumq; inter varias aliorum sententias
illum Apostolus Petrus reuelatione summi Patris edoctus, filiū Dei
vivi esse dixisset, confestim Dñs patefacta maiestatis suę gloria, igno-
miniā passionis discipulis in hac fide confirmatis declarauit dicens:
Oportere eum Hierosolymā ire, & multa pati à senioribus, & occi-
di, ac tertia die resurgere. Quo audito Petrus Apostolus qui huius
ignominie gloriam carnali adhuc sensu præpeditus non assequaba-
tur, ab hac intentione Dominū reuocare conatus est dicens: Absit à
te Domine, nō erit tibi hoc. Cui Dominus, vade (inquit) post me Sa-
thana, scandalum mihi es: non enim sapis quæ Dei sunt, sed quæ ho-
minum. Quibus verbis Dominus carnalem sensum à dæmone com-
munis peccati vitio mētibus hominum instillatum arguebat, & scan-
dalum sibi esse dicebat: non quod ipse scandalum pateretur, sed quod
illa oratione Petrus eum à salutis nostræ opere reuocabat. Ex qui-
bus verbis flagrantissimam Domini erga genus hominū charitatem
animaduertere licet. Bis nanque illum hac verborum acrimonia, &
Satanæ appellatione vsum fuisse legimus: semel quidem cum à se
dæmonem repulit, qui ab eo rem omnium teterrimam extorquere
volebat, nempe vt sibi adorationis cultum exhiberet. Tunc enim di-
xit. Vade Satana, &c. Modo verò eodem verbi fulmine discipulum
ferit, quem paulò ante ob fidei confessionem & Patris reuelationem
beatum prædicauerat, cuique Ecclesiæ suæ principatū promiserat.

Mat. 4.

Quid

Quid igitur hinc colligimus? Nimirum tantam Christi Domini in
 genus hominum charitatem, tantamq; salutis humanæ sitim, vt qui-
 bus verbis dæmonem ad maximum peccatorum omnium prouocā-
 tem perculit, eidem Petrum à salutis nostræ opere reuocantem per-
 culerit. Flagrantissimo enim salutis nostræ & paternæ gloriæ sitis in
 causa extitit, vt consilium hoc adeo moleste ferret. ¶ Vade inquit
 post me, &c. quia tanquam homo humano sensu res ipsas probas at-
 que improbas: cum tamen longe aliæ sint cogitationes Dei à cogita-
 tionibus hominum, & consilia eius à consilijs eorum. Hinc S. Iob.
 Nunquid (ait) oculi carnei tibi sunt, aut sicut videt homo, & tu vide-
 bis? Seculi enim homines bona omnia vtilitate metiuntur, id solum
 expetendum esse iudicantes, quod aliquam vtilitatis aut honoris,
 aut voluptatis speciem habeat, his contraria repudiantes atq; damnā-
 tes. Carterum his cōmoditatibus propter solam Dei gloriam renun-
 ciare, variosq; labores & certamina pro pietate subire, id quidem est
 summæ dignitatis & gloriæ. Quod tunc temporis Petrus ignorabat:
 qui quanuis diuino spiritu & sensu non careret, non tamen tantos
 in schola Christi progressus fecerat, vt hanc supremam philosophiā
 (quæ non rudium & infirmorum, sed perfectorum est) diuino spiri-
 tu tradente didicisset. ¶ Vnde colligimus, non protinus ab ijs, qui
 virtutem profitentur, omnem illico perfectionem exigendam. Sunt
 enim varij in progressu virtutis gradus: nec incipientium est ea præ-
 stare, quæ ad prouectiores & perfectiores pertinent. Quia in re mul-
 ti decipiuntur: qui vbi eos qui sese virtutis obsequio tradere cœpe-
 runt, quiq; assidue vel sacra loca, vel sacramenta frequentant, aut ri-
 dere, aut irasci, aut liberior aliquanto loqui viderint, illico offendun-
 tur, existimantes eos qui hanc nouam vitam viuere incipiunt, proti-
 nus affectus omnes & motus animi rationis imperio compressos ac
 edomitos habere debere. Si enim Petrus Apostolus tandiu in schola
 Christi versatus, & in hac sacra lectione beatus ab eodem prædica-
 tus, & reuelatione summi Patris de altissimo diuinitatis Christi my-
 sterio eruditus, vsq; adeo hallucinatus fuit, vt eum Dominus Satha-
 nam appellauerit, quod humano sensu, non diuino de rebus iudica-
 ret. (Non enim inquit sapiens ea quæ Dei sunt, sed quæ hominū) quid
 miramur eos qui pietatis viam ingredi cœperunt, nonnunquam la-
 bi, & errare, & in delicta quædam leuiora incidere? Contra hos verò
 qui tam seueri piorum hominum indices sunt, Salomon ait: Ne que-
 ras impietatem in domo iusti, neq; vates requiem eius: septies enim
 in die cadet iustus, & resurget: impij autem corruent in malum. Itaq;
 non.

nota

7 non est viri iusti non cadere: sed non corrumpere in malum: hoc est in malo perdurare. Hinc in Psalmo ille beatus esse prædicatur, non qui aliquando non cecidit (quis enim de hoc gloriari poterit?) sed qui in via peccatorum non stetit. Cadere enim atque labi hominum est: in via autem peccatorum stare, improborum.

Cum ergo Dominus Petrum ceterosque etiam discipulos animaduerteteret aliorum hominum more externa bona appetere & contraria fastidire, apertissima eos oratione redarguit, & qua in re evangelicæ philosophiæ summa sita esset, his verbis exposuit. Si quis vult post me venire, abneget semetipsum, & tollat crucem suam & sequatur me. Qui enim voluerit animam suam, &c. Quod perinde est ac si diceret. Vos quidem sic in vera rerum æstimatione & iudicio caligatis, ut labores & ignominias in malorum numero ponendas esse censatis, easque ob id maiestate mea indignas esse iudicetis: verum toto cælo erratis: harum enim rerum tolerantia certissima ad veræ felicitatis & immortalitatis gloriam via est. Quare si quis ad eam aspirat, necesse est, ut hac via incedat.

Cæterum quia hæc via difficilis & molesta carni erat, nec facile homines ad eam, nisi magnis propositis præmijs allicerentur, protinus Saluator huius præmij magnitudinem proponit dicens: Filius enim hominis venturus est in gloria Patris sui cum Angelis suis: & tunc reddet unicuique secundum opera eius. Nec hoc contentus, ipsius quoque gloriæ prælibationem quædam pollicetur dicens: Amen dico vobis, sunt de hic stantibus, qui non gustabunt mortem, donec videant filium hominis, venientem in regno suo. Vtrunque igitur ob oculos ponit electis, & gloriæ magnitudinem, & ipsius etiam degustationem: ut non modo fide, sed quodam etiam experimento, illius amore inflammati, ad illam toto studio aspirarent, libenterque & abnegationem sui & propositam crucem propter eam perferre contenderent. Quemadmodum enim qui ad explorandam promissam à Deo Chanaan eorum terram missi sunt, ex fructibus terræ eius insignis magnitudinis botrum, quem duo homines ligno impositum circumferebant, & similes alios fructus adduxerunt, ut eo indicio magnam eius fertilitatem agnoscerent: ita Dominus hanc celestis gloriæ portionem quæ de fulgentissimæ eius humanitatis aspectu processit, discipulis hodie proposuit: ut hoc argumento qualis esset illius immensæ & increatæ pulchritudinis aperta contemplatio intelligerent: quando talis erat illius terrenæ mortalisque substantiæ conspectus.

Luc. 9.

Matth. 16.

Simil.
Num. 13.

Atque ut hanc promissionem impleret, post sex dies [Assumpsit
 Petrum, & Iacobum, & Ioannem fratrem eius, & duxit eos in montem excel-
 sum seorsum, & transfiguratus est ante eos, & resplenduit facies eius sicut
 Sol: vestimenta autem eius facta sunt alba sicut nix.] Qua quidē specie for-
 mam eis futuræ resurrectionis & claritatis in qua non corpus eius
 solum, sed Sanctorum etiam corpora glorificanda essent, hac imagi-
 ne ante oculos proposita, ostendere voluit. Ad cuius rei intelligen-
 tiam sciendum est, hoc inter Angelorum & hominū gloriam discrim-
 men esse, quod Angeli cum corporis expertes sint, vnica tantum spi-
 ritus sui gloria contenti sunt: homines verò, qui corpore & spiritu
 constant, duplici gloria corporis, videlicet, atque animæ præmiandi
 sunt. Hinc Isai. de Sanctorum gloria differens ait: Propter hoc in
 terra sua duplicia possidebunt, hoc est, in patria sua nempe in terra
 viuentium, duplicia indumenta in futura resurrectione retinebunt:
 quibus corpus & anima vestiuntur & decorentur. Vnde sanctis mar-
 tyribus in Apocalypsi vindictam impiorum à Deo petentibus, dan-
 tur singulæ stolæ albæ (quo nomine animarum gloriam accipimus)
 iubenturque expectare modicum, donec impleatur numerus fra-
 trum suorum: quo expleto stolæ in futura corporum resurrectione
 duplices erunt. Hæc autem corporis gloria ex animæ gloria in ip-
 sum corpus redundat: sicut enim corpori anima tum esse, tum cæ-
 teras affectiones motusque communicat (quando enim ipsa læti-
 tia tristitiaue afficitur, corpus etiam iisdem affectibus commoue-
 tur) ita hæc animæ gloria in corpus ipsum permeat, atque ita eius
 gloriæ particeps fit. Quemadmodum enim Sol nubem radijs at-
 que fulgori suo obiectam instar ipsius solis splendidissimam atque
 lucidissimam reddit: ita anima gloriosa, vbi corpori suo coniuncta
 fuerit, ipsum quoque mirabili specie fulgidum atque splendidum
 efficiet. ¶ Deinde etiam illud sciendum est, Christum Dominum
 comprehensorem pariter & viatorem secundum duplicem animæ
 suæ portionem fuisse: ita enim & ad gloriam eius & ad salutem no-
 strā expediebat, ut videlicet sacra illa humanitas quæ verbo Dei vi-
 ta erat, verbum ipsum videret cui vniebatur: & quia ad salutem no-
 stram operandam assumpta erat, dolores quoque pati posset, quibus
 nos redimeret: atque ita in altero comprehensor & beatus, in altero
 viator & doloribus obnoxius erat. Quo circa diuina dispensatione
 & singulari miraculo factum est, ut summa illa animæ gloria in sa-
 crum corpus minimè redundaret: quo & pati, & doloribus subiecti
 posset, ut passionis & obedientiæ suæ merito mundum redimeret,
 quem

- 13 quem inobedientia & voluptatis illecebra captiuum fecerat. Cate-
rum vt promissionem (quam supra diximus) impleat; & discipulo-
rum suorum fidem confirmaret, ne offensionem in cruce & passio-
ne sua paterentur, hodie influxum illum glorię suę quod speciali mi-
raculo repressum erat, in corpus fluere permisit: quo quidem tota
externi hominis species sic immutata est, vt facies eius splenderet
vt Sol, vestimenta verò fierent alba sicut nix. Quibus rebus & fa-
cies & vestimenta comparata sunt, non quòd eas candore & luce
non superarent, sed quòd nihil aliud in hoc nostro orbe vel Sole
splendidius, vel niue candidius esset. Alioquin de iustorum corpori-
bus ipse Dominus ait, quod fulgebunt sicut Sol in regno patris eo-
rum (qui tamen ad Christum collati instar stellarum sunt) quę ab hoc
Sole iustitię irradiantur. Quod si Christus Dominus erga Sanctos
- 14 omnes quasi Sol ad stellas comparatur, si Sancti fulgebunt sicut Sol,
quanto Sol ipse iustitię fulgentior erit? Nec tamen splendor hic in
firmos discipulorum oculos hac tanta lucē perstringebat: sed potius
diuina quadam voluptate oblectabat. Neque verò sola lux in facie
Christi splendebat, sed etiam ineffabilis quidam decor & pulchritu-
do in eo visibatur: quę tanta erat, vt si rerum omnium conditarum
siue terrestrium, siue cęlestium pulchritudo in vnū coiret, nullo mo-
do hanc vultus Dñi pulchritudinem adęquaret: nec tantopere in-
uentium oculos animosque oblectaret. Quod planè mirabilis illa
Petri lætitia indicat: qui (vt Leo Papa dicit) humana omnia fastidiis
& terrena transcendens, in æternorum desiderium ineffabili quo-
dam mentis rapiebatur excessu: vt pote qui extra se positus, nesciret
quid diceret. Hic autem tantus mentis excessus non ex solo lucis
splendore, sed ex admiranda illa Saluatoris pulchritudine oriebatur.
- 15 Quia in re summam eius bonitatem charitatemque contempla-
ri licet: quicū hac tanta gloria fulgere semper potuisset, ipse tamen
sponte sua propter nos splendoris huius influxus radiosque com-
pressit, vt acerbissimos pro nobis dolores perpeti, & pro peccatis no-
stris læsę maiestati satisfacere posset. Quis igitur dum hæc conside-
rat, non totus in huius tanti Seruatoris amorem exardescat? Quis
ineffabilem eius bonitatem non diligat, quę speciali miraculo (vt an-
te diximus) hanc tantam à se repulit gloriam, vt salutis nostrę consu-
leret? Maius enim miraculum fuit huius glorię influxum repri-
mere, quam eam perpetuò retinere: quandoquidem animarum
beatarum gloria sponte sua in corpus sibi coniunctum & vnitum
redundat.

Matth. 13.

Leo Papa.

Simil.
Esth. 4.

¶ Nec sola tamen Christi gloria discipulorum oculos oblectauit, sed etiam Eliæ atque Moyſi: qui simul cum Domino vili sunt in maiestate: hoc est, mirabili gloria & claritate perfusi. Sicut enim non licebat sacco indutum ante regis Assueri conspectum apparere: ita non decuit ante faciem regis æterni seruos eius nisi splendido atque fulgenti habitu conspici. Fuerunt autem ij inter omnes veteris testamenti patres maximè insignes: alter quidem legislator: alter verò acerrimus lætæ legis æmulator: ut à lege simul & Prophetis humanitas Christi acciperet testimonium. Quæ autem vis orationis consequi possit, qua lætitia duo isti clarissimi Prophetæ completi fuerint, ubi Dominum saluatorem, de quo tam multa prædixerant, quem tandiu expectauerant, quem tantopere desiderauerant non modo in carne præsentem, sed etiam in maiestate fulgentem viderunt? Si enim Dominus Iesus ab eisdem desideratus cunctis gentibus, & desiderium collum æternorum appellatus est, quem tam multi reges & Prophetæ videre & audire concupierunt, quid isti duo sentirent, quum illum & videre & audire meruerunt: soli quæ inter omnes veteris testamenti Patres ad hanc tantam solennitatem inuitati sunt? Si sanctus ille Simeon, quum Dominum Saluatorem in infantilibus adhuc mæbris vagientem vidit, tanta lætitia exultauit, ut mortem quæ vltimū terribilium esse dicitur lætus aspiceret, quid isti facerent? qua lætitia persultarent, qui eundem Dominum in maiestatis suæ gloria splendentem intuebantur? ¶ Quo etiam gaudio beatæ illæ mentes quæ intra sinum Abrahæ incluse erant, complerentur: quum Moſem ad illos redeuntem, & ea, quæ viderat referentem audirent, desideratum quæ salutis & redemptionis suæ diem instare cognoscerent? Hæc omnia, quoniam supra humanæ mentis intelligentiam posita sunt, humili quodam silentio & religiosa deuotione recolere & venerari debemus.

Simil.

Sed operæpretium erit, animaduertere quid in hac tanta solennitate clarissimi hi Prophetæ cum Domino loquerentur. Consentaneū enim est, ut & verba & colloquia ab huius solennitatis dignitate & personarū maiestate minimè dissentirent. Personarum enim sublimitas sublime aliquid exquirebat: solennitatis verò lætitia lætū aliquid atque iucundū postulabat. Sic enim videmus in epulis atque cōuiuijs principū, ubi omnia fausta atque læta sunt, sermonū quoque materiam quos interdum miscnt, lætam queri: & si quid ad citharā canitur, id non lugubre, aut funebre, sed lætum & iucundum esse. Huius autem dici

- 19 diei festi dignitatem quis pro meritis explicare queat: in qua quid quid in veteri ac nouo testamento, quidquid in cœlo & in terra sublimè fuit, deprehensum est? ibi namque ex veteri testamento principes omnium Prophetarum: ex nouo autem principes Apostolorum inuenti sunt, è cœlis quidem Trinitas beatissima, ex terra verò sacratissima Christi humanitas adfuit. Denique tanta hæc solennitas extitit, vt ne ipsi quidem Apostoli præter tres illos dilectissimos ad eam fuerint invitati. Expendamus ergo nunc, an colloquia ipsa tantarum rerum dignitati respondeant. Loquebantur (ait Lucas) ex- Luc. 9. cessum Domini, quem completurus erat in Hierusalem. Hoc est, loquebantur de passione, de morte, de sepultura, de cruce, de vinculis, de spuis, de alapis, de opprobrijs, de verberibus que passurus erat in Hierusalem. Quid igitur? Hæcine sunt sublimia illa & læta collo-
- 20 quia, quæ huic tantæ solennitati conueniebant? Hæc sermonis materia inter tot gaudia miscenda erat? Hæc planè. Non enim hæc iudicio Petri qui terrena sapit, sed iudicio Christi qui terrena contemnit, examinanda sunt. In cuius conspectu nihil dignius, aut sublimius, quam propter Dei gloriam acerbissima supplicia atque dedecora perpeti. Quod quidem adeò verum est, vt si in beatas illas mentes vlla cadere posset inuidia, hoc solum nobis inuiderent: quod in eo statu sumus, in quo propter illius gloriam pati possumus, propter quem ipsi mille mortes quotidie libentissimè oppeterent. Denique summus ille arbiter mundi Deus, humanum genus à diaboli captiuitate liberaturus, hoc potissimum à redemptore pretium exegit, vt acerbissimam & ignominia plenissimam mortem propter eius redemptionem illi offerret. Quod quidem munus & sacrificium adeò illi
- 21 gratum fuit, vt illius merito omnia omnium seculorum peccata condonaret, & cœlestis regni fores ad illud usque tempus clausas redemptionis aperiret, mundumque in gratiam suam & antiquam dignitatem reuocaret. Plus enim hæc illi mors & obedientia placuit, quam omnia omnium hominum scelera displicuerunt: magisque illum ad misericordiam hoc vnum sacrificium flexit, quam omnia hominum crimina ad indignationem prouocarant. Ex quo planè intelligimus, materiam sermonis nihil ab huius festi dignitate abhoruisse.
- Neque verò minus læta atque iucunda, quam sublimis materia sermonis extitit. Vera enim est illa Philosophi sententia, maxime iucundum esse ijs qui vehementer aliquid concupiscunt, de ea re cogitare, loqui, atque tractare. Quod si ita est, quid queso iucundius captiuo quam de redemptione sua? quid gratius exuli, quam de

reditu in patriam agere? Quia ergo & Moyses & Elias & ceteri pa- 22
 triam diu exularent, quam tunc deſiderabant: quæ illis loquen-
 di materia dulcior aut iucundior, quàm de morte ſunt. Illis ſacer-
 dotis diſſerere, per quam exulibus reditus in patriam concedebatur.
 ¶ Domino verò Saluatori quæ materia loquendi grator, quàm de
 ſalute & redemptione mundi cuius ille tam magno deſiderio tene-
 batur, vt diceret: Baptiſmo habeo baptizari, & quomodo coarctor
 viſque dum perficiatur? Tanto enim bibendi caſcis huius deſiderio
 æſtuabat, vt exigui temporis dilatio iſtar multorum dierum illi
 eſſet, quod per illum & animarum ſalus reparanda, & ſummi Patris
 gloria maxime illuſtranda erat. Hoc enim eſt illud gaudium de quo
 Apoſtolus ait: Propoſito ſibi gaudio ſuſtinit crucem conſuſione
 contempta. ¶ Sed ais: Nonne illum & crux ipſa vehementer crucia- 23
 bat, & flagella torquebant, & ſpinae cruentabant, & dolores animæ
 angebant: quæ acerbitate ſua ſanguineum illum ſudorem expreſſe-
 runt? Cruciabant planè, & magis illum, quàm alium quemque mor-
 talium: vt potè cuius delicatiſſimum corpus erat. At non ille dolores
 ſuos, quos contemnebat, ſed Dei gloriam quam vehemèter ſuſcebat,
 & hominum ſalutem, mundi redemptionem, regni cœleſtis inſtau-
 rationem, euerſionem potentia diabolici, fidei dilatationem, peccato-
 rum veniam, animarum liberationem aſpiciebat: tantoque harum
 rerum gaudio complebatur, vt libentiſſimè ſuſtineret crucem con-
 ſuſione contempta. Si enim Iacob ſeptem duræ ſeruitutis anni vi-
 debantur pauci præ amoris magnitudine quo Rachel ſponſam dili-
 gebat, quomodo nò pauci huic tam nobili amatori omnes cruciatus
 viderentur: quibus dilectiſſimam ſponſam ſuam Eccleſiam redime- 24
 bat, eamque lauacro ſanguinis ſui emundabat, formoſiſſimamque
 abſq; vlla ruga & macula reddebat? Quod ſi ita eſt, nihil viſque tan-
 to amatori gratius, nihil iucundius eſſe poterat, quàm de ea re agere,
 quam ſi tantopere ſuſcebat. ¶ Ex quo apparet fratres, in aſt mirabilis
 bonitas, miſericordia, & charitas Dñi erga nos: quæ tanta erat, vt in
 hac ſacra ſolènnitate in qua ineffabilem gloriam & laudem ſuam de-
 clarare volebat, nihil iucundius aut gratius illi fuerit, quàm de dolori-
 bus ſuis agere quibus ſalus noſtra parabatur. ¶ Quod ſi huic Saluato-
 ris gaudio eas lachrymas adiungamus, quas tunc fudit cùm à Iudeo-
 rum populo cum ramis palmarum, & communi omnium lætitia exce-
 ptus fuit, aliud charitatis eius argumentum non vulgare inuenimus.
 Vbi enim cum ramis palmarum populo acclamante excipitur, illachry-
 mat, conſiderans mala noſtra: in hoc verò feſto mirabiliter exultat,
 recolens

Luc. 11.

Heb. 12.

Gen. 29.

Luc. 19.

25 recolens mala sua. Hoc enim perfectę & charitatis est, alienis malis angere, suis verò delectari, quoties aliorum saluti & incolumitati seruiūt. Quis ergo adeo ferreus erit, qui huius tantę bonitatis & charitatis exhibitione atque ostensione non vincatur? quis huic tanto amori vicem non rependat? quis talem amatorem nō diligit? quis pro eius amore millies mori non concupiscat? Si enim tot ille labores nō pro se, sed pro te vili vermiculo adeo sponte suscepit, cur tu propter illius gloriam non aliquid perferas.

§. II.

¶ Dum hæc igitur tractantur, & Moses atque Elias abire pararent, Petrus ne hac tanta suavitate taliq; contubernio destitueretur ait: *[Dñe bonū est nos hic esse. Si vis faciamus hic tria tabernacula, tibi unū, Moy si unū, & Elie unum.]* Inesciens quid diceret. Nullius enim mūdang rei 26 memor erat, nō cibi, nō potus, nō vitę nō mortis, sed rerū omnīū atque sui ipsius oblitus, & totus illius torrēte voluptatis ebrius illā vnā optabat, illā sitiebat, in illaq; perpetuō manere cupiebat. Quęadmo- *Simil.* dū enim qui profundissimo aliquo somno velut ebrius iacet, nihil audit, nihil videt: & si ab aliquo importunis vocibus excitetur, grauiter indignatur, nec animū aduertit ad ea quę illi dicūtur, ne ab illa soporis voluptate abducatur, ita planē Petrus adeo huius admirandę voluptatis sopore depressus erat, vt nihil aliud nisi ea frui, seq; totū illi tradere desideraret. Ideoq; velut fugiētē voluptatē reuocare cupiens dicebat: *[Domine bonum est nos hic esse, &c.]* Inesciens quid diceret. ¶ Verē enim in multis errabat, cum hoc peteret: sed amanti animę, atque ad celestem dulcedinem aspiranti, huiusmodi errores imputandi non sunt. Id quod D. Bernar. annotauit, audacem illam 27 Sponsę petitionē explicat: *Osculetur me osculo oris sui.* Quid enim audacius hoc osculo peti poterat? Sed amanti tantę animę hoc vitio verti non debet: cuius illa vox est: Accepi poriora meritis, sed inferiora votis: desiderio seror, non ratione ne causemīni praesumptio- nem, vbi a seculo vrget. ¶ Caterū in hoc potissimum errabat: Petrus, quod prius de retributione quā de labore, de regno quā de cruce, de corona quā de militia: ac denique de messe prius- quā de semente rationem haberet. Quod contrā diuinę institutio- nis ordinem pugnare manifestum est: quum per multas tribu- lationes oporteat nos intrare in regnum Dei. Vt enim D. Gregor. *Gregor.* ait: Nequaquam retributionis gaudium de aternitate colligitur, quod non hic prius pia tribulatione seminatur. Vnde etiam Leo *Leo Papa.* Papa in hac ipsa lectione: *Intelligamus (inquit) inter tentationes* N 4 *huius*

- huius vitæ prius nobis tolerantiam postulandam esse quàm gloriâ: 28
quia tempora patiendi non potest felicitas præuenire regnandi. Ne-
que verò decet alia via ingredi membra quàm ea, qua caput inces-
sit.
- Luce. 24.* Si enim de illo dictum est: Oportebat Christum pati, & ita intrare in
gloriam suam, id ipsum quoq; sibi vnumquodq; membrorum per-
suadeat. Hoc enim ordine per ora Prophetarum prænuntiavit Spi-
ritus sanctus, eas quæ in Christo sunt passiones & posteriores glo-
rias. Hunc autem ordinem humana natura laboris inimica, & felici-
tatis avida, invertere nititur. Sic olim Iacobus & Ioannes sedes publi-
cos in regno Christi ordine inuerso flagitabant: quos tamen Salua-
tor in ipsum ordinem reuocat dicens: Potestis bibere calicem quem ego bi-
biturus sum? Quod perinde est ac si diceret: Prius de calice cogitate
quàm de regno. Ad vos enim pertinet prius calicem bibere, ad Patrem
verò meum regni sedes distribuere. Suas ergo quisq; partes agnoscat, 29
nec alienum munus innadat. Quod si vos ipsos fideles in vestro mu-
nere exhibueritis, de Patris mercede non est quod solliciti sitis: qui
non modò iuxta condignum, sed etiam supra condignum labores
vestros debitis præmijs afficiet.
- 1. Petri. 1.*
- Matt. 20.*

Sed in hac tamen Petri petitione eius modestia consideranda est:
qui quamuis permanere in monte illo vehementer cupiebat, hoc ta-
men desiderium diuinæ voluntati subiiciebat, dicens: Si vis, facia-
mus hic tria tabernacula. Quo argumento summa humanæ volunta-
tis cum diuina consensio intelligitur: quæ in beatis mentibus præci-
puè viget. In quibus etiam mira cum hac virtute charitas regnat.
Quod idem quoque Petrus indicauit, cum sui oblitus, de aliorum ta-
bernaculis sollicitus erat: Non enim sibi, sed Domino, Moysi, & Eliæ
tabernacula construere volebat. In quo etiam pia mentis eius simplici- 30
tas designatur: qui defunctum Moysen & Eliam in illo monte vitam
esse perducturos arbitrabatur. Sequitur deinde.

[Adhuc eo loquente, ecce nubes lucida obumbravit eos: & ecce vox de
nube dicens: Hic est filius meus dilectus, in quo mihi complacuit: ipsum
audite.] Quod perinde est, ac si diceret: Hic est filius meus, non
adoptiuus, sed proprius: non aliunde creatus, sed ex me genitus: qui
quam mecum habet æqualitatem non vt rapinam appetijt, sed ma-
nens in forma gloriæ meæ, vt ad reparandum genus humanum com-
mune exequeretur consilium, vsque ad formam seruilem inclinauit
incommunicabilem deitatem. In hoc igitur vnico filio mihi com-
placui. Quare quisquis mihi placere cupit, vnum cum illo per fi-
dem & charitatē fiat: vt ita in illo & cum illo mihi cōplaceat. Ipsum
autem

31 autē audite, qui viam aperit in cœlum, qui per crucis supplicium gradū vobis ascensionis parat ad regnum. Ipsum audite, qui via, veritas, & vita est: qui verbum meum & sapientia est. Ipsum ergo audite, non mundi voces, non serpentis antiqui fallacias, nō carnis seductiones, non denique Phariseorum voces, ipsum seductorem & malefactorem clamantes. Contra has enim sacrilegas voces vocis meę testimonium, & fulgorem vultus eius, & Mosis atque Elię approbationem, ac omnia denique ipsius miracula, quę vidistis, opponite.

[Et audientes (inquit) discipuli ceciderunt in facies suas, & timuerunt valde.] Rogo vos fratres, si tantum timoris incussit amabilis hæc vox Dei monentis, quid faciet terror iudicantis? Si tantum terret cū hortatur ad seruandam legem, quid faciet, cum rationem exigat neglectę legis? Sed cur in hac tanta solennitate, in qua Dominus glorię suę speciem atque decorem patefacere volebat, metum hunc discipulis incussit? Certē, vt hoc argumēto nos doceret quod in Psalmo scriptum est: *Seruite Domino in timore, & exultate ei cū tremore.* Exultatio enim summę bonitati, timor maiestati, debetur. Cū vtrūque igitur Deo conueniat, vtrūque in eius semper laudibus adhibendum est. ¶ Est & alia huius timoris causa non inferior, vt videlicet nulla vnquam temporis iniuria huius tanti mysterij obliuiscerentur: cuius non modō tanta suauitas, sed etiam tam ingens timor eorum memoriam excitaret. Quo planē fieret, vt cū Dominum in passione sua indignis vocibus & contumelijs accusari viderent, huius tam magnifici testimonij recordatione omnes illas impiorum hominum voces pro nihilo reputarent. Ad hoc enim præcipuē hoc mysterium celebratum est, vt Apostoli, qui 32 crucem Domini ignominiam putabant, & in ea scandalum passuri erant, hoc diuino testimonio confirmati, nihil de eius dignitate dubitarent, quem tot tantisque testimonijs ibidem honoratum vidissent. Equum enim erat, vt cum Apostoli Dominum in passione seductorem, atque blasphemum appellari audirent, vt qui se Dei filium faceret, cœlestis huius vocis recordarentur: quę illum verum Dei filium testabatur. Cū verō illius vultum deformatum, 33 putis illitum, & sanguine cruentatum cernerēt, meminissent illum ipsum esse, cuius ipsi vultum Sole spēdidiorē & pulchriorem paulo ante vidissent. His ergo rationibus Dominus discipulos suos tanquam prouidus imperator contra crucis offensionem muniebat, quibus illi nimirum in fide stabiles & inconcussi persistere deberent, illud Sapientis consilium in memoriam reuocantes: quo

Ecclesi.

nos admonet, ut in die maiorum non immemores præteritorum ho-
 norum simus: quò illorum recordatione præsentia mala mitiga-
 mus & molliamus. ¶ Quò nos quæque facere par est fratres, cum à
 Domino interdum derelinqui videamur: hoc est, cum spiritali con-
 solatione priuamur, & illum nobis iratum esse putamus: tunc enim
 ad mentem reuocare oportet, quam blandum, amabilem, atque be-
 nignum paucis ante diebus se nobis exhibuerit, ut eundem quoque
 nunc (si nihil graue commisimus) esse credamus. Magis enim expe-
 ta illa benignitas spem atque animum nobis addere debet, quam
 hæc præsens fœueritas de spe deijcere: cum non rarò soleat Dominus
 electos suos hac ratione probare.

Sed hic tamen locus occasionem nobis vtilissimæ cuiusdam phi-
 losophiæ tradendæ præbet. Scripserunt excellentes Theologi li-
 bros de Natura & Gratia in quibus quid possit natura, quid gratia,
 explicare conati sunt. Id si vos paucis intelligere vultis, hoc vno dis-
 cipulo, unum exemplo poteritis edoceri. Atque ut naturæ nostræ infir-
 mitatem prius agnoscat, animaduertite quæso, quibus discipulos
 suos iussit Dominus ad passionis suæ certamen præuenire. Innu-
 mera eius miracula viderant, Lazarum è sepulchro, cæterosque mor-
 tuos ad vitam reuocari inspexerant: modo verò & splendorē vultus,
 & cœlestem vocem, & nubem lucidam, & Moysen atque Eliam excel-
 lentissimos viros cōtemplati fuerant, & futuram Hierosolymis Do-
 mini passionem audierant. Quid horum non ad mille mortes pro
 Christi fide oppetendas sufficeret? quid horum non illum verū Dei
 filium declarabat: quod etiam Petrus ex reuelatione summi Patris
 didicerat. Sed ô mira humanæ mentis infirmitas: hic ipse Petrus qui
 videbatur esse columna, vbi victum Dominum vidit, quid dicam?
 ad vilis & infirmæ ancillulæ vocem negauit, cæteri que condiscipuli
 simili formidine perculsi, relicto præceptore fugerunt. Quid ergo
 amplius in humanæ infirmitatis argumentum afferri potest? ¶ Cæ-
 terum, si gratiæ virtutem (vbi plenius in pectus hominis effusa est)
 agnoscere velitis, eodē discipulos intuemini: qui, vbi plenitudi-
 nem gratiæ Spiritu sancto superueniente perceperunt, adeò in fidei
 virtutisque constantia solidati sunt, ut non modo ante reges & præ-
 fides adducti nihil formidarent, sed summæ etiam gloriæ loco du-
 cerent iniurijs & contumelijs afflicti, & nullæ etiam cruce propter
 Christi gloriam perperi. Omnes enim in diuersis mundi regio-
 nibus euangelizantes felici cruore fidem & constantiam suam te-
 stati sunt. ¶ Videtis ergo fratres, quid possit natura, quid gratia?
 Quid

Math. 26.

- 37 Quid verò hinc colligimus? Primum quidem vñ apertè intelligamus, quò intum decipiantur, qui diuinorum mandatorum viam solis naturæ viribus metientes, asperam, difficilem, ac penè impossibilem iudicantes, ab ea resiliunt: qui tamen in eo talluntur, quòd diuinæ gratiæ virtutem minimè considerant, quæ tanta est, vt pius homo illi adiutus atque roboratus, cum Prop'heta verè dicere possit: Viam mandatorum tuorum cucurri, cum dilatasti cor meum. Deinde ex psal. 118. hic etiam doctrina colligimus, vt nos ipsos, hoc est inbecillitatem & infirmitatem nostram agnoscamus, nobis prorsus diffidamus, omnem presumptionis tumorem à nobis depellamus, nos ipsos ad imum vsque locum deiciamus: vni Deo quidquid in nobis laudabile est, acceptum feramus: ab illo semper pendeamus, illius assidue opem & gratiam (sine qua nihil salutare possumus) imploremus, Ecclesiæ sacramenta (quæ dignè recipientibus gratiam conferunt) deuotè frequentemus, ac omnes denique peccandi occasiones praescindamus, ne ipsam nostram infirmitatem occasionis periculo infirmiorum reddamus. Hac enim ratione fiet, vt his veræ humilitatis itineribus gradientes, diuinam gratiam quæ humilibus datur, & cœlestem gloriam quæ pijs omnibus à Domino promissa est, ipso donante percipere mereamur.
- 38

IN EADEM DOMINICA SECVNDA

in Quadragesima Concio secunda: in qua post breuem Evangelicæ lectionis explanationem quid à fidelibus operarijs

Dominus exigit: & quam illis mercedem

in cœlesti gloria repositam habeat,

explicatur.

THE. Domine bonum est nos hic esse, si vis faciamus
hic tria tabernacula, tibi vnum, Moysi vnum, & Eliae
vnum. Matth. 17.

Pisces atque operarij omnes cum ad opus aliquod conducuntur, duo in primis attendere solent: nempe operis pondus atque laborem, & operis mercedem atque magnitudinem. Et quidem si mercedis magnitudo operis laborem vincat, libenter laboris

onus

Matth. 20. onus suscipiunt. Hoc autem fecerunt operarii illi qui conventionē facta cum patrefamilias ex denario diurno, se ad vineæ cultum libenter contulerunt. Nos autem fratres quicumque in hac vita degimus, siue serui, siue liberi, siue plebei, siue nobiles, operarii sumus, qui ubi sacrum baptisma suscepimus, ad cultum Dominicæ vineæ conducti fuimus. Quocirca duo hæc à nobis diligenter considerata sunt: nempe quod nobis opus indicatur, & quæ sit operi nostro proposita merces. Cuius rei cognitio adeò necessaria est, ut nihil aliud frequentius nobis omnes sanctarum literarum pagina tradant. Hæc autem duo scire cupiebat adolescens ille ex Euangelio: qui à Domino quæsiuit, quidnam illi facto opus esset, quo æternam vitam asse-

Matth. 19. queretur. Cui Dominus breuissima oratione respondit, nempe ut Dei mandata seruaret? Quod ergo hoc in loco summam dictum fuit, præsens sancti Euangelij lectio noua quadam & mirabili ratione declarat. Quocirca utraq; de re nobis in præsentī concione agendum est: sed ita tamen agendum, ut quoniam parum est quod à nobis exigitur, multum verò quod fidelibus operariis tribuitur: de operis quidē labore breuius, de mercedis autem conditione paulò fufius disseremus. Quod ut piè & religiose præstare possimus, cœlestem opem sacratissimæ Virginis intercessionē suppliciter imploremus.

A V E M A R I A.

¶ Ut igitur quod priori loco polliciti sumus exequamur, quisquis Christianæ professionis institutionem atque legem scire desiderat, habet eam à cœlesti doctore ante huius Euangelij principium

Matth. 16. breui oratione comprehensam. Ait namque: Si quis vult post me venire, abneget semetipsum, & tollat crucem suam & sequatur me.

Matt. 7. Quibus verbis apertè indicauit, quod alio loco dixerat: nempe arctatam esse viam, quæ ducit ad vitam, & per angustam portam ingrediendum esse ei qui ad eam peruenire velit. Quid enim in his Domini verbis non asperum atque difficile? Nam & seipsum abnegare, & crucem suam tollere, & Christum sequi, qui per humilitatis, paupertatis, & patientiæ viam ingressus est, labore & difficultate non caret. Ne verò quisquam hæc Domini verba ad solos perfectæ vitæ sectatores, non etiam ad omnes pertinere putet, Lucas Euangelista hoc satis apertè docet: qui ante hæc Domini verba præmisit, Dicebat autem ad omnes: Si quis vult post me venire, &c. Marcus item Euangelista singulare aliquid adiecit, quod

Luc. 9. est à nobis diligenter annotandum. Cum enim prius Dominus cum Petro cæterisque discipulis sermonem haberet, ubi hanc sen-

Marc. 8. tentiam

5 **t**entiam pronuntiare vult, turbam hominum quæ non longe aberat, aduocasse dicitur: ijsque omnibus in commune hanc sententiam protulisse, Si quis vult post me venire, &c. Quod perinde est, ac si diceret: Neminem compello, nemini vim infero: sed eos tamen qui animarum suarum salutem charam habent, qui æternæ vitæ desiderio flagrant, qui gloriæ meæ participes esse cupiunt, qui me sequi & consequi desiderant, & quo ego peruenturus sum, peruenire cupiunt, hoc iter illis ostendo, hanc legem sancio, ut seipsum abneget, & crucem suam quotidie tollant, & vestigijs meis insistant. Atque ut mentem Domini his verbis expressam apertius intelligatis, cuius rei gratia hanc sententiam pronunciauerit, obseruandum est. Cum is enim discipulis passionis & crucis suæ ignominiam indicasset, Petrusque humano sensu hanc æstimans, illum ab hac ignominia reuocare conaretur, grauissimè à Domino verbis increpatus est, quod non sciret quæ Dei sunt, sed quæ hominum. Hoc est, qui humano iudicio labores omnes atque ignominias in malorum numero poneret, easque omni ratione fugiendas esse decerneret. Aduersus ergo communem hunc non solum Petri, sed etiam cunctorum fere hominum errorem, qui voluptuosam & placidam vitam captant, & labores omnes fugiunt atque detrectant, hanc cœlestis magister veridicam sententiam protulit, qua laborum perfectionem atque tolerantiam viam esse ad æterna gaudia definiuit: ut videlicet per patientiam ad vitam, per labores ad requiem, per pugnam ad coronam, perque humilitatis ignominiam ad cœlestem gloriam veniremus. Hoc est enim quod ait: Si quis vult post me venire, abneget semetipsum, & tollat crucem suam, & sequatur me. Sed iam singulas huius sententiæ partes excutiamus.

7 **P**rimum igitur est, ut homo abneget semetipsum. Quid verò abnegandi verbo intelligendum sit, idem Dominus declarat proximus: cum subdit. Qui amat animam suam, perdet eam: & qui odit animam suam in hoc mundo, in vitam æternam custodit eam. Seipsum ergo abnegare nihil aliud est, quam seipsum, non quidem pernicioso sed sancto & salutari odio prosequi, & veterem hominem cum actibus suis (quantum homini licuerit) conuellere atque dissipare: hoc est, sibi ipsi vim inferre, carnem spiritui subijcere, libidines omnes refecare, inconditos animi motus comprimere, affectus omnes sub rationis iugum mittere, sensuum lasciuiam & petulantiam frænare, & omnibus in rebus non quid libido cupiat, sed quid ratio, quid honestas, quid lex diuina præscribat, sequi.

sequi. Hoc est igitur seipsum abnegare, seque salutari odio prosequi. Hoc autem quàm sit difficile, vel ex eo liquet, quod inter omnes humani cordis affectus amor sui potentissimus atque socundissimus est: vtpote à quo ceteri affectus omnes derivantur: idcoq; affectum hunc superare, & in odium sui, amorem sui vertere, omnem naturæ vim atque potentiam superare est. Nemo enim vnquâ (vt Paulus ait) carnem suam odio habuit, sed nutrit ac fouet eam. Quocirca difficile admodum est, vt diuersa ratione homo, carni suæ vim atque molestiam inferat, seipsum abneget, se non agnoscat, se tanquam exterum & alienum, imo verò tanquam spiritus sui hoste & inimicum intueatur. Quanti hoc igitur laboris & difficultatis est?

Ephes. 5.

Ioan. 3.

1. Cor. 15.

Quod si huius rei causam quæras, causa est quod Saluator ait: Quod natum est ex carne, caro est: caro autem & sanguis regnum Dei non possidebunt. Ideoque caro expugnanda, & quatenus fieri possit, extinguenda est, vt ea subacta spiritus in homine regnet atque dominetur. ¶ Atque vt hoc apertius intelligatis, seipsum abnegare est, voluntati propriæ resistere atque renunciare. Cum enim voluntas in omnes alias animæ vires atque potentias imperium exerceat, qui voluntati propriæ renunciavit, se ipsum plenè abnegauit. Hac autem in re Christiana philosophiæ summa consistit. Cum enim ea in hoc præcipue sita sit, vt diuinæ voluntati pareamus, neque ab ea vlla ratione, resiliamus, consequens est vt propria voluntas intereat, quo in nobis diuina voluntas regnum obtineat. Quemadmodum enim qui oliuam oleastro, siue quamlibet arborum frugiferam infrugiferæ inserere volunt, infrugiferæ prius ramos abscindunt, quò institij adulescant: ita qui se totum diuinæ voluntatis obsequio tradidit, humanam voluntatem (quatenus fieri 10 possit) præscindere debet, quò diuinam sine vlllo impedimento exequatur. Quod quidem præcipuum Sanctorum omnium studium fuit: qui non modo à prohibitis sed etiam à concessis frequenter abstinebant, vt voluntate (cùm opus esset) velut equi iam domito, & habenarum patiente facilius vterentur.

Simil.

Sed ne quis vestrum fratres, his quæ diximus ita frangatur animo, vt de hac voluntatis suæ victoria desperet, adjiciam quod est facilius, & quod ad omnes in commune pertinet. Fateor enim in his Domini verbis & perfectioris vitæ consilia, & Christianæ vitæ præcepta contineri. Quæ autem hætenus diximus, magna ex parte ad cõsoliorum rationem spectant: quæ sequi & amplecti debent quicunq; perfectioris vitæ amore tenetur. Nunc igitur veluti ex arduis locis ad planiora descen-

11 descendentes; quid Dominus omnibus in commune præcipiat explicabimus. Hæc igitur lex omnibus in commune proposita est, ut quotiescunque Deus & homo, amor Dei & amor sui, lex spiritus & lex membrorum inter se pugnant atque dissentiunt, cedant minora maioribus, hoc est, homo Deo, amor sui amor Dei & lex carnis legi spiritus. Hoc est, ut omnia quæ ad opes, quæ ad salutem, quæ ad vitam, quæ ad honorem hominis pertinent, conculcentur, proterantur, & profligentur, quotiescunque diuinis legibus & præceptis aduersantur. Hoc est enim seipsum propter Deum abnegare: ad quod mortales omnes astricti tenentur. ¶ D. autem Euseb. Emiss. non ineleganter hunc locum explicat: cuius expositio ab hac nostra non abhorret, quamuis verbis dissentire videatur. Ait igitur id demum esse abnegare se, non esse eundem, qui prius fuerat, cum carni seruiebat.

Euseb.
Emiss.

12 Cum enim homo per veram poenitentiam, desinit esse qui ante fuerat, & incipit esse noua creatura, tunc verè seipsum abnegat. Qui enim antea fuerat detractor, inuidus, auarus, maledicus, impudicus, discordiarum seminator, disidiorum autor, alieni appetens, sui profusus, ventris mancipium, pecuniarum seruus, ac postremò diuinarum legum contemptor, ubi omnibus his sceleribus renunciauit, verò seipsum abnegauit, & in nouum hominem per veram poenitentiam transijt. Hoc igitur primū est quod à nobis magister cœlestis exigit.

Proximum vero est, ut suam quisque crucem tollat, & quidem quotidie tollat: quemadmodum alius Euangelista dixit: Quid hoc in loco quotidianæ crucis nomine accipiemus? Certè labores omnes atque molestias quibus vita hominum implicata est: quorum est multiplex & varia origo. Quidam enim à sempiterno generis humani hoste

13 oriuntur: qui varijs nos tentationibus infestare non cessat. Quidam ex malicia fraudibus, iniurijs, cõtumelijs, & mille nocedi artibus eorum hominum inter quos vitam ducimus, quamuis nobis coniunctissimi sint: cum Saluator dicat, inimicos hominis esse domesticos eius. Quidam ab ipsa carne nostra proficiscuntur, quæ partim varijs cupiditatibus, partim necessitatibus, sollicitudinibus, & ægritudinibus tum corporis, tum animæ nos semper torquet ac vexat. Quid quod interdum ipse mûdi arbiter ac Dominus labores nobis immittit, vel ut fontes puniat, vel ut insontes exerceat, probet, atque perficiat? Quid hic referam improuisas & repëtinas calamitates, iacturas, clades atque funera eorum, qui nobis charissimi atque coniunctissimi sunt? Quis enim staret, quæ vitæ conditio adeo felix est, cui non vndique incommoda multa & molestia inuigilant? Quemad-

Matth. 10.

Basil. modum enim (vt D. Basilus ait) nulla rosa sine spinis: ita nulla vitæ 14

Simil. conditio molestijs & incommodis vacat: quando ipsa etiam quæ bona putantur in vita, spinis suis circumsepta sint. Laudantur nuptiæ, sed nuptijs viduitas insidiatur: quam alterum coniugum perpeti necesse est. Desiderantur filij, sed quàm multis sæpè doloribus filij parentes suos affecerunt? Diuites censentur beati: sed horum tamen

Petrus R. plurimi (vt Chrysologus ait) pœna magis quàm cœntu diuites sunt. **uen.** Denique tot sunt huius vitæ ærumnæ atque molestiæ, vt D. Euche-

Eucher. in rius in Epistola quadam dicat, dubitare se vitæ res magis nos ad cœ-

Epist. pare lestis patriæ amorem incitare debeat, an dignitas bonorum quibus **netica.** in ea fruermur, an miseriarum multitudo, quibus in hac vita premi-

mur. Illa enim, nos inuitat castissimis delicijs, hæc verò nos ab amore sui quotidianis repellit doloribus. Quid verò inter hæc, durissima carnis & spiritus prælia commemorem: in quibus ad finem vsque 15

vitæ decertandum est: quando (vt Apostolus ait) caro concupiscit aduersus spiritum, & spiritus aduersus carnem? Hæc enim sibi inuicem aduersantur. Vnde quemadmodum filij Israël armis instructi ab Ægypto ascendisse dicuntur: ita nos spiritualibus armis à dextris

Exo. 12. & à sinistris munitos incedere oportet, vt neque secundis rebus esse

ramur, nec aduersarum rerum fulminibus deiiciamur. Has ergo molestias, hos labores, atque (vt ita dixerim) tributa vitæ patienter ferre, & incommoda omnia veluti è manu Domini accipere, seq; sub-

misse gerere, nec vnquam vel animum deponere, vel tristitia confici, vel de diuina prouidentia queri, nec laborum pondere frangi, nec muliebriter debilitari, sed constanti pectore omnia sustinere, & in

omnibus gratias agere, & minora sceleribus nostris hæc omnia reputare: id demum, cruce[m] suam ferre est. Qua in re altera Christia- 16

Bernar. næ philosophiæ partem positam esse D. Bern. ait, qui christiani hominis vitam esse dixit bona facere, & mala pati.

Sequitur deinde tertium: nempe vt Christum sequamur. Quid autem est Christum sequi, nisi præstare quod Ioannes ait: Qui dicit se in Christo manere, debet quemadmodum ille ambulauit, & ipse

1. Ioan. 2.

ambulare. Ipse autem (vt Petrus ait) pro nobis passus est, nobis relinquens exemplum, vt sequamur vestigia eius, qui peccatum non fecit, nec dolus inueniens est in ore eius: qui cum malediceretur, non maledicebat: cum pateretur, non comminabatur: tradebat autem iu-

2. Pet. 2.

dicanti se iniuste. Hanc ergo vitæ innocentiam & puritatem ab omni crimine immunem, hanc patientiam, lenitatem, & pacem cum his

qui oderunt pacem, ceterasque eius virtutes (quantum infirmitati nostræ

17 nostræ conceditur imitari conemur. Sic enim Christum Dominum & sequi, & cōsequi poterimus. Hoc est igitur fratres opus quod à nobis exigitur, hic labor, hoc pensum, quod fidelibus operarijs à Domino indicitur. ¶ Sed quoniam ea, quæ hæcenus dicta sunt, infirmorum animos terrent, qui se impares his laboribus esse credunt: ad operis mercedem veniamus, quæ vehementer molles etiam animos ad laborem acuit, & exsuscitat. Hanc verò nobis noua quadam ratione præsens sancti Euangelij lectio repræsentat: quæ futuræ gloriæ particulam quandam ac veluti prælibationem nobis ob oculos ponit. Ea verò sic habet.

§. I.

¶ [Assumpsit Iesus Petrum, & Iacobum, & Ioannem fratrem eius: & duxit eos in montem excelsum & secretum, & transfiguratus est ante eos.] Ex hoc loco discimus varios ac dissimiles esse in Ecclesia virtutum, atque celestium donorum gradus. Sunt enim communia quædam diuini Spiritus dona: quæ pijs omnibus in commune proposita sunt: sunt verò quædam singularia, quæ ad familiares Dei amicos pertinet. Vtrūque autem Sponsa in Cant. innuit cū ait: Bibite amici, & inebriamini charissimi. Ad amicos quidem bibere, ad charissimos verò pertinet inebriari. Quod ex hac sacra historia discimus, in qua Dñs non omnes quidē Apostolos, quanuis dilectos, sed præcipuos solum atque charissimos ad hoc singulare conuiuium inuitauit. Quanuis enim omnes ad Apostolici muneris dignitatem vocati essent, hæc tamen singularis exceptio non ad omnes, sed ad paucos, singularia Dei dona pertinere declarat.

Cant. 5.

19 Illud quoque considerandum est, quod discipulos Dominus in montem adduxerit, vt sacri corporis sui splendorem & gloriam illis patefaceret, nec in qualemcūq; montem, sed in montem excelsum & arduū. Quis mysterio vacare credat, quod diuina sapiētia hunc præcipuē locum delegerit, in quem non sine corporis fatigatione conscendēs, gloriam suā discipulis ostēderet? Quid igitur hoc est? Certē vt hac loci sublimitate eam mētis altitudinē indicaret, quæ celestia sacramēta intueri debet. Oportet enim eum qui huc assurgere cupit, vt in montem ascēdat, hoc est, vt terrena relinquat, tergaq; ad munda omnia vertat, & ad sublimia mente animoq; sublatus verē dicere possit: Terra vale, curaq; humiles, hominesq; valete. Hoc autē nubes illa significat: ex qua vox Dei in præsentī lectione audita est: de qua in Psalmo legimus: Qui ponis nubē ascēsum tuū. Nubes em̄ ex terræ vaporibus cōcreta, terrā deserit, à qua prognata est, ab omniq; terre:

Psal. 103.
Simil.

Isai. 60.

no pondere libera, lenitate sua in sublime attollitur: ibique residens, 20
nunquam ad inferiora relabitur. Harum verò nubiū agilitatem atq;
sublimitatem Isaias demiratus ait: Qui sunt isti qui vt nubes volant:
qui terrena omnia deferentes, cœlestia petunt, & in sublimibus locis
commorantur? Quæ quidem res sanctorum virorum mores & stu-
dia repræsentat: qui in hac peregrinatione solo corpore constituti,
cogitatione & auditate in illa æterna patria conuersantur.

In hoc igitur edito loco ante ora discipulorum Dominus transfi-
guratus est. [Et resplenduit facies eius sicut sol, vestimenta autem eius facta
sunt alba sicut nix. Et ecce apparuerunt eis Moyses & Elias loquētes cū eo.]
Huius autem lucis splendore Petrus tanta admiratione simul & gau-
dio completus fuit, vt ad Dominum diceret. [Domine, bonum est nos
hic esse: si vis faciamus hic tria tabernacula: tibi vnum, Moysi vnum, & Eliæ
vnum.] Nō enim (vt Marcus ait) sciebat quid diceret. Tāto enim gau- 21
dio mens eius huiusmodi spectaculo (vt ita dixerim) inebriata est, vt
omnes animæ vires extra se positæ nihil nisi ingens illud gaudiū sen-
tircnt, neq; aliud capere possent. Itaq; vt vas aliquo liquore plenum
nullum liquorem admittit, sed quidquid infuderis, effundit: ita ani-
ma illa tanto gaudio cōpleta erat, vt nullius peregrinæ rei capax esset
sed tota in illo voluptatis pelago submersa, quidquid videbat, quid-
quid illam circūstabat, voluptas erat, gaudiū erat, mera felicitas erat.
Quod si hæc vna cœlestis suauitatis guttula ita huius Apostoli men-
tem inebriauit, vt illum extra se raperet, quid faceret, si de torrēte vo-
luptatis diuino pleno ore bibisset? Solam Christi humanitatem Pe-
trus in gloria sua videret, nec diuini verbi speciem & infinitam eius
pulchritudinem fuerat contemplatus: & hoc solo spectaculo ita ra-
ptus & oblectatus fuit, vt in illo monte perpetuò habitare volens di- 22
ceret: [Domine bonum est nos hic esse, si vis faciamus hic tria tabernacula: ti-
bi vnum, Moysi vnum, & Eliæ vnum.] Itaq; duos tantum cum Domino
electos in tua maiestate fulgētes contemplatus, hoc petebat: nec aliā
in mundo felicitatem quærebat: adeò ipsorum aspectu & pulchritu-
dine captus fuit. Quid igitur faceret, si millia millium, & decies cen-
tena millia beatarum mentium ante Dei thronum assistentia cerne-
ret, si videret Angelorum obsequia, Archangelorum gloriā, Domi-
nationum potētiam, Principatuum celsitudinem, Thronorum maie-
statem, & Cherubim ac Seraphim splendorem mirabilē & claritatē?
Et quidem in hoc monte nihil aliud quàm de passione Domini, de
cruce, de clauis, flagellis, & opprobrijs sermonem haberi audiuit. Lo-
quebantur enim vates sancti excessum Domini, quem completeretur
erat

- 23 erat in Hierufalem. Quid ergo sentiret si fauiffimas illas voces audiuiſſet, quas Euangelifta Ioannes in Apocalypfi ſe audiuiſſe teſtatur: Benedictio, & claritas, & ſapientia, & gratiarum actio, honor, virtus, & fortitudo Deo noſtro in ſecula ſeculorum Amen? Et quidem hanc ipſam Domini Saluatoris faciem in terreno monte vidit, qui ſpinas & tribulos proferebat: necdum enim Petrus montem illum pinguem & coagulatum (in quo beneplacitum eſt Deo habitare) viderat, nec cœleſtes illas ſedes, & magnifica palatia: nondum flumen illud ſplendidum tanquam cryſtallum, non vitę arborem iuxta ripas eius plantatam, ſalutarem fructum ſingulis menſibus afferentē: non ciuitatem illam quę tota aurum mundum eſt, ſimile vitro mūdo, nō ſplendidiffimam eius lampadem, quę agnus Dei eſt, non duodecim illas portas ex ſingulis margaritis factas aſpexerat. Qui ergo in terreno monte & in carne mortali poſitus, adeo extra ſe raptus fuit, vt neſciret quid diceret: quid is faceret ſi omnibus iſtis & gaudere, & frui ſine fine potuiſſet?

Apoc. 7.

Pſal. 67.

Apoc. 22.

Apoc. 21.

Cæterum hæc glorioſæ humanitatis Chriſti contemplatio ad acedētalem beatorum gloriā pertinet. Sic enim eam Theologi vocāt. Ea tamē ab eſſentiali gloria (quę in aperta diuinæ pulchritudinis viſione conſiſtit) multo quidē inferior eſt. Quanto enim creator creaturā ſuperat, tanto quauis alia gloria, ea quę de creatore concipitur, ſuperior eſt. Huius autē glorię dignitatem ſolus ille nouit, qui eam electis ſuis præparauit. Vnde Iſaias: Oculus, inquit, noſt vidit Deus abſq; te, quę præparaſti ſpectantibus te. Itaq; quāuis Angeli omnes hac de re loquerentur, eius dignitatē & magnitudinē explicare nullo modo poſſent. Hoc enim ſummę illi & immenſę Dei largitati debemus, quod quemadmodū ipſe ineffabilis eſt, ita hoc eius donū ineffabile ſit. Quamuis autē multa & maxima de illo mens humana concipiat, nunquā tamen minimā eius partē poterit attingere. Quo circa illud nobis in eius æſtimatione eueniet, quod ijs, qui picturam ſummi alicuius artificis manu depictam, nōdum tamē plenē abſolute intuētur & admirātur, quā nihil perfectius eſſe putant: pictor tamen artis ſuę gnarus, intelligit quantū perfectio illa, quā ignari homines mirātur, ab ea diſtet, quā poſt finem operis habitura ſit. Ad hunc ergo modum perſuaſum nobis eſſe debet, quidquid de illa felicitatis gloria cogitamus aut dicimus, longē minus quā pro eius dignitate eſſe. Vnde rectē quidam cælum a cælando ductū eſſe dixerunt quoniam quę in ipſo opes atque delicię continentur, mortalium mentibus priuſus incognitę ſunt.

Iſai. 64.

Simil.

Summum autē, quod de hac felicitate breui oratione exprimere 26
 datur, est, nos eadē felicitate futuros beatos, qua idē ipse rerū omniū
 conditor beatus est. Ipſius namq; beatitudo est videre ſe, & infinita
 pulchritudine ſua frui: eademq; felicitas nobis etiā vermiculis, eiſ
 beneficio continget, quia (vt Ioan. ait) videbimus eum ſicuti eſt: &
 1. Ioan. 3. immenſa eiſ pulchritudine fruemur. Hāc autē infinitā pulchritudi
 nē aperite videre, ſoli diuinæ naturę cōuenit: & ita cōuenit, vt ſecūdū
 2. Aristot. Ariſtotelis ſententiā nihil aliud diuina mens intelligere aut cogitare
 poſſit. Hoc enim obiectum (vt appellant) diuinæ mentis altitudini
 accommodatum & adæquatum eſt. Vileſceret enim (ait ille) diuinus
 intellectus, ſi ſe ad hęc inferiora cogitanda demitteret. Non tamen
 3. D. Thom. ideo non agnoſcit illa, quoniam (vt D. Thom. ait) per ſeipſum (in
 quo ſunt rerum omnium perfectiones) omnia videt, & perfectiſſi
 mē videt. In hac igitur aperta & clara viſione, quæ ſolus Dei pro
 27
 pria eſt, quæq; illi ex diuinitatis natura conuenit, ſanctorū omnium
 ſiue hominū, ſiue Angelorū felicitas & beatitudo ſita eſt. Hac enim
 4. Idem. in re homines (vt idem D. Thom. ait) quamuis naturæ conditione
 Angelis inferiores ſunt, beatitudinis tamen dignitate ſunt pares.

Cū ergo Sancti omnes intelligerent ſe ad hanc tantam glo
 riam à Deo conditos, dictū mirum eſt quos propter eam labores in
 hac vita pertulerint, & quo illa mentis ardore frui deſiderauerint.
 5. Exod. 33. Hinc illa Moſis ad Dominum deuotiſſima ſupplicatio: Si inueni gra
 tiam in conſpectu tuo, oſtende mihi faciem tuam, vt ſciā te, & inue
 6. Philip. 1. niam gratiā ante oculos tuos. Hinc etiā Paulus diſſolui cupit, & eſſe
 cum Chriſto. Deniq; hac de cauſa de Sanctis omnibus, dū apud nos
 agerēt dictum eſt, mortē eos habuiſſe in deſiderio, vitā in patientia.
 7. ¶ Ex quo quidē deſiderio (quod à cœleſti patria & à Spiritu ſancto 28
 preſciſcitur) colligere licet, nos ad hāc ſummā felicitatē eſſe ventu
 ros. Si enim D. Thom. ceteriq; rectē philoſophantes ex naturali im
 mortalitatis deſiderio animorū immortalitatem colligunt (quando
 quidem hoc deſiderium ab ipſo naturæ conditore qui nihil fruſtra
 facit, mētibus noſtris impreſſum eſt) rectē etiam ab hoc Sanctorum
 omnium deſiderio ad hanc diuinam felicitatem homines peruen
 turos argumentamur, quando quidem non eſt inferior autor gratiæ,
 quā naturæ. Si ergo naturæ deſiderium ad eō efficax eſt, non mi
 nus utique diuinæ gratiæ deſiderium erit, quando vtrūque ab eō
 dem æquipotente principio manat.

Sed dicetis forſitan: Quī fieri poteſt, vt imbecilla mentis huma
 nę acies ad hanc tantam celiſtitudinem attolli poſſit, vt altiſſimam
 illam

- 29 illam naturam, non per speculum & in ænigmate, sed aperta facie in-
tueri valeat? Constat enim ex Philosophorum doctrina rerum spe-
cies atque imagines ad eas intelligendas esse necessarias: sine quarum
adminiculo nihil intelligimus. Quo fit, vt ne infimi quidem Ange-
lorum omnium substantiam intelligere valeamus: quia huius spe-
ciem & imaginem non habemus. Imò verò (quò magis miremini)
ne ipsam quidem animæ nostræ substantiam (quam intra nos habet-
mus, & qua viuimus & mouemur, cuiusque actiones semper experi-
mur) quòd eius imagine careamus, intelligere possumus. Quomodo
ergo intellectus noster ad altissimum illum spiritum apertè viden-
dum se attollet, cuius naturam nulla res creata exprimere potest?
Huic quæstioni Theologi respondent, Deum ipsum in cœlesti pa-
tria ineffabili quadam ratione sese intellectui nostro ita coniungen-
dum, vt speciei intelligibilis vicem gerat, vt ipse sit quem videamus,
& principium, quo illum videamus. Idem etiam nouo gloriæ lu-
mine mentem nostram irradiabit, & supra naturalem vim tuam at-
tolet: quòd possit splendidissimum illum Solem ab ipso illuminata
cernere. Hoc est enim quod regius Propheta significauit cùm dixit:
In lumine tuo videbimus lumen. Hoc autem à Theologis lumen glo-
riæ appellatur, & appositissimè (si res tanta comparisonem admit-
tit) conspicijlijs similis esse dicitur. Vt enim hæc infirmis oculis appo-
sita, ea videre faciunt, ad quæ ipsa oculorum acies pertingere non
potest: ita lumen illud gloriæ mentis nostræ aciem illuminabit, & su-
pra vim suam attollet: vt vsque ad diuinæ pulchritudinis speciem
contemplandam assurgere valeat.

*Psal. 35.
Simil.*

§. I I.

- 31 ¶ Nunc videamus quid ex hac diuinæ pulchritudinis visione conse-
quatur. Nimirum quod regius Propheta vno verbo complexus est:
Satiabor, inquit, cùm apparuerit gloria tua. Cur satiabor? Certè quia
in te vno non solum te, sed etiam quidquid humana voluntas desi-
derare, quidquid intellectus concipere potest, clara luce videbo:
ideoq; nihil erit quod extra te quærere debeam. Quam felicitatis ra-
tionem alia translatio apertius insinuauit: quæ pro eo quod nos legi-
mus, Satiabor, cum aparuerit gloria tua: habet, Satietas lætitarũ est
cum vultu tuo. Qua dicendi ratione designauit, in altissima illa sub-
stantia cum summa simplicitate bonorum omniũ perfectiones quæ
in rebus omnibus inueniuntur, & infinitas alias quæ diuinitatis pro-
priæ sunt, præstantissima quadã ratione esse coniunctas: vnde illa sa-
tietas lætitarum oritur, quæ ex multiplici & infinita illa bonorũ om-
nium

Psal. 16.

nium cōplexione procedit. Quo circa cœlestis hæc beatitudo appo- 32
sitissimè per mânia illud quod patribus in deserto exhibitū fuit, adū-
bratur: quod saporum omnium dulcedinem ac suauitatem in se vno
continebat. Ideoq; cum hoc supercœleste mânia in splendidissimo
illo conuiuio nobis edere datum fuerit, nihil erit quod vltius desi-
deremus. Tunc viuæ hæc desideriorum nostrorū rota quæ continuis
cupiditatum motibus agitur (dum modò hæc, modò illa bona insa-
tiabili auiditate concupiscit) summum illud & vniuersale bonū ade-
pta plenissimè conquiescet. Non enim erit, cur aliunde per ritulos
quæret, quod in illo bonorum omnium Oceano purissimè & cumu-
latissimè hauriet. Si enim modo (vt D. Aug. ait) vel vna gutta ex para-
disi flumine hausta, omnem huius mundi litum extinguit, quid inex-
haustum illud bonorum omnium pelagus non efficiet?

August.

Nunc ad vos orationē verto fratres, si tanto studio mortales vnū 33
aliquod exiguum huius mūdi bonū, siue opes, siue honores, siue cor-
poris voluptatem, aut incolumitatem, siue principū gratiam, siue pu-
blica officia & dignitates inquirunt, vt nullum laborem, nulla terræ
marisvè pericula propter ea adipiscēda pertimescant, armatas quoq;
acies & intēta spicula, gladios, & ignes ob ea non perhorrescāt: quid
quæso nos facere par est, vt hoc tantum bonum in quo sunt omnia
bona consequamur? Quid enim humana mens optare potest, quod
ibi multis acceSSIONIBUS auctū nō inueniat? Gloriam & humanā lau-
dem affectas? Tunc laus erit vnicuiq; à Deo, quæ non falsa atq; fuca-
ta, sed vera & solida, nulliq; inuidiæ obnoxia erit. Opes & vitæ diu-
turnitatem desideras? Longitudo dierum in dextera eius, & in sini-
stra eius diuitiæ & gloria. Regni & principatus te amor sollicitat? Ibi
Sancti canunt se à Deo sacerdotes & reges creatos, qui cum illo sine 34
sine regnabunt. Scientia & variarum rerū cognitione delectaris? Ibi
librum illum cœlestis agni beneficio apertum inuenies, in quo abso-
lutissima rerum omnium scientia continetur. Quæ enim sigillatim
& per temporum momenta in hac vita discimus, illic sola beatifica
diuinæ essentiae visione plenissimè intelligemus. Sunt multi qui in
principum gratia & amicitia summam felicitatem sitam esse arbi-
trantur. Quæ autem maior felicitas quàm ad eum statum pertingere
in quo qui degunt, inter summi & sempiterni regis filios & amicos
numerantur? Postremò laborum & curarum requiem mortales cum-
cti desiderant. Vbi quæso, illam nisi inter felicia beatarum mentium
gaudia deprehendent? Ibi namq; illud sabbatum celebratur, in quo
(vt D. Cypria. ait) electi omnes suauissimo illo manna sine labore
vescuntur.

1. Cor. 4.
Prou. 3.

Cypria.
Exod. 16.

35 vefcuntur. Sex quippe diebus illud filij Israel in defertō non fine labore edebant : quando illud pafsim fufi per agros colligebant : feria verō fexta cibos duplices in præfentem atque fequentem diem prouidebant: vt in fabbato fine vlllo labore quæfito iam cibo reficerentur. Hoc ipfum autem fpiritualiter electis omnibus continget. Sex enim huius vitæ diebus comedunt manna abfconditum, quod illis paracletus Spiritus fanctus in peregrinationis & laborum fuorum folatium tribuit: non tamen fine labore, quò illud promereantur. Sic enim merebatur Apoftolus, cū diceret: Sicut abundant paffiones Chrifti in nobis : ita & per Chriftum confolatio noftra. Et regius Propheta: Secundum multitudinem dolorum meorū in corde meo confolationes tuæ lætificauerunt animam meam. At in fabbato illo vbi requies æterna celebratur, vbi fancti omnes requiefcunt à laboribus fuis, non iam laborandi, fed quiefcendi tempus inftat: vbi non cibos fibi labore parabunt, fed partis iam & longo labore quæfitis fine labore fruentur.

Pfal. 93.

Hæc igitur fratres eft merces, quæ feipfos propter Deū abnegantibus, & crucem fuam quotidie ferentibus propofita eft. In qua cū omnia fint magnifica, & votis omnibus expetenda, tum illud maxime iucundum erit, quod modò referam, fi illud tamen verbis explicare potuero. Aiunt Theologiæ magiftri in illo beatitudinis gaudio quod de diuinæ pulchritudinis vifione concipitur, nō effe fuccelfio nem: quemadmodū neq; in illa altiffima & fuma natura fuccelfio vlla eft. Quidquid enim fuit, id modo eft, quod verò modo eft, idē prorfus erit, & quod deinde futurū eft, id iam & fuit & femper eft. Hoc enim æternitatis eft proprium, vt tota fimul fit, nec in ea prius
37 aliquid aut pofterius inueniatur. Hanc autem æternitatis dignitatem & excellentiam fuo quodam modo Sanctorum gloria imitatur, quæ de beatifica vifione procedit: eius quippe gaudiū fuccelfione caret, totumq; fimul percipitur, nec per moras tēporum incrementa capit: ita fit, vt quod gaudiū in tota æternitate cōcipitur, in quocunq; eius momēto percipiat. Quod fi minus hoc intelligitur, propofito familiari exēplo patefacere curabo. In conuiuijs folennibus, in quibus lautiffima fercula exhibētur, vnum quodq; ferculum fuā exhibet fua uitatem atq; faporē. Et fi quidem conuiuium longo fpatio celebretur, variæ voluptates pro eduliorum & cupediarū varietate alio atq; alio tempore percipiuntur. Fingite ergo nunc animis (quādo id fieri in hac vita non potef) primum eius cōuiuij ferculum, imò verò buccellam primam omnes illas voluptates atq; fapores qui toto cōuiuij

simil.

tempore futuri sunt, secum ferre. Tunc enim voluptas illa instar omnium aliarum esset, tantumdemque; ea sola uno temporis momento, quantum omnes alie toto illo conuiuii spatio edentem oblectaret. Hac ergo rudi similitudine & tantarum rerum maiestate indigna, illius gaudij magnitudinem quod de summi boni contemplatione percipitur, intelligere utcumque licebit. Nulla enim in eo successio gaudiorum est, sed gaudium illud quod in tota eternitate concipitur, in quolibet momento (ut modo diximus) semper adest. Quia in re D. Bernardi diuinae bonitatis largitate & providentiam demiratur: qui cum electis potum det in lachrymis in mensura, sine mensura tamen, hoc est sine successione dat eis de torrente voluptatis sue ad satietatem usque potari. Sic enim ait: Guttatim pena bibitur, liquando sumitur, per minutias transit: at tunc torrens erit voluptatis: & torrens quidem qui affluat, non qui effluat. Cuius voluptatis recordatione idem vir sanctus sic afficiebatur, ut diceret: Quoties in oratione omnia viscerum occulta ad memoriam illius gaudij succutiantur, & lachrymarum unda vultus superfundat? O si duraret, &c. Quia vero gaudium hoc pia atque deuota consideratione conseruatur, continuam eius memoriam retinere volens, adiungit protinus: Si oblitus fuero tui Hierusalem, obliuioni detur dextera mea: adhæreat lingua mea faucibus meis, si non meminero tui. Deinde vir sanctus moræ ac dilationis impatiens ad Dominum clamat: Quando quesumus Domine concides saccum meum, & circumdabis me lætitia?

Quis igitur nostrum fratres adeo ferreus erit, qui ad huius tantæ gloriæ commemorationem non excitetur? non exardescat? non sopore mentis excutiat? & hanc curam omnibus alijs vitæ curis anteponat? non denique; nullies propter hanc felicitatem mori cupiat? Non enim falso aut paruo affectu D. Augustinus ait: Si quotidie nos oporteret tormenta perferre, si ipsam gehennam longo tempore tolerare, ut Christum videre in gloria sua possemus, & sanctorum eius numero associari, nonne dignum esset pati omne quod triste est, ut tanti boni tantæque gloriæ participes haberemur? Pius tamen & misericors Dominus nequaquam tantum hunc laborem à nobis requirit, sed illud exigit, ut intelligamus nos ad hanc tantam gloriam ab ipso conditos: ideoque omnia vite studia, omnes curas & cogitationes nostras à fluxu & interituris rebus abductas, ad illud summum bonum esse traducendas: illud Apostoli ante oculos semper habentes, non habere nos hic ciuitatem manentem, sed futuram inquirere. Quocirca non ut ciues & incolæ in hoc seculo, sed ut hospites & peregrini qui aliud tendunt,

Bernard.

Psal. 136.

Psal. 29.

August.
in Manu.

Heb. 13.

- 41 & patriam suam inquirunt, nos gerere debemus. Hic enim animus, hic affectus eorum fuit, qui ad hanc patriam recto itinere perueniunt. Quod quidē Apostolus annotauit, sancti Patriarchæ iacob verba prudēter expendēs. Cū enim is in Ægyptum perlatus, a Pharaō Gen. 47. ne interrogatus fuisset: Quot sunt dies annorū vitæ tuæ: ille qui vitā hanc non vitam, sed peregrinationem esse intelligebat, respondit: Dies peregrinationis vitæ meæ centum triginta annorum sunt, & non peruenerunt vsq; ad dies patrum meorum quibus peregrinari sunt. Ex quibus verbis Apostolus colligit, sanctos illos Patriarchas se tanquam hospites & peregrinos in hac vita getsisse. Qui enim (inquit) hæc dicunt, significant se patriam inquirere. Et tu quidē ipse meminissent de qua exierant (hoc est, de Mesopotamia vnde originem duxerant) habebāt utiq; tempus reuertendi. Nunc autē meliorem appetunt, id est, cœlestem: idēō non confunditur Deus vocari Deus eorum: parauit enim illis ciuitatem. Verē enim non confunditur Deus, eorum Deus vocari, qui nihil aliud in vita moliti sunt, quā illi omnibus in rebus obsequi, & ad eius contubernium aspi-rare. Simili studio atque affectu regius Propheta, quāuis esset potentissimus, regijsq; opibus circumflueret, ait: Exaudi orationem Psal. 38. meam Domine, & deprecationē meam: auribus percipe lachrymas meas. Ne sileas, hoc est, ne me vnquam iuuare atque opem ferre desinas. Quare? Quia aduena ego sum apud te & peregrinus, sicut omnes patres mei, ideoq; tanquam pauper & peregrinus, & qui nihil fragilia & interitura huius vitæ bona æstimē, ope tua semper indigeo: qua tandem ad optatam patriam ab hac peregrinatione valeam peruenire. Sapienter admodum D. Ambro. duorum latronum qui Ambro. cum Domino crucifixi fuerunt, discrimen annotauit: quorum alter futura vitæ oblitus, & præsentis memor, eam à Domino postulabat dicens: Si tu es Christus, saluum fac te ipsum & nos: alter contrā huius vitæ negligens, & curam omnem in alteram transferens: Domine, ait, memento mei dum veneris in regnum tuum. Non ignorabat illum posse dare temporariam vitam, qui posset æternā: sed hanc tamen vt fragilem & mortalem contemnens, de sempiterna & immortali sollicitus erat. Hoc idem discrimen fratres (si rem exactē perpendatis) inter pios & improbos inuenietis. Improbi namq; sic à se omnem cœlestis vitæ curam & studium ablegarunt, & serpentum more ita humi repunt, vt omnem à se futuræ vitæ curā & cogitationem depulerint, perinde atq; ad illam neque nati, neque conditi, neque redēpti à Deo fuissent. Vocauerunt quippe nomina sua in terris Psal. 48. suis.

suis. At verò pij contraria via ingredientes, & ea solùm ex hoc mun- 44
do quærentes quæ necessitas, non cupiditas postulat: & in ea tanquã
in hospitio non tanquam in domo degentes, totum studium & amo-
rem suum in alteram vitam transfulerunt: in qua perpetuò se victu-
ros sperant, ad illam suspirantes, & ad illam ore cordis inhiantes, &
habitationem quæ de cœlo est superindui cupientes. Hoc igitur aga-
mus fratres, hoc desiderio feramur, & cætera omnia tanquam vilissi-
ma & ad nos minus pertinentia trãseuntes, hoc vnum dies noctesq;
cogitemus, hoc dormientes, vigilantes, edentes, & quiduis aliud agē-
tes, animo versemus, hoc votis omnibus & precibus à Domino im-
petrare contendamus: & tunc vel maximè nos vtiliter & feliciter vi-
xisse putemus, cùm cæteris rebus ac mundo mortui, huic vni studio
vixerimus. Tali enim vitæ immortalis & æterna vita in cœlis parata
est. Quam nobis concedere dignetur, qui eius hodie imaginem in
gloriosa transfiguratione sua ostendere dignatus est. 1

IN EADEM DOMINICA SECVN-
da in Quadragesima concio tertia: in quatum Euangelicale-
ctio explanatur, tum etiam de spiritali dulcedine ac sua-
uitate quæ pijs hominibus in hac vita exhibetur,
paulò fufius differitur.

*T H E. Domine bonum est nos hic esse, si vis faciamus
hic tria tabernacula, tibi vnum, Mosi vnum, & Elie
vnum. Matth. 17.* 2

Odierna sancti Euangelij lectio fratres dilectissimi,
splendidissimum nobis hodie atque suavissimũ pro-
ponit mysteriũ: quod sanctus Euangelista Matthæus
exponit his verbis: [Assumpsit Iesus Petrum & Iacobum
& Ioannem fratrem eius, & duxit illos in montem excel-
sum seorsum, & transfiguratus est ante eos. Et resplenduit facies eius sicut
sol: vestimenta autem eius facta sunt alba sicut nix, &c.] quæ sequuntur
vsque ad finem.

A V E M A R I A.

¶ Inter varias Christianæ philosophiæ quæstiones fratres dilectissi-
mi, illa mihi cùm primis cognitu necessaria videtur, sit ne manda-
torum

torum Dei via ad ingrediendum facilis, an difficilis. Cum enim facilitas operum vehementer ad se homines alliciat, difficultas autem deterreat, plurimum refert, ut sciamus, an via hæc quæ ducit in cælum (ad quam perpetuò omnes adhortamur) plana & facilis sit, an offendiculis & scrobibus impedita. Et quidem si diuina oracula consulamus, in quibus veritatis cognitio continetur, eam nobis aliquando facilem, aliquando difficilem proponunt. Difficilem quippe esse ostendunt illa verba Domini, quæ ante sacræ lectionis huius initium prædixit: Si quis vult post me venire, abneget semetipsum, & tollat crucem suam, & sequatur me. Qui enim voluerit animam suam saluam facere, perdet illam: & qui perdiderit eam propter me, inueniet eam. Et illa item: Si quis venit ad me, & non odit patrem suum, & matrem, & uxorem, & filios, & fratres, & sorores, adhuc autem & animam suam, non potest meus esse discipulus. Et illa etiam quibus ait, regnum cælorum vim pati, & violentos rapere illud. Paulus verò per multas tribulationes oportere nos intrare in regnum cælorum: & omnes qui piè viuere in Christo velint, tribulationem esse passuros apertè docet. Item quæ eos qui Christi sunt, carnem suam crucifigere cum vitijs & concupiscentijs. Ioannes verò in Apocalypsi electos Dei se ante thronum eius vidisse testatur, candidis vestibus amictos, palmas quæ in manibus gestantes. Palma autem triumphi & victoriæ insigne est. Vbi autem victoria, ibi pugnam atque legitimum certamen præcessisse necessum est. Vnde Apostolus: Non (inquit) coronabitur, nisi qui legitimè certauerit. Quo nomine beatus Iob vitam hominis super terram militiam esse asseruit: & se item cunctis diebus non tam viuere, quàm militare testatur. Hæc igitur omnia difficile iter in cælum ostendunt. Militia namque laborum ac periculorum plena est. Contrà verò sunt alia scripturarum loca, quæ hoc iter facile atque iucundum esse declarant. Ait namque cælestis magister, iugum suum esse suauē atque onus leue, & in eo animarum requiem inueniri. Idem quæ per Prophetam: Si in via (inquit) Dei ambulasses, habitasses utique in pace super terram: Iterum quæ per Esaiam: Sedebit (inquit) populus meus in pulchritudine pacis & in tabernaculis fiduciæ, & in requie opulenta. Salomon verò: Gaudiū est, inquit, iusto facere iustitiā. Vbi verò gaudiū est, quis labori esse locus potest? Regius verò Propheta alibi quidem dicit: Pax multa diligentibus legem tuam, & non est illis scandalum: Alibi verò cum Deo loquens: In via, inquit, testimoniorū tuorum delectatus sum sicut in omnibus diuitijs. Alibi autem: Quàm dulcia faucibus meis eloquia

Matth. 16.

Matth. 19.

Matt. 11.

2. Timo. 3.

Gal. 5.

Apoca. 7.

2. Timo. 2.

Iob. 7.

Matt. 11.

Baruc. 3.

Isai. 32.

Prou. 21.

Psal. 118.

Ibidem.

eloquia tua super mel ori meo. Ex his ergo sanctorum scripturarum
 testimonijs vtrumq; verum esse colligimus: nempe diuinorum man-
 datorum viam & difficilem & facilem esse. Quomodo igitur duo
 hæc inter se coherere possunt, vt eadem via & facilis & difficilis, pla-
 na & ardua sit? Huic quæstioni respondemus, non mirum esse vtrum
 que in eadem re deprehendi, si ea ad aliud atque aliud, hoc est ad di-
 uersa referatur. Si enim quod nobis diuina lege præcipitur, & corru-
 ptæ naturæ morbum & procliuatatem ad malū solum inspicimus,
 non dubium quin diuina lex homini communis peccati labe infe-
 cto, difficilis & ardua sit: vt potè quæ vehementer varijs eius cupidi-
 tatibus aduersetur. Lex enim (inquit Apostolus) spiritualis est: ego
 autem carnalis sum venundatus sub peccato. Quæ igitur conuenien-
 tia diuini Spiritus ad carnem & peccatum? Si verò diuinæ gratiæ
 opes, si auxilia cœlestia, si charitatis virtutem, si copiosam mercedem
 laborantibus in cœlo repositam, si denique paracleti Spiritus conso-
 lationem atque dulcedinem consideremus, nihil hac via facilius, ni-
 hil suauius. Hac enim de causa regius Propheta dixit: Viam manda-
 torum tuorum cucurri, cum dilatasti cor meum. Hoc est cum chari-
 tate & spiritus gaudio cor meum Domine lætificasti atque dilatasti,
 tunc per viam mandatorum tuorum non modò sine vlla offensio-
 ne, sed magna etiam cum celeritate cucurri.

Quocirca mirari non debetis fratres, si cum ad vos sermonem ha-
 bebimus, auditorum habita ratione, modò facilem hanc viam, modò
 difficilem esse testamur. Vt enim Domini misericordiam pro audi-
 torum natura aliquando amplificamus, vbi nutantes, ac diffidentes,
 nimiumque timidos confirmare, & in spem erigere necesse est: ali-
 quando verò diuinæ iustitiæ seueritatem exaggeramus, quando ad
 præfractos homines, diuinarumque legum cōtemptores, & de diui-
 na misericordia omnia sibi secunda pollicentes dicimus: ita planè di-
 uinorum mandatorum viam delicatis hominibus, & omnem labo-
 rem detrectantibus, facilem & iucundum esse ostendimus: vt hac ra-
 tione inanem ipsorum formidinem excutiamus: negligentibus au-
 tem & inertibus qui ventri & seculo seruientes, salutem sibi pollicen-
 tur, difficilem & arduam esse ostendimus: vt eos ab inertia ad soler-
 tiam & laboris studium traducamus.

Ex his ergo quæ hæctenus dicta sunt, facilè propositæ initio quæ-
 stioni respondemus: nempe diuinorum mandatorum viam par-
 tim quidem difficilem, partim verò facilem & suauem esse: illud
 quidem propter communem naturæ morbū: hoc autē propter eas
 diuinæ

Rom. 7.

Psal. 118.

- 9 diuinæ gratiæ opes & auxilia, quæ suprà memorauimus. Huius autem rei cognitio tum negligentibus, tum delicatis hominibus maxime necessaria est. Negligentiores enim perspecta diuinæ legis difficultate, intelligent nequaquam sibi stertendum ac dormiendum, sed diligenter & strenuè laborandum: delicati verò & laborem omnem fugitantes, diuinæ dulcedinis suauitate propolita, ad virtutis studium allicientur. Atque vt his ipsis animum addamus, ne diuinæ legis austeritate deterreantur, sciendum est, aliam esse incipientium, aliam proficientium, & aliam perfectorum conditionem. Quò enim quisque maiora diuinæ gratiæ dona percepit, diutiusque in virtutis & pietatis studio versatus, prauæ consuetudinis vires elisit, hoc illi suauius & leuius diuinæ legis onus efficitur. Vt enim quidam ex Patribus ait, in suauem & asperam rectè viuendi viam fecit nobis longa consuetudo peccandi. Qua consuetudine sublata, diuinorū mandatorum via plana efficitur & iucunda. Perfecti autem viri, qui iam diu in hoc virtutis curriculo versati sunt, quique magnos in ea progressus fecerunt, & quibus virtus ipsa in naturam quodammodo versa est (hoc enim & abundantia gratiæ, & laudabilis consuetudo quæ altera natura est efficere solent) nulla in re magis quàm in virtutis & honestatis cultu delectantur. Quod quidem non obscure sanctus ille Rex declarauit, qui ait: Quàm dulcia faucibus meis eloquia tua! super mel ori meo. Et, In via testimoniorum tuorum delectatus sum, sicut in omnibus diuitijs.

- Qua ex re illud etiam colligere licet: nempe quod quauis piorum vita (vt ante diximus) suis quoque laboribus respersa sit: si eam tamen cum perditorum hominum vita conferamus, multo esse suauiore & iucundiorē. Imò verò improborum vita miserrima: quando ea infinitis penè curis, angoribus, solitudinibus, varijsque cupiditatum & irarum motibus continuè exagitur. Non enim metuitur ille qui dixit: Contritio & infelicitas in vijs eorum, & viam patris non cognouerunt. Sic etiam in Ecclesi. legimus: Via peccantium complàtata est lapidibus: & posthæc inferi, & tenebræ, & pœna. Contra verò de piorum vita, quam regius Vates degebat, hoc perhibet testimonium. Letabor ego super eloquia tua, sicut qui inuenit spolia multa. In his Prophetæ verbis duplex hominis status insinuari videtur: alter cum mundo seruebat, & vana spe lactabatur: alter cū Deo seruire cœpit, & se totum mandatorum eius obsequio tradidit. In illo igitur priori statu mihi comparatur, qui exiguo stipendio, quod illi fallax & incerta spes mundi pollicebatur, innumeris eius laboribus

Ibidem.

ribus & periculis expositus erat: vbi vero se diuinis legibus subdidit, 12
 velut miles est qui parata iam victoria, spolijs potitur amplissimis:
 qui meritò iam cum Propheta dicere potest. Lætabor ego super elo
 quia tua, hoc est parendo legibus tuis, sicut qui inuenit spolia mul
 ta. Quam rem idem sub alia metaphora explicat cùm ait: Ambula
 bam in latitudine, quia mandata tua exquisiui. Quod perinde est
 acsi diceret: Cùm relicta inmandatorum tuorum obedientia vagus in
 cedebam in via cordis mei: quādo modis omnibus cupiditates meas
 explere curabam, non poteram non varijs confici & arctari labori
 bus. Hinc enim spes inanes, inde trepidi metus, inde edaces curæ, in
 de libido furens, auaritia æstuans, ambitio flagrans, inuidia cruciās,
 ira distorquens, cæteræq; animorum pestes (quæ impotentis cupidi
 tatis comites sunt atque satellites) animum meum multis modis ex
 carnificabant. At vbi tuo numine adiutus, intellexi veram animi pa
 cem & tranquillitatem non in cupiditatibus explendis, sed in eisdem 13
 nominis tui timore frænandis sitam esse, illico animus meus qui an
 tea cupiditatibus vinctus erat, vinculis solutus, velut latissima qua
 dam via, nullis offendiculis impedita ingredi cœpit.

Psal. 118.

Ibidem.

Cæterum inter ea, quæ piorum viam adeò planam & iucundam
 faciunt (quæ multa & maxima sunt) duo præcipuè numerantur: al
 terum præmij magnitudo, quod strenuè laborantibus in cœlesti
 gloria propositum est: alterum spiritualis dulcedinis suauitas, qua
 paracletus Spiritus piorum mentes miro modo recreat & reficit.
 Hæc enim duo regius Propheta duobus illis versiculis insinauit, in
 quorum altero ait: Hæreditate acquisiui testimonia tua in æternum,
 quia exultatio cordis mei sunt: in altero verò: Inclinaui ait, cor meū
 ad faciendas iustificationes tuas in æternum propter retributio
 nem: siue vt D. Hierony. ex Hebræo vertit, propter æternam retri
 butionem: Hæc enim æternæ mercedis retributio temporarios hu
 ius vitæ labores non leues modò, sed gratos etiam & iucundos fa
 cit. Hinc sanctus quidam frequenter dicere solitus erat: Tantum est
 bonum quod expecto, vt omnis me pœna delectet. Sciebat enim
 verum esse quod Apostolus ait, non esse condignas pæsiones hu
 ius temporis ad futuram gloriam, quæ reuelabitur in nobis. Hinc
 D. Hierony. Omne opus leue fieri solet cum pretium eius cogita
 tur, & spes præmij solatiū sit laboris. D. autem Gregor. Spes, inquit,
 in æternitatem animum erigit: & ideo nulla mala quæ tolerat, sen
 tit. Cuius rei cum multa in medium afferre exempla possem, vno
 tantum contentus ero. Cùm sanctus Tiburtius, & Valerianus fratre
 tres

Rom. 8.

Hieron.

Gregor.

- 15 tres ad martyrium ducerentur, Maximus præfecti cornicularius compassione commotus flebat, videns eos ad mortem lantos properare. Cui Tiburtius: Nisi nos, inquit, certissime didicissemus, alteram vitam esse perpetuam, nunquam istam amittere gauderemus. At Maximus: Contemnerem, ait, & ego vitam istam, si certum esset quod loqueris. Tum Valerianus: Si promittis te poenitere, faciet te Dominus certum de his in hora qua pro sui nominis confessione tunicas istas corporeas deponemus. Quod cum Maximus iureiurando promississet, ac paulo post Sancti martyrium susceperent, vidit Maximus Angelos Dei fulgentes sicut Sol, & animas eorum egredientes de corporibus, quali virgines de thalamo ascendentes ad cœlos. Huius igitur tantæ felicitatis spe erectus Maximus Christi fidem constanter professus, forti & inuictæ animo crudelissimum pro fide maximeq; diuturnum supplicium tulit. Tandiu enim à præfecto plumbaris cædi iussus est: quousque spiritum exhalaret.

- Cæterum cœlestis gloriæ largitor Dominus non contentus hac futuræ mercedis retributione, addit etiam in præsentī tempore dona suæ: inter quæ spiritualis dulcedo & gaudium spiritus (vt antè diximus) numeratur. Quæ in re miro modo diuinæ prouidentiae cura elucet: quæ quoniam animaduertit, ea mente atque ingenio esse homines, vt futura minus curēt, præsentium verò specie atque fructu maxime capiantur: futuris bonis præsentem hanc spiritus dulcedinem & suauitatem adiunxit, vt cor hominis communis peccati vitio ad spiritualia tardum, his duobus veluti calcaribus ad ea acius extimularetur. Hoc igitur intelligens humanæ salutis amator Dominus, paracletum Spiritum filiorum suorum mentibus infundit, qui eos consolationis suæ vberibus lactet: vt hac ratione à mûdi carnisq; vberibus ablaçet. Nutrices enim amarissimo absinthio vbera sua intingere solent, vt infantes ab vberibus depellant: at contra summus ille parens, qui se nutritium Effraim esse profitetur, non amaritudinis offensione, sed suauissimo diuinæ dulcedinis gustu, eos cunctas voluptates aspernari facit. Sic enim Petrus hodie hac spirituali dulcedine prægustata, terrena fastidians, in illo monte perpetuo habitare volebat, vt suauissima illa dulcedine frueretur.

simil.

§. II.

- ¶ De hac igitur hodie sermonem habiturus, tria mihi dicenda esse videntur. Primum quæ sit eius dignitas & magnitudo. Deinde quid ea potissimum in mentibus nostris efficiat. Ac postremò quid nobis factu opus sit, vt hoc cœlesti dono potiamur. Quauis autem regius

Diuisio.

Propheta

Psal. 30.
Apocal.

Simil.

August.

Idem.

Cant. 1.

Propheta hanc diuinam dulcedinem absconditam esse dicat: & Ioan¹⁸ nes item in Apocal. absconditū manna illam vocet, nemini nisi soli accipienti notam: hoc tamen de illa verè dicere possumus, quod similitudinem quandam & prælibationem præferat cœlestium gaudiorum. Quemadmodum enim mercatores quas merces distrahere cupiunt, aliqua saltem ex parte emptorum oculis spectandas proponunt, & si res patitur etiam prægustandas: ut earum aspectu pariter & gustu illecti, pretium quod exigitur tradere non morentur: ita cœlorum Dominus qui regnū suū æternamq; felicitatem venalem habet, eam prius electis suis in hac vita aliqua saltem ex parte prægustandam offert: ut eius dulcedine inescati, laboris pretium quod pro ea exigitur, reddere non detrectent. Hoc enim consilio Dominus has hodie discipulis delicias apparauit, ut earum ineffabilis suauitas eos ad mundi contemptum incitaret. Has enim, ut gustauit Petrus,¹⁹ omnium inferiorum oblitus clamauit quasi ebrius: Domine bonum est nos hīc esse: hīc persistamus, hīc moremur, tuiq; vultus splendorem iugiter contemplemur, nulla quippe re alia indigemus. Vnam enim (inquit Aug.) stillam dulcedinis ille gustauit, & omnem aliam fastidiuit. Nec solum fastidiuit, sed etiam gaudio illo omnes animæ sinus penetrante, & plenissimè occupante, extra se positus, & cœlesti vino ebrius, quid diceret nesciebat: cū tria tabernacula in monte illo fabricari postulabat. Hanc enim sanctam ebrietatem, qua homo à se deficiens, diuino spiritu completur, flagrantissima vis amoris & diuinæ suauitatis magnitudo facit. Ut enim D. Aug. ait: Amore anima secedit & excedit à corporeis sensibus, ut sese non sentiat, quæ Deum sentit. Hoc fit, cū mens ineffabili Dei illecta dulcedine, quodammodo sese sibi faratur, imò rapitur atque elabatur à se ipsa, ut Deo fruatur ad iucunditatem. Nihil tam iucundum, nisi esset tam modicum. Amor dat familiaritatem Dei, familiaritas ausum, ausus gustum, gustus famem. Quam famē sentiens Petrus, optabat perpetuū in illo monte habitare: in quo cœlesti illa ambrosia, quam gustauerat, famē illam sedari posse intelligebat. Hanc etiam dulcedinē degustauerat in Cant. Sponsa, cū ad adolescentulas sodales dicebat: Introduxit me rex in cellaria sua: exultabimus & lætabimur in te, memores vberum tuorum super vinum. Per cellaria autem intelligit sercula illa suauissima, æterniq; conuiuij delicias: in quas à cœlesti sponso introductam se esse gloriatur, dum æternæ felicitatis velut primitias quasdam degustauit: ut earum prælibatione ad easdem plenius capessendas per labores & certamina alacrius curreret. Hinc autem

- 21 autem consecutum est quod protinus subdit: Exultabimus, & lætabor in te, memores vberum tuorum super vinum: Vbera autem hæc sunt diuinæ consolationis lactea fluentia, quæ spiritualibus filiis Dominus in Isaia proponit cū ait: Vt mulgeatis, & delitijs affluatis, & satiemini ab vberibus consolationis vestrae. Sicut enim infantulus in vberibus matris suæ totus acquiescit, in quibus & nutrimentum, & solatium, atque refugium habet: ita anima fidelis omnes opes suas atque solatia in his diuinis vberibus positas & constitutas habet. Quæ quidem vbera, vino esse dulciora perhibentur. Quo nomine omnem humanam consolationem atque lætitiā intelligi vult: quæ nullo modo cum hac spirituali conferenda est. Imo verò (vt Henricus Herpius ait) si omnia huiusmodi solatia in vnum iungerentur, hanc spiritualementem lætitiā æquare nullo modo possent. Quæ enim mundi lætitia cum ea conferri potest, de qua eadem Sponsa in Cant. gloriatur cum ait: Læua eius sub capite meo, & dextera illius amplexabitur me: Itaque læuam suam Dominus tanquam molle pulvinar animæ amanti supponit: quo sub eius tutela in pace dormiat & requiescat. Quin & ipse hanc curam suscipit, ne quis eam ab eo salutari somno excitet: Adiurat enim creaturas omnes, ne spiritualementem hunc somnum (quo ab omnibus mortalibus huius vitæ curis libera, in vno Deo acquiescit) intercipere audeant. Quo in loco D. Bernard. somni huius harumque deliciarum conscius exclamat: Quid his verbis dulcius? quid iucundius? Non me capio præ lætitiā, quod maiestas illa tam dulci consortio nobis inclinari non dedignatur: animæque exultantis inire connubia, & ei ardentissimi amoris exhibere affectum: Quid putas eadem accipiet in cælo? ¶ Quin & aliquando tanta vis & veluti inundatio huius diuinæ dilectionis atque dulcedinis est, vt fragilis corporis fabrica, in quam sæpè fluminis huius impetus redundat, vix illum sustinere queat. Vnde sanctus ille Effrem hac tanta deliciarum affluentia inebriatus ac penè obrutus, ad Dominum clamabat: Domine contine vndas gratiæ tuæ. Et, Domine recede à me: quia nō possum sustinere magnitudinem dulcedinis tuæ. Quod cum ita sit, quid cui deesse credemus? delicias homini, an hominem delitijs? Defectus certè infirmi vasculi est, quod feruentius multum vim perferre nō potest. Illi enim viduæ cuius inopiæ prospexit Elishæus, non oleum sed vasa defuerunt: si enim vasa non defuissent, nunquam decurrentis olei vena defecisset. O admiranda Dei nostri largitas atque dulcedo: quæ non tantum confert, quantum humana fragilitas ferre potest, sed plus etiā quam ferre potest! Hinc Apostolus:
- Tom. ij. P Repletus.

Isai. 66.
Simil.

Henricus
Herpius.

Cant. 2.

Bernard.

Effrem.

4. Reg. 4.

2. Cor. 7.

Repletus sum, inquit, consolatione, superabundo gaudio in omni tribulatione nostra. Quantum ergo in quiete & pace efficiebat illud gaudium, quod etiam in tribulatione superabundabat? 24

Sed aduersus ea, quæ diximus, obijciat aliquis forsan: Si tanta dulcedinis istius vis est, quomodo in modo qui fideles sumus, & gloriosum Christi nomen veneramur, & diuina frequenter ore atq; animo ver-
August. verbo D. August. respondet, dum Christum Dominum purgatæ mentis sapientiam appellat: quæ solis ijs iucunda est, qui non solum à vi-

Psal. 53.
Idem.

tijs, sed etiam à terrenis curis & voluptatibus palatum animæ purgatum habent. Hinc pro eo quod nos legimus: Expectabo nomen tuum quoniam bonum est in conspectu sanctorum tuorum, D. August. legit: Quoniam iucundum est in conspectu sanctorum tuorum. Quibus verbis hanc cœlestem iucunditatem pijs & sanctis hominibus
25
 idem Aug. notam esse docet his verbis: Cui probas esse iucundum? Da mihi palatum cui iucundum sit. Lauda Deum quantum potes, & exaggera dulcedinem eius quibus valueris verbis. Homo nesciens quid sit mel, nisi gustauerit, quid dicas nescit. Ideo magis ad experimentum te inuitans Psalmus quid ait? Gustate, inquit, & videte quoniam suavis est Dominus. Gustate, & videte: tunc videbitis, si gustaueritis. Ideo Propheta sentiens dulcedinem nominis Dei, & volens explicare atq; ostendere: nec inueniens quibus (etenim sanctis non opus est ut ostendat, quia & ipsi gustant & norunt: impij autem sentire non possunt, quod gustare nolunt) quid facit de iucunditate nominis Dei? Tulit se continuo à turbis impiorum, & ait: Expectabo nomen tuum, quia iucundum est in conspectu sanctorum tuorum. 26
 Iucundum est nomen tuum, sed non in conspectu impiorum. Ergo quàm dulce sit, sciunt hi qui gustauerunt. Hactenus August. Ex cuius verbis quanta sit huius diuinæ dulcedinis iucunditas, & quibus præcipuè nota sit satis inteligitur.

Psal. 33.

Sed occurram tamen & his respondebo, qui quoniã ab hac Sanctorum puritate atq; perfectione absunt, alienos se prius ab his diuinæ dulcedinis vberibus futuros semper arbitrabuntur. Hos ergo monemus, ut pristinis vitijs renunciantes, se totos ad obsequium Dñi per veram poenitentiam (quæ sacrat: sicut huius temporis propria est) homini mente conuertat: quoniam his quoq; tanquam paruulis in Christo sua quoq; non desunt diuinæ cōsolationis vbera. An non diuina Sapiëntia in Prouerb. mortales omnes hac ipsa promissione ad se inuitat: Vbi enim dixisset: Viquequo paruuli diligitis infantiam, & stulti ea
 quæ

Prou. 1.

- 27 quæ sunt sibi noxia cupiunt, & imprudentes odibunt scientiam, subdit protinus: Conuertimini ad correptionem meam: en proferā vobis spiritum meum, & ostendam vobis verba mea. Quam vero suauitatem hic spiritus secū afferat, ex alio scripturæ loco discimus, in quo eadem sapientia clamat: Spiritus meus super mel dulcis, & hereditas mea super mel & fauum. His igitur paruulis, quos à lacte mundanæ dulcedinis Dominus ab lactare vult, hunc spiritū quouis nectare dulciorem promittit. Non ergo verè pœnitentes harum deliciarum expertes sunt. Quamuis enim perfecti viri earū abundantia quodammodo absorbeantur, incipientes tamen (vt D. Thom. ait) earundem incognita & in experta nouitate mirificè oblectantur. Sic videmus rusticum hominem qui tota vita inter villulæ suæ tuguriola delituit, vbi in inclytā Venetiā urbem aduenit, ingenti stupore atq; admiratione corripī, cum vrbs situm, & magnifica ædificia in medio mari surgentia contemplatur: quæ tamen ciues ipsi qui inter ea perpetuò versantur, mirari desinunt. Verè enim admirandæ sunt illorum delitiæ, qui à densissimis Ægypti tenebris emicantes, non Venetorum urbem, sed nouos cœlos, nouam lucem, nouas opes atque delicias quas ignorabant, intueri, cœperunt. Hinc de D. Bern. legimus, quod initio conuersionis suæ, nouæ lucis, cœlestiumq; rerum contemplatione stupefactus, omnem pene sentiendi vim amiserat. Vtinam fratres mei, vtinam sancta quædam cupido pectora vestra incenderet, ea quæ à vobis pia mater Ecclesia hoc tempore exigit præstandi: nempe vt per veram pœnitentiam ad Deum se quisque tota mente conuertat, nō dubito quin post pios contriti cordis gemitus, & amaras lachrymas in benedictionibus dulcedinis à Domino præuentus cum Propheta clamaret: Quam magna multitudo dulcedinis tuæ Domine, quam abcondisti timentibus te.

Eccl. 24.

D. Thom.
Simil.

Bernar.

¶ Sed operæ pretium iam erit expendere, quidnam hæc tanta diuinæ dulcedinis vis in piorum animis efficiat. Nimis planè arduum & longum esset hoc pro dignitate explicare velle. Sed quod ad præsens attinet institutum hoc præstat, vt maximum quoddam virtutis impedimentum (nempe terrenarum voluptatum amorem) ex mentibus nostris elininet. Est enim natura hominis (vt Aristoteles quoque dixit) voluptatum maximè auida, & tristitia atq; mœroris vehementer fugax & inimica. Quo fit, vt frequenter homines voluptatū amore capti, & ab officio recedant, & nefaria opera moliantur. Hinc D. Basilius significatissimo nomine voluptatem, Diaboli escam appellauit.

Aristot.

Basil.

- Simil.* pellauit. Vt enim aucupes proposita aliqua suauis esca aues decipere atq; illaqueare solent ita Dæmon, non auium sed animarum auceps, voluptatis esca oculis iniecta, miseras animas illaqueat & interimit. 30
- Seneca in Epistol.* Hinc Seneca nos à voluptatum amore auocare contendens: Id, inquit, agere debemus, vt irritamenta vitiorum quam longissimè fugiamus. Indurandus est animus, & à blandimentis voluptatum procul abstrahendus. Vina Hannibalem hyberna soluerunt, & indomitum illum niuibus & Alpibus virum, eneruauerunt fomenta Campaniæ. Armis vicit, vitijs victus est. Nobis quoque militandum est, & quidem genere militiæ, quo nunquam quies, nūquam otium datur. Debellandæ sunt in primis voluptates: quæ vt vides, seua quoq; ingenia ad se rapuerunt. Effæminat animos amœnitas. Quamlibet viam iumenta patiuntur, quorum durata in aspero vngula est: in molli palustrique loco saginata, citò subteruntur. Hactenus ille. 31
- Simil.* Cum ergo immodicus voluptatum terrenarum amor tantopere virtuti noceat, summus ille virtutum & animarū amator Dominus salutare antidotum (nempe spirituale gaudium atq; lætitiā) aduersus commune hoc venenum prouidit. Vt enim homines clauum clauo extrahunt: ita ipse voluptatem voluptate: hoc est delicias carnis delicijs spiritus, terrenamq; dulcedinem cœlesti dulcedine à nobis eliminat. Ea enim dulcedinis huius dignitas, puritas, & magnitudo est: vt sicut Oriente Sole tenebræ pelluntur atq; diffugiunt, splendidissimum Solis iubar ferre non valentes: ita cum spirituales & castæ diuini Spiritus delitiæ mentem occupant, omnes carnales atq; terrenæ delectationes fugantur. Quemadmodum enim clerici libenter tene alicuius ministerij stipēdium relinquūt, cum aliud eis pinguius & locupletius tribuitur (etiam si aliquam eius portionē donāti pēdere exigatur) ita planè facilè carnis delicias respuūt qui pro eis spirituales atq; cœlestes accipiūt: quāuis pro illis tuendis atq; parādīs labores multi subeundi sint. Hinc D. Greg. Cum anima, inquit, internis delicijs abundare cœperit, terrenis opibus incubare non consentit: sed amore conditoris sui capta, & ipsa captiuitate iam libera, ad contemplandam eius speciem deficiendo suspirat. Idemq; rursus: Sancti, inquit viri cum internis æstuant desiderijs, audire quæ mundi sunt, deprimens pōdus credūt. Valdè enim insolēs & intolerabile existimāt, quidquid nō sonat illud quod intus amant. Referunt qui naturæ historiā scribūt, esse quendam fluuium cuius epota aqua, potātes facit abstemios. Hoc equidem exemplū spiritualibus delicijs maximè conuenire videtur: quarum tanta suauitas est, vt earum gustus omnes 32
- Gregor.*
- Idem.*
- Simil.*
- alias

- 33 alias mundi delicias fastidire faciat. ¶ Huius autem spiritualis dulcedinis typum tenuit suauissimum illud manna Patribus exhibitum in deserto: cuius interpretatio huic proposito maxime quadrat: interpretatur enim, Quid est hoc? Qui enim diu carnis oblectationibus assueti fuerunt, nec aliud gaudium nisi carnale in mundo esse arbitrabantur: ubi per veram pœnitentiam ad Dominum conuersi, in has primum cœlestes epulas atque delicias inciderunt, quas antea non attigerant, nunquam satis hanc tantam deliciarum dignitatem & magnitudinem mirari possunt: atque ita admirantes clamant: Quid est hoc quod tantopere animum meum oblectat? quid est hoc quod ita omnes eius sinus lætitia replet? quod tanta alacritate nos per viam mandatorum Domini in odorem vnguentorum eius currere facit? quod ita cupiditatum omnium sitim restringit? quod sic animum ad diuina raptum, terrena omnia fastidire & pro nihilo habere facit? Harum enim deliciarum sapore pij homines allecti (vt idem Gregorius ait) appetunt quæ antea contemnebant, contemnunt quæ appetere solebant: respuunt, quæ antea desiderabant: totoque studio captare nituntur, quæ prius vt incognita fastidiebant. Ita quæ sicut formicæ, ubi mellis aut saccari aliquid esse odorantur, in abditissima etiam loca per angustissimas quoque rimulas oëoris suauitate illectæ feruntur: ita fidelis anima ubi dulcissimi huius faui odorem percepit, toto studio ad illum plenius degustandum atque fruendum properare non cessat: libenterque terrenas delicias contemnit, vt his plenius potiri valeat. Hac enim dulcedine degustata, Petrus omnium aliarum rerum oblitus, terrenaque omnia pro nihilo ducens, illa sola suauitate potiri, illa frui desiderans, & in illo monte perpetuam sedem sibi figere volens, clamabat: Domine bonum est nos hic esse. Si vis faciamus hic tria tabernacula, &c. Qua quidem in re diuinæ providentiæ cura mirabiliter elucet. Sicut enim naturæ cōditor in his quæ ad singularem rerum & specierum conseruationem pertinent, quandam voluptatis illecebram posuit, qua res omnes inescat, operibus ad vite vsum necessarijs nunquam defunctis, cum nihil in rebus humanis magis necessarium quàm pietas & virtus sit, eam quoque virtutis & animarum amator Dominus suauissimis diuini Spiritus delicijs sepiuit & edulcauit: vt hac veluti esca homines illecti, ad eius cultum & amorem traherentur.

Exod. 16.

Gregor.

Simil.

Simil.

§. III.

¶ Cæterum quoniam huius dulcedinis amore vos esse captos video, & scire cupere quibus rationibus ad eam pertingere possitis

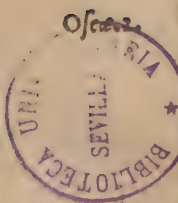
(quod ego tertio loco tractandum proposui) hoc quoque in lectio-
 ne sancti Evangelij mysticè significatur. In ea quippe legimus disci-
 pulos suos Dominum in montem excelsum seorsum adduxisse, ibi-
 que (vt Marcus ait) dum oraret, speciem vultus eius immutatam fuis-
 se. Quae ex re primum intelligimus, in oratione (qua mens omnes cu-
 ras & cogitationes terrenas à se procul abiecit, tota quæ intra seipsam
 collecta, ad diuinæ lucis radios, sinus suos omnes libere expandit,
 supplicem quæ se Domino exhibens, eius opem atq; misericordiam
 postulat, eam quæ patienter expectat) ibi præcipuè misericordiarum
 parentem adesse, eam quæ lucis suæ splendore primum illuminare,
 atque hoc lumine dilectionis affectum excitare, dilectione verò gau-
 dio Spiritus sancti orantis animam perfundi, miris quæ delicijs pasci
 & oblectari. Hoc enim Dominus pijs hominibus apud Isaiam pro-
 mittit cum ait: Adducam eos in montem sanctum meum, & latifica-
 bo eos in domo orationis meæ. ¶ Quia verò pura atque deuota ora-
 tio, à variarum phantasmatum imaginibus & strepitu curarum atque
 negotiorum libera esse debet: ideo Dominus discipulos extra ciuita-
 tem in montem excelsum seorsum adduxit. Græca verò lectio apud
 Marcum habet, seorsum solos. Quibus verbis solitudinis secessus
 apertius exprimitur. Quo argumento solitudo illis commendatur,
 qui huius cœlestis conuiuij participes esse volunt. De hac enim soli-
 tudine Dominus per Prophetâ de anima religiosa loquens ait: Du-
 cam eam in solitudinem & loquar ad cor eius. Loqui autem ad cor
 Hebraismus est, quo significatur, valde grata & iucunda esse quæ in
 hac solitudine religioso & pio cordi exhibentur. Solitudinis autem
 nomine internum silentium, & mentem à terrenis curis & cogitatio-
 nibus vacuam, cœlestium quæ rerum contemplationi addictam intelli-
 gimus: quam quidem spirituales solitudinem plurimum externa so-
 litudine adiuuari certum est. Ideo quæ; ad hanc Heliodorum amicum
 D. Hieronymus in epistola quadâ inuitabat his verbis: Quid agis fra-
 ter in seculo qui maior es mûdo? quâdiu te tectorû vmbra premût?
 quâdiu fumosarum vrbiû carcer includit? Crede mihi nescio quid
 plus lucis aspicio. Libet sarcina corporis abiecta, ad purû ætheris euo-
 lare fulgorè. Denique ait, Viderint quid alij sentiant: vnusquisque enim
 suo sensu ducitur. Mihi oppidum carcer, solitudo paradysus est.

Sed non contētus solitudinis secessu Dominus in montem excel-
 sum & arduû discipulos secum abduxit: quo planè significare voluit
 arduam virtutis viam oportere scandere, & terrenas curas volupta-
 tesque relinquere, qui diuinis delicijs, hoc est, paracleti Spiritus conso-
 lationibus

Marc. 9.

Isai. 56.

Osee.

Hierony. in
Epist.

39 lationibus frui velit. Quod quidem D. Aug. cum Deo loquens testa *Aug. in me*
tur his verbis: Tu consolatio sempiterna, qui solis illis te tribuis, qui *dita.*
consolationem huius mundi pro tua perpetua consolatione con-
temnunt. Nam qui hinc consolantur, indigni tua consolatione habentur. Sed qui hinc cruciantur, à te consolantur: & qui participant passio-
nibus, participat & consolationibus. Nemo enim potest in vtroq; se-
culo consolari, nec potest quis hinc & in futuro gaudere: sed vnum
neceffe est vt perdat, qui alterum voluerit possidere. Haftenus ille.
Quod si huius rei causam queras: causa est, magna rerum dissimili-
tudo, propter quam in eadem simul mente cohabitare nequeunt.
Hinc D. Bern. Præoccupatum secularibus desiderijs animum dele- *Bernar.*
ctatio sancta declinat: nec misceri poterunt vera vanis, aeterna cadu-
cis, spiritualia corporalibus, summa imis.

40 Ex his autem quæ diximus, facile quisque intelligere poterit, pec-
cata omnia etiam leuiora, spiritualibus delicijs impedimento esse.
Si enim terrenæ voluptates (quæ interdum sine peccato esse possunt)
has diuini Spiritus consolationes impediunt, quid peccata facient,
quæ non modo mentem distrahunt, & ad ima deprimunt, sed etiam
inquinant, & vel charitatem vel charitatis feruorem extinguunt? De
vtrouque autem impedimento coniunctim D. Aug. sic ait. Quia bo- *August.*
trus carnis Christi portatus fuerat ad torcular crucis, & expressione
facta fluere cœperat mustum diuinitatis, missus est Spiritus sanctus,
quo vasa cordium præpararentur, & vinum nouum in vtres nouos
poneretur: primum vt corda mundarentur, ne infusum pollueretur,
& postea ligarentur, ne infusum amitteretur. Mundarentur à gau-
dio iniquitatis, ligarentur contra gaudium vanitatis. Non enim
41 quod bonum est venire potuit, nisi prius recederet quod malum
est. Gaudium iniquitatis polluit, gaudium vanitatis effundit. Gau-
dium iniquitatis reddit vas sordidum, & gaudium vanitatis facit ri-
mosum. Gaudium iniquitatis est, cum peccatum diligitur, & gaudiū
vanitatis est, cum transitoria amantur. Eijce ergo quod malum est,
vt quod bonū est percipere possis. Effunde amaritudines, vt dulce
dine impleri possis. Spiritus sanctus gaudium est & amor. Eijce spi-
ritum Diaboli & spiritum mundi huius, vt accipias spiritum Dei.
Spiritus Diaboli operatur gaudium iniquitatis, & spiritus mundi
gaudium vanitatis. Et hæc gaudia mala sunt, quoniam alterum ha-
bet culpam, alterum occasionem culpæ. Veniet autem Spiritus Dei,
cum eiectione fuerint spiritus mali, & intrabit tabernaculum cordis, &
operabitur gaudium bonum. Haftenus Aug.

Vltimo loco quicumque se totos spiritualibus studiis dedide- 42
runt, admonendi sunt, vt quæ à Deo dona receperint (nisi cùm salu-
tari maiorum consilio egent) alijs prodere vereantur, quò ab inanis
gloriæ sanguisuga ruti sunt. Quod etiam ex hodierna sancti Euan-
gelij lectione discimus. Quid enim sibi vult quod consummato
transfigurationis mysterio discipulis Saluator ait: [Nemini dixeritis
visionem, donec filius hominis à mortuis resurgat:] Cur quæso Domine
hoc tantum mysterium silentio tegi præcipis? Quis hoc temere fa-
ctum esse credat? Quid igitur hoc silentio nobis Dominus innuere
voluit? Primum quidem exemplo suo nos ab inanis gloriæ periculo
cauere docet. Nouerat ille animarum nostrarum medicus & magi-
ster, quanta pestis huius vis & potentia esset: quæ cùm subtiliter irre-
pat, grauitèr tamen vulnerat: quando & bonum quod facimus per-
dit & animam fauciat, & in ipso portu naufragium facit, ac de ipsa 43
Chrysosto. medicina languorem generat. Hinc D. Chrysost. Quò, inquit, inanis
gloria ingreditur, omnia quæ intus sunt insensibiliter aufert. D. quo-
August. que August. Quas (ait) vires nocendi habeat humanæ gloriæ amor
non sentit, nisi qui ei bellum indixerit. Quia & si cuiquàm facile est
laudem non cupere dum negatur, difficile tamen est ea non delecta-
ri cum offertur. Cæterùm ab hac peste silentium & solitudo nos
tuetur, quæ intuentium oculos (quibus inanis gloria vires capit) à no-
Ioan. Clim. bis aufert: Hinc de D. Ioanne Climaco legimus, quod auaritiā qui
dem misericordia expugnabat, accidiam verò mortis memoria, ina-
nis verò gloriæ sanguisugam (sic enim eam appellabat) raro processu
corporis, rarioreq; sermone superabat. Hac ergo de causa Dominus
non sibi sed nobis prospiciebat, cùm mysterium hoc silentio abscon-
di iussit. ¶ Hæc sunt igitur fratres & his similia quæ diligenter ser- 44
uare debent quicumque mentem suam diuinæ lucis splendoribus
illustrare, & affectum diuini amoris igne incendere, & animam cœ-
lestibus epulis atque delicijs saginare desiderant: vt his virtutibus ro-
borati atque confirmati, in montem illum ascendere valeant: in quo
beneplacitum est Deo habitare: in quo cum beatis illis cœlestium
Spirituum agminibus, non per speculum & in ænigma-
te, sed facie ad faciem videbimus Deum deo-
rum in Sion, qui est benedictus in
secula seculorum.

Amen.

IN EADEM DOMINICA SECVNDA

in Quadragesima, iuxta quarundam Ecclesiarum morem
(in quibus Euangelica historia de Chananitide mu-
liere legitur) concio prima, in qua lectio
Euangelica explanatur.

*T H E. O mulier magna est fides tua ! fiat tibi sicut
vis. Matth. 15.*

Vemadmodum qui spiritualis regenerationis sacra-
mentum recipere proponit, illud ante omnia curat,
vt Diabolo renunciet, & pompis eius: ita quisquis
pœnitentia sacramentum recipere dignè cupit, Dia-
boli operibus, hoc est peccatis renunciare ante om-
nia debet. Cum ergo Ecclesia tempus hoc agenda pœnitentia con-
secrauerit, quo helium vitijs indicimus, magna cura spiritualia no-
bis arma ministrat: quibus instructi, cōtra spirituales nequitias dimi-
care valeamus. Et quidē Euāgelica præcedētis Dominice lectio tria
nobis armorum genera exēplo Domini Saluatoris subministravit,
ieiuniū videlicet, solitudinem, & sanctarū lectionem scripturarū: his
enim armis Saluator noster aduersus cōmunem hostem decertauit.
Ieiunium namq; deprimit carnem, eleuat spiritum, cupiditatum in-
solentiam comprimit, debilitat vitia, virtutes fouet atq; nutrit: & di-
uinæ iustitiæ pro præteritis commissis satisfaciens, ad futura vitan-
da nos adiuuat. Solitudo verò (qua se homo quantum potest ab alio-
rum hominum frequentia subtrahit) omnium penè sensuum fene-
stras obstruit, per quas mors in animam ingredi frequenter solet.
Quæ enim peccata per has fenestras mentem non penetrant? Quis
vel sola oculorum peccata enumerare possit? Non enim sine magno
affectu Ecclesiast. ait: Nequius oculo quid creatum est? Quantum Eccli. 35.
enim sanctissimo etiam Dauidi oculorum licentia nocuit, cum scæ-
minam se lauante in solario vidit? Mirantur homines, serpen- *Simil.*
tem regulum solo oculorum intuitu mortem inferre: non minus ta-
men mirabile est, quòd homo ipse videndo, non corpore, sed ani-
mo, non temporali, sed æterna morte occumbat. Quam verò
aurum & linguæ peccata quàm multa & grauiasunt? Quàm mul-
tis os nostrum quotidie patet maledictis, mendacijs, periurijs,
conuitijs, derisionibus, detractionibus, adulationibus, imprecatio-
nibus?

nibus? vt omittam interim otiosa, scurrilia, obscena, & sanguinolenta verba: à quibus omnibus malis immunis est, quisquis solus secum habitare, & secum viuere didicit. Reuera enim clauis & ostium animæ nostræ custodia linguæ est, sicut contra de loquace homine 4

Prouer. 25. scriptum est: Sicut vrbs patens & absque murorum ambitu: ita vir qui non potest in loquendo continere spiritum suum. ¶ Cate-
rum sanctarum scripturarum, piorumque librorum lectio ita nos aduersus omnes hostis antiqui tentationes instruit & armat, vt Pro-
Psal. 118. pheta dixerit: Nisi quod lex tua meditatio mea est, tunc fortè periissem in humilitate mea: Dininæ siquidem legis studium, simul & intellectum illuminat, & incedit affectum: quæ duæ præcipuæ animæ nostræ vires sunt (vnde omnia vel bona vel mala nostra deriuantur) quæ si fuerint cælesti præsidio munitæ, omnis hostibus nostris aditus interclusus est. ¶ His igitur tribus armorum generibus nos Ecclesia in superiore Dominica contra tres præcipuos animæ nostræ hostes armavit: nimirum, ieiunio aduersus carnem, solitudine aduersus mundum, sanctarum verò scripturarum lectione aduersus principem huius mundi. In hodierna verò sancti Euangelij lectione, aliam nobis armaturam ad omne genus pugnæ expeditissimam exhibet: nempe, orationis studium, quæ ad omnia spiritusalia certamina plurimum valet. Hinc Apostolus cum aduersariorum nostrorum vires & fraudes exposuisset, & varia nobis armorum generum ad hæc certamina prouidisset, orationem postremo loco posuit dicens: Per omnem orationem, & obsecrationem, orantes omni tempore in spiritu, & in ipso vigilantes, in omni instantia & obsecratione. Quibus verbis & vtilitatem, & diuturnitatem, & instantiam orationis ita commendauit, vt vix vllis verbis magis eam commendare potuerit: quando & omni obsecratione, & omni tempore, & omni instantia orandum esse admonuit. Ergo siue Diabolus dolis, siue mundus pressuris aut blandimentis, siue caro delicijs & cupiditatibus nos impugnet, ad hoc præsentissimum & familiare remedium protinus confugiendū est, & cum muliere Chananitide toto affectu clamandum: [*Miserere mei Domine fili David, filia mea* (hoc est anima mea) *male à Demonio vexatur:*] nec prius à clamore cessandum quàm pietatis auctor Dominus respondeat: [*O mulier magna est fides tua, fiat tibi sicut vis.*] De huius igitur mulieris oratione, siue, perseverantia, & patientia, (quæ in eius oratione maximè elucet) dicturi, diuinam opem sacratissimæ Virginis interuentu suppliciter imploremus. 6

A V E M A R I A .

7

¶ Quoniam igitur (vt modo diximus) Ecclesia hodie orationis armis nos aduersus communem hostem instruere intendit: commo-
dissimum nobis ad hoc in muliere Chananitide orandi exemplum
proponit. Multi enim orant, qui si illico non exaudiantur, protin-
us ab oratione desistunt. Quod fecit Saul, qui cum Dominum
per sacerdotem consulisset, ijsque responsum distulisset, sacera-
doti ait: Contrahe manum tuam, hoc est ab orando & consu- I. Reg. 14.
lendo Dominum desiste. Alij verò (quod grauius est) cum non sta-
tim exaudiuntur, ad humana protinus, imò ad prohibita sese præsi-
dia conferunt. Quod idem quoque Saul fecit, cui oranti cum Domi- I. Reg. 28.
nus non respondisset ad Pythonissam perrexit, à qua de instantis pu-
gnæ euentu certior fieret. Alij verò orant, qui tamen diutius etiam
8 orantes, non impetrant quod petunt: quia non debite petunt. Qua-
les illi erant quibus Iacobus Apostolus ait: Petitis & non accipitis, Iacob. 4.
eò quòd malè petatis, vt in concupiscentijs infumatis. Oportet igitur
vt quomodo petendum sit sciamus, ne male petamus: ne uen-
bis quoque à Domino sicut Zebedæi filijs dicatur: Nescitis quid Matt. 20.
petatis. Sicut enim regius Propheta sapienter psallere monet: ita nos Psal. 46.
quoque sapienter etiam orare decet. Quis sit autem modus orandi,
hoc est, qua fide, humilitate, patientia, perseuerantia, & longanimitate
orandum sit, vix in tota Evangelica historia aut commodius
aut euidentius quàm in præsentì lectione explicatur. Ait igitur
Euangelista.

[Egressus inde Iesus venit in partes Tyri & Sidonis.] hoc est egressus
à Iudæa vbi falsa iustitia colebatur ad terras Gentilium venit, vbi
9 aperta iniustitia vigeat: minus namque illi manifesta iniustitia
quàm fraudulenta & simulata religio displicebat: idèd non mirum
si relictis Iudæis, cœlorum regnum & Euangelij gloria ad gentes
translata sit. Erat autem ibi mulier Chananæa, cuius filia grauius à
dæmone vexabatur. Chananzi autem appellabantur, qui à Cham
originem ducebant. Is fuit vnus ex tribus Noe filijs, qui pro eo Gen. 9.
quòd patrem in tabernaculo suo nudatum irrisit, ab eodem fuit ex-
ecratione deuinctus: cuius execrationis vis vsque adèd viguit, vt
posteritatis illius nomen ad Israelitici populi impietatem significan-
dam Dominus vsurpauerit. Sic enim ad illum per Prophetam di-
xit: Radix tua & generatio tua de terra Chanaam, pater tuus Amor- Ezech. 16.
rhæus, & mater tua Cethæa. Itaque Israelitas & Abrahæ filios,
non Israelitas, sed Chananæos (quod magnum dedecus erat)
appellauit.

appellauit: tantum illa patris execratio potuit. Nec minoris efficaciz 10
Genes. 49. execratio illa fuit, quàm in Ruben primogenitum, Iacob pater mor-
 ti iam proximus fulminauit cum ait: Ruben primogenitus meus, tu
 fortitudo mea, & principium doloris mei: maior in donis, prior in
 imperio: non crescas, quia ascendisti cubile patris tui, & maculasti
 stratum eius. Hoc est, tu quoniam primogenitus eras (ideoque in
 donis & imperio ceteris præferendus, & regia sacerdotalis uè digni-
 tas tibi posteritatiue tuæ potissimum tribuenda erat) utraq; ta-
 men carebris: hoc enim significat cum ait: Non crescas, hoc est non
 excellas: quoniam patri tuo singularem ignominiam & dedecus in-
 ulisti, dum eius stratum maculasti. Itaque paternæ huius execratio-
 nis vi utraq; dignitate, tam is quàm eius posteritas abdicata, & mi-
 noribus natu fratribus tradita fuit. Quæ cum ita sint, cur vos o pa-
 tres & matres nihil frequentius quàm filiorum & filiarum vestra- 11
 rum imprecationes in ore habetis? Quomodo ex ore paterno tan-
 tum virus in eos ipsos, quos genuistis euomitis? Quomodo quibus
 hæreditatem paratis, pro hæreditate diram execrationem relinqui-
 tis? Verisimile mihi fit pleraque filiorum incommoda & graues ca-
 sus ex huiusmodi execrationibus ortos fuisse. Quòd enim alius in
 mari submersus, alius gladio transuerberatus, alius repentina mor-
 te citra sacramentorum opem è medio sublatus, innumerabilesque
 aliæ calamitates quibus frequenter homines intereunt, plerumque
 ab his execrationibus oriuntur. Quid nî? an non scriptum est: Ma- 12
Eccl. 4. ledicentis enim tibi in amaritudinæ animæ suæ exaudietur depre-
 catio? exaudiet autem eum qui fecit illum. Si igitur aliorum male-
 dictio exauditur, quid mirum si offensa filio parentis (cui secun-
 dum Deum primam debemus pietatem) maledictio exaudiatur? Sic
 enim legimus: Benedictio patris firmat domos filiorum, maledictio
 autem matris eradicat fundamenta. Quapropter & patres & filios
 vno sermone oro, atque obtestor, ne & vos patres mala filiis vestris
 imprecemini: & vos filij nihil aduersus patres committatis, quod hac
 imprecatione dignum sit, ne vobis ipsis perpetuò lugendi mate-
 riam inuicem præbeatis. Quin & illud matribus prouidendum, ne
 exemplo suo filias (quæ illis semper assident, & ex illarum ore pen-
 dent, & pro vitæ lege maternos mores habent) huius tantæ viru-
 lentiz hæredes relinquant. Sunt enim matres, quæ exemplo suo fi-
 lias prius alijs maleprecari, quàm Deo supplicare doceant. Sed ad hi-
 storiam redeamus.

Hæc igitur mulier & Chananaea, & Idolorum cultrix cum filiam
 haberet.

13 haberet à Dæmone obsessam (hec enim sunt stipendia quæ cultori-
bus suis præstare Dæmon solet) ubi Dominum Iesum malorum om-
nium depulsores in eas oras aduentasse didicit, ad illum supplex
accurrit dicens: [*Miserere mei Domine fili David, filia mea male à Dæmone
vexatur.*] Itaque mulier Idolis & superstitioni seruiens, nec Idola
consultuit, nec ad maleficos perrexit, nec alligaturas & portenta ver-
borum quæsiuit: sed nouo fidei lumine illustrata, ad ipsum salutis
fontem cucurrit dicens: [*Miserere mei Domine fili David, &c.*] Breui ora-
tione quæcumque in hac causa dici poterant, complexa est: perinde
enim est, ac si diceret: Domine fili David, paternæ nobilitatis & san-
guinis hæres, tu scis quàm graue sit à Dæmone, hoc est ab atrocissi-
mo generis humani hoste vexari: tu scis quantum pia parentum vi-
scera filiorum cladibus crucientur, quantaque illis cura subuenire
teneantur: quando & leones, & tygrides, & cætera truculentæ feræ
14 adeò diligentem filiorum suorum curam gerunt. Tu præterea hoc à
nobis vehementer exigis, vt ad te (quæcumque inciderit calamitas)
tanquam ad vnicum salutis humanæ portum confugiamus. Ego igitur
ad te venire iussa venio, & salutem, quam tu solus filię dare potes
suppliciter imploro. [*Miserere ergo mei fili David.*] Hoc vno verbo
omnem accusationis vim declinaui. Non enim propono merita, non
virtutem aut religionem (qua careo) commemoro, non denique ius-
titiam, qua debitum reposcam: sed misericordiam quæ miseris im-
peudi solet, flagito. Hoc vnico misericordiæ verbo quidquid mihi
in dignitatis obijci potest, diluo. Poteris vtique me Gentilem, Chana-
næam, & peccatricem appellare. Non abnuo. An non igitur eò ma-
ior est misericordiæ locus, quò amplior est miseriarum campus? Si iu-
15 stitiæ opinione tumēs ad te venirē, valde quidem turpitudinis meæ
conscientiam vererer: At cum non debitum iustitiæ meæ præmium,
sed debitam clementiæ tuæ misericordiam, quæ omnibus secleribus
& miserijs meis maior est, implorem: quid est quod vereri debeam?
Quid igitur ad hæc Dominus Iesus?

[*Non respondit ei verbum.*] Quid nouum hoc & insuetum Domi-
ne? Verbum Patris non loqueris? Sapientia Dei nihil respōdes? Medi-
cus malorum omnium, curare negligis? Fons misericordiæ & salutis,
propositam ante oculos miseriā auersaris? & solita misericordiæ tuæ
fluēpta sistis? Tu, qui ærumnosos omnes varijsque laboribus grauæ-
tos amabili ad te voce inuitas, dicens: Venite ad me omnes qui labo-
ratis & onerati estis, & ego reficiam vos, venientem ad te miseram,
afflictam & calamitosam silentio repellis? Quonam modo duo hæc

Matth. II.

inter se

inter se cohabitare possunt, ut te non querentes voces, & te inuocantes respondere quaris interdum fugientes & ad te confugiētes fugias? salutem saepe conferas non petentibus, & suppliciter petentibus deneges? Si nolentes etiam compellis (ait Orige.) quare non suscipis deprecantem? Quid igitur hoc est fratres? Nimirum quod orantibus accidere saepe solet. Frequenter enim vir iustus calamitate, aut tentatione, aut etiam interna aliqua spiritus desolatione pressus, simili voce Domini opem implorat dicens: Misere mei Domine fili David anima enim mea male à Dæmonio vexatur. Salua ergo me ex ore leonis, & à cornibus vnicornium humilitatem meam, & de manu canis vnicam meam. Tu enim Domine amantissimis vocibus ad te nos confugere præcipis, cum per Prophetam dicis: Deus iustus & saluator non est præter me. Conuertimini ad me & salui eritis omnes fines terræ. Si tu ergo nos ad te venire iubes, ad te iussi venimus cum Chananæa clamantes: [*Misere mei Domine fili David.*] Frequenter quidem nobis sic orantibus & clamantibus nullum Dominus verbum respondet. Hoc est nullam spiritus consolationem, nullam cœlestis ignis scintillam, nullam animi quietem aut pacem, nullum laborum aut tentationum impartitur leuamen. Cumque pius homo mentem ad ea conuertit, in quibus aliquando respirare & spiritualem dulcedinem experiri solebat, præcipueque ad sacratissimos velnerum Christi fontes, ex quibus frequenter illi vitæ liquor manabat: omnia tamen obscura, omnia clausa & sterilia deprehendit: quia nihil in his omnibus inuenit, quò labentem animum reficere possit. Hoc ipsam sibi sanctus Propheta contigisse insinuat cum dicit: Utique quo Domine clamabo, & non exaudies? vociferabor ad te vim patiens, & non respondebis? Hæc igitur est fratres prima orantium tentatio, & ea quidem grauissima, cum nullum Dominus oranti verbum respondet.

Exordium hominis ad deum in ps. 6. I. Misere mei Domine.

¶ Sed non ideo cessandum est, sed iterum atque iterum fores diuine misericordie mulieris huius exemplo pulsandæ: quæ nec hoc silētio Domini repulsa, illum sequi, & ad illum clamare destitit. Qua perseverantia discipuli permoti, causam eius Domino commendauerūt dicentes: [*Dimitte eam, quia clamat post nos.*] Ad eò enim propria viro- rum sanctorum misericordie virtus est, ut ipsi in literis sanctis viri misericordie appellentur. Hinc Salomon ait: Nouit iustus animas iumentorum suorum: viscera autem impiorum crudelia. Hæc ergo misericordia discipuli commoti, aduocatos se mulieri exhibent, & pro ea

rogant.

Origen.

Isai. 45.

Abac. 1.

Prou. 10.

Mat. 23.

19 rogant dicentes: [Dimitte eam, quia clamat post nos.] Quibus tamen Dominus respondet.

[Non sum missus nisi ad oves quæ perierunt domus Israel.] Quid ais Domine? an non tu lapis ille angularis es, qui vtrumque populum Iudæorum videlicet atq; Gentilium in te vno cõpegisti? Nonne tu flos campi es, nullis videlicet hortorum claustris circumseptus, sed

Eph. 2.

mortalibus cunctis expositus atq; conspicuus? Nonne tu ros ille cœlestis es à Gedeone in signum postulatus: qui non modò vellus ipsum, sed etiam circumstantem aream irrorasti: hoc est, qui non mo-

Iudic. 6.

do angustum Iudææ angulum, sed totam etiam Gentilitatis aream cœlestis gratiæ rore fecundasti? Nonne de te Pater cœlestis ait: Parû

Isai. 49.

es vt sis mihi dux ad suscitandos tribus Iacob, & feces Israel conuer-

tendas: dedi te in lucem gentium, vt sis salus mea vsque ad extremû

20 terræ? Quomodo igitur modò ais, Non sum missus nisi ad oves quæ perierunt domus Israel? Triste profecto responsum: quo sauciatus

Hiere. 45.

homo dicere cum Propheta poterit: Væ mihi quia addidit Domi-

nus dolorem dolori meo. Dolor enim primus fuit nihil mihi respon-

disse: modo verò dolor auctus est, cùm ad me non pertinere miseri-

cordiam Dei audio. Istaq; tentatio hæc superiori grauior est: quæ

frequenter orantes grauissimè torquet. Non raro enim orantibus

contingit non modò cum ariditate spiritus luctari, sed etiam varijs

imaginibus & tentationibus infestari: ita vt eo maximè tẽpore quæ-

dam veluti examina curarum & tentationum illos oblidere & per-

turbare soleant. Quo fit, vt eis intus in animo Dominus quodãmo-

do respõdere videatur: [Non sum missus nisi ad oves quæ perierunt etc.]

Quod perinde est ac si diceret: Non es tu adhuc munus orandi ido-

21 neus, non es dignus quĩ cum Deo familiariter colloquaris. Non hoc

inutilium seruorum, sed fidelium amicorum & filiorum munus est.

Itaq; oleum & operam perdis, quandoquidem clamas & nemo re-

spõdet: pulsas & nemo aperit: moues, nec aliquid promoues: petis, &

nõ accipis. Missum ergo fac munus hoc, & in aliquo manuario ope-

re exercere: sine hoc em̃ orationis studio salutẽ cõsequi potes, quan-

doquidẽ orãdi studiũ nõ inter præcepta ad salutẽ necessaria, sed inter

cõsilia numeratur. Multæ sunt & variæ in cœlũ eundi viæ: alius hac,

alius illa graditur: hanc igitur yiam alijs concede, tu alia ingredi.

Quid igitur hoc est, nisi quoddã anima intra se Dominũ quodãmodo

dicentem audit: [Non sum missus nisi ad oves quæ perierunt, etc.] Hæc

igitur tentatio non dubium quĩ superiori acrior & turbulentior sit.

Non i deo tamen animum despondere fas est, sed huius constan-

tissimæ mulieris exemplo ad eò non deficere, vt hoc ipso tempore 22
vehementius instare debeamus, & ad pedes Domini cum ea prouo-
luti dicere. [*Domine adiuua me.*] Hoc est: O misericordiam pater, &
Deus totius consolationis! O adiutor in opportunitatibus & in tribu-
latione! O malorum remedium, miserorum solatium, calamitosorū
portus, & humani generis vnicum & singulare perfugium? ad te mi-
ser confugio, & supplex tuum numen imploro. Quare ergo me Do-
mine à te repellis? quare tristis incedo dum affligit me inimicus?
Nonne tu es bonus ille pastor qui diligentissimè per tot viarum an-
fractus errabundam ouem super humeros baiulasti? Nonne tu es de
quo Isaias cecinit: Verè languores nostros ipse tulit, & dolores no-
stros ipse portauit: utpote qui doloribus tuis dolores nostros, & vul-
neribus tuis vulnera nostra sanasti? Nonne tu es qui labores nostros
experiri voluisti, vt ex his quæ passus es, disceres ijs qui tentantur au- 23
xiliari, atque ita tandem fieres misericors & fidelis pontifex? Deniq;
nonne tu Sol iustitiæ es, qui lucis & misericordiæ tuæ radios vbique
ita diffundis, vt nemo sit qui caloris & clementiæ tuæ sit expers? So-
lus igitur ego repulsam patiar? Solus excommunicationis tuæ fulmi-
ne feriar? solus ab omni miserationum tuarum participatione alienus
ero? Itaque Domine adiuua me. Quid igitur ad hæc respondes Do-
mine? Vbi est multitudo viscerum tuorum, & misericordiarum tua-
rum? super me continuerunt se? Quid adhæc inquam Domine Iesu?
Nimirum id nonnunquam oranti respondere videtur, quod huic
mulieri in precibus suis persistenti respondit. Vbi enim illa dixisset,
[*Domine adiuua me:*] Dominus contra.

Non est (inquit) bonum sumere panem filiorū, & mittere canibus.] Hoc
responsio Dominus mulieris huius pectus grauissimè perculit, cum 24
clamantem illam non modò non exaudiuit, sed etiam canem appel-
lauit. Hac enim appellatione, canis mores & ingenium in ea esse di-
xit: Canis autem animal est inuidum rapax, vorax, cupidum, & iracū-
dum: quæ quidem vitia, cum in homines cadūt, eos cœlesti pane in-
dignos reddunt. Quid igitur o mulier hoc tanto fulmine icta facies?
quo te vertes? cuius opem implorabis? Primum enim nihil tibi respō-
sam est: deinde verò acerbè responsum: ac postremò (quod est lōgè
gratius) contumelia affecta es, dum canis appellaris. Itaque nihil per-
seuerando proficis, nisi quòd deteriore causam tuam facere videris,
quando quò attentius oras, cò minus exaudiri videris. Hoc autē
fratres multi frequenter diuinæ indignationis atque reprobationis
iudicium esse suspicantur, qua quidē suspicione grauissimè anguntur.
Hinc.

- 25 Hinc colligunt Deum illos nec respicere, nec preces eorum tanquā inimicorum & reprobos attendere velle. Quod si hoc tempore tentationes aliquot vel infidelitatis, vel blasphemix aduersus Dei & sanctorum dignitatem & gloriam insurgāt: tunc demum anima horrendis quibusdam tenebris circumfunditur, & à Deo proiecta & derelicta sibi esse videtur. Qua quidem tentatione sanctissimus Iob se à dæmone impetum non semel questus est. Vnde ait: Desperavi, Iob. 7. nequaquam ultra iam viuam. Et iterum: Tanquam arbori euulsæ Iob. 19. abstulit spem meam. Et regius Propheta: Vt quid Domine recessisti Psal. 9. longè? despicias in opportunitatibus & in tribulatione? Et. Vt quid Psal. 87. Domine repellis orationem meam? auertis faciem tuam à me? Ceterum mulier Chananæa huius philosophix non ignara, ad eò hac postrema Domini repulsa turbata non fuit, vt ex ea vehementius instandi occasionem arripuerit dicens:

[Etiam Domine nam & catelli edunt de micis, quæ cadunt de mensa domitorum suorum.] Quod perinde est acti dicati: Sit ita sane: fiat verbum Domini mei velut sacrificium: Canem me appellas, ego non modò canem, sed catellam me esse profiteor. Ne ergo mihi quod catellis tribuitur negare velis. Catellis enim micæ, quæ de mensa domitorum cadunt non negantur. Itaque Iudeos tanquam Dominos meos reueor & agnosco, & me velut catellam eorum esse confiteor. Illis ergo Domine integri panem tanquam filijs in mensa tua: mihi velut catellis micas ex mensa tua decedentes porrige. Non potuit ultra Dominus continere misericordias suas: sed in illam pietatis plenissimam vocem prorupit.

- 27 ¶ [O mulier magna est fides tua, fiat tibi sicut vis.] En fratres arcanū Domini cōsiliū, quod in pio eius pectore latebat. En qua ratione quod ira putabatur, non ira, sed magna erat misericordia. Quis enim dubitare poterit, fidem esse donum Dei & pulcherrimum quidem donum? Ait enim Apostolus: Gratia estis saluati per fidem: & hoc non ex vobis: Dei enim donum est, non ex operibus ne quis gloriatur. Si ergo fides Dei donum est, ergo magna fides magnum utique Dei donum erit. Mira profecto rerum dispensatio: idem enim Dominus qui & silentio suo, & verborum asperitate exterius à se mulierem abigebat, interius eius mentem mira fidei luce collustrabat: extra sæuiens, intus parcens: extra repellens, intus ad se trahens: tantaque pectus eius fiducia muniēs, vt nec pulsa cederet, nec proiecta animū proijceret, nec tot verborū iaculis vulnerata, retro pedem refferet.

Quomodo enim tanta fide, humilitate, patientia, perseverantia, & 28
fiducia orando perstitisset: nisi harum virtutum atorem & incen-
torem Dominum intra se habuisset? O miram Dei sapientiam, mi-
ram pietatem, & verè suspiciendam charitatem! quæ ne tunc quidem
pios deserit, cum ipsi maxime delicti & proiecti tibi esse videntur:
imo frequenter accidit, ut quum magis erga pios satire videtur, tunc
eos interius maioribus donis afficiat, quo laborum pondus æquo
animo ferant. Quod si non faceret, quomodo tanta longanimitate
& patientia misericordiam eius & peterent, & expectarent? Dupli-
cem ergo talibus misericordiam exhibet: alteram, cum postulata
concedit, alteram cum facit ut fidenter & perseveranter postulent.

Eusebius
Emissenus.
Psal. 10.

Id quod Eusebius Emissenus brevissime simul & gravissimè otten-
dit cum ait: Qui ideo colitur, ut misereatur, iam misertus est,
ut coleretur. Hinc pro eo quod nos legimus, Præparationem cordis 29
eorum audiuit auris tua: commodissimè quidam verterunt: Cla-
morem pauperum exaudiuit Dominus: præparans cor eorum, at-
tendere facis aurem tuam. Hoc est, tu omnia omnibus præstas, tu
ad petendum excitas, mentemque hominum ad hoc ita præparas,
ut hac præparatione tua digni efficiantur, quibus tu postulata conce-
das. Vtrunque autem Dominus mulieri Chananæ præstitit. Vnde
mox subdit.

I. Reg. 2.
Isai. 4.

[O mulier magna est fides tua, fiat tibi sicut vis.] Videte obsecro à qui
bus initijs quo tandè peruentum est. Quod certè in Deo nostro nec
mirum, nec novum, nec inulitatum est. Ipse enim & mortificat, & vi-
uificat: deducit ad inferos, & reducit: ipse vulnerat, & medetur: per-
cutit, & manus eius sanabunt. Ipse etiam lauat lordes filiarum Hieru-
salem in spiritu iudicii, & spiritu ardoris. Spiritu enim iudicii treme-
facit mentes, & penè ad inferos deiecit: spiritu verò ardoris mira ani-
mum charitate & suavitate incendit & mulcet. Spiritus iudicii est:
[Non est bonum sumere panem filiorum, & mittere canibus:] Spiritus verò
ardoris est: [O mulier magna est fides tua, fiat tibi sicut vis.] Illi autem
præcipuè spiritu ardoris donantur, qui spiritu prius iudicii & purga-
ti, & ad imum depressi, & probati sunt. Ne igitur animam despon-
deas homo, cum sic à Deo probaris: sed mulieris huius exemplo con-
fide, pete, pulsa, persevera, ac tandem sicut illa audies: [O mulier ma-
gna est fides tua, fiat tibi sicut vis.]

Huius rei apertissimam nobis imaginem sanctus patriarcha Io-
seph exhibuit: ad quem cum fratres emendi frumenti gratia in Aegy-
ptum peruenissent, & ab eis incognitus, eos ipse cognovisset: quali ad
alienos

- 31 alienos durius loquebatur: nimirum volens eos veteris delicti & meminisse, & poenitere. Verum ubi hac seueritate satis in illos vindictum est, tanto erga eos amoris impetu concitatus fuit, ut nullo modo se potuerit continere, quin erumpentibus lachrymis, super colla singulorum ruens, in has voces eruperit: Ego sum Ioseph frater vester, quem vendidistis in Ægyptū. Non vobis durum videatur, quod me in his regionibus vendidistis: pro salute enim vestra misit me Dominus ante vos. Qua ergo ratione se Ioseph cū fratribus suis gessit, eadem se quotidie diuina providentia frequenter cum pijs hominibus gerit: quos hac ratione probat, purgat, mortificat, humiliat, & fracta his molestijs superbia carnis, in spiritu fouet, reficit, & vegetat. Huius autem rei locupletissimum exemplum Taulerus memorat, *Taulerus in Ser de Chanaanæ.* quod hoc in loco eius verbis ascribere nō gravabor. Noui ego (ait ille) virginē quandā, quæ nō absurdè huic mulieri Chananitidi queat comparari, cum id quod refero, adhuc infra quadriennium euenerit: nam & vsque hodie superest. Hęc igitur quadam vice alienata à sensibus, eò vsque rapta fuit, ut Deum & Virginem gloriosam, & Sāctos omnes quodammodo absistētes cerneret. Cumque seipsum consideraret, inuenit se longissimo intervallo à Deo, Virgine beata, & Sāctis omnibus distare. Qua de causa ineffabilis eam dolor, tantaque afflictio inuasit, ut sibi gehēne cruciatus sentire videretur (id enim verissimum est, hanc apud inferos dāmnatis maximam pœnā esse, quod se à Deo & à Sanctis omnibus abdicatos, atque diuulsos agnoscunt) cumque illa se à Deo disiunctam & separatam, inspiceret, magna cum humilitate ad Virginem Deiparam, Sanctosque omnes sese conuertens, rogauit obnixè, ut sibi Dei gratiam conciliarent. Aniaduertit autem adeo vnanimiter ac immobiliter sic Sanctos omnes in Deo diuinæ iustitiæ concordēs atque vnitos, ut nec brevissimo momento suis precibus ausēm accommodarent. Donum namque ipsam ad profectus sui augmentum probare volebat, sicut hanc hodie Chanaanem explorauit. Quid igitur faceret virgo humillima vndique derelicta? An desperaret? id omnino impiissimum foret. Ad Deum vel Sanctos confugeret? Fecit id quidem: sed vndique repullam passa est: proinde ad ipsam sacratissimam Christi passionem, mortem, & vulnera sese conuertit, per eam sibi rogans Deum propitium fieri. Sed & illico audiuit: *quatenus* te per ea sibi vulnera veniam posceret, quæ vix vnquam digna honore ac deuotione fuisset prosecuta. Hoc audito virgo quid faceret? quod se verteret? quid consilij caperet? cum nec mēte quidē na-

trem nec Sanctos omnes, nec ipsam Dominicam passionem aliquod 34
 sibi suffragium præstare cerneret? Tum illa ad Deum toto corde cõ
 uersa sic orauit: O dulcissime Domine Deus meus cum nemo sit
 qui mihi vllam opem ferat, considera quæso benignissime, quod
 pauper creatura tua sim, tu verò sempiternus Deus, Dominus, &
 creator meus: quo circà iuxta omnem voluntatem tuam in ipsum
 æquissimum iudicium tuum me humiliter projicio: ex toto corde
 meo me in gratissimam voluntatem tuam in tempore, & æternitate
 simpliciter resignans, parata hunc inferorum quem patior dolorem
 & cruciatum (si tibi placitum fuerit) perpetuò sustinere. Quidquid
 enim tibi cœlesti Patri meo in me & de me fieri placet, ad hoc ego
 me nunc, & in omne æuum quanta possum humilitate resigno. Hac
 sui oblatione peracta, mox in Deum supra omnia translata atq; ra-
 pta, & in amabilem diuinitatis abyssum absorpta fuit. Atq; ab eo tẽ 35
 pore quotidie in eandem diuinitatis abyssum miro modo rapitur
 sustolliturq; De hac Virgine (quæ adhuc teneræ ætatis est) id piẽ sen
 tio & credo, nunquam illam toto vitæ suæ spatio aliquod crimen
 admisisse, quo Dei gratiam amitteret, quæ tamen ita se à Deo &
 Sanctis omnibus lôgẽ positam vidit: Hactenus Taulerus. Sed ad pro
 positum redeunt, hoc exẽplo monemur, vt quauis nos derelictos
 à Deo esse videamur, nunquam spes nostra concidat, nunquam ora
 tio desinat, nunquã opera atque industria nostra conquiescat: sed ite
 rum atq; iterũ petamus, pulsẽmus, & quæramus: fidelis enim est qui
 promissit. Ecce enim apparebit in finem, & non mentietur: si moram
 fecerit expecta eum: quia veniens veniet, & non tardabit.

§. III.

¶ Vltimo loco inquisitione dignũ est, cur Dominus fidem potissi- 36
 mum huius mulieris cõmendauerit: cum nõ minus in ea & patiẽtia,
 & perseuerantia & humilitas virtutum custos cõmendandæ essent
 atq; laudandæ. Huius rei causa esse videtur, quòd prudentissimus vir
 tutũ æstimator Dominus eam præcipuẽ virtutem cõmẽdauit, quæ
 harum omnium initium exitit. Fides namq; homini pio in immen
 sa Christi bonitate & misericordia certissimũ malorum omniũ per
 fugium esse prædicat. Hæc autem fidei lux atque cognitio si vim suã
 exerat, neq; vitio nostro eius lumen atque dictamen impediatur, si
 Marc. 11. duciam parit: qua homo sibi persuadet, Deum non modò omnipo
 tenti virtute sua posse: sed etiam insita naturali bonitate supplici
 bus suis opitulari velle. Qua fiducia firmiter animo concepta, conse
 quẽs est, vt nullũ orans laborẽ recuset, nullo sperandi tẽdio vincatur,
 nulla

- 37 nulla difficultate frangatur: dum quod postulat auxilium, certo sibi affuturum sperat. Itaque fiducia hæc fidei huius simul & charitatis filia, & consequentium virtutum mater, adeo ad impetrandum efficax est, vt Dominus ad discipulos dixerit: Quidquid orantes petitis, credite quia accipietis, & fiet vobis. Quisquis enim se accepturum credit quod petit, vtique instat, vrget, flagitat: nec vnquam conquiescit, nec laboribus fatigatur, donec tandem voti compos fiat. Quid enim aliud agricolas? quid mercatores, nisi concepta fiducia lucri, quid duces in bello, nisi spes certa victoriæ ad omnem laborem impigros, & ad omnia pericula impavidos reddit? Debet enim (vt Apostolus ait) in spe qui arat arare, & qui triturat, in spe fructus percipiendi. Videtis ergo fiduciam, quæ ab illa vitali & incensa fide profecta sit, cæteras deinde virtutes parere, quæ orationis comites esse debent: Hac igitur de causa merito Chananæ fidei Dñs cõmendauit, quæ harũ quas cõmemorauimus virtutũ radix & fundamētum est. Mar. 11.
- 38 Talem ergo fidem, quæ talem pariat fiduciam nobis comitem adiungamus fratres, si quod petimus impetrare volumus. Hinc Iacobus Apostolus: Postulet (inquit) in fide nihil hæsitans, qui enim hæsitat, similis est fluctui maris qui à vento agitur. Non ergo existimet homo ille, quòd accipiet aliquid à Domino. Quod si quæras, quoniam modo fiduciam hanc comparare mihi poterò, quem tot peccata deterrent? quem malè actæ vitæ conscientia pungit? quem bonorum operum merita destituunt? Vt enim virtutibus & meritis fiducia alitur: ita contra prauis operibus languescit atq; minuitur. Quid igitur ex his consequitur? Num illud quod Cain dixit, Maior est iniquitas mea quàm vt veniam merear? Quod perinde est ac si dixisset: Iacob. 1.

- 39 Maior iniquitas mea, quàm Dei bonitas est. Quo quid execrabilius? quid horribilius dici potuit? Si ergo misericordia Dei infinitis partibus iniquitate tua maior est, id certè quod longè minus est, à maiori superabitur. Ad diuinam igitur misericordiam supplex confuge, quæ firmissimum tibi propugnaculum erit: ad diuinam quoque veritatem confuge, quæ inuocare nos in calamitatibus præcipit, & auxilium inuocantibus pollicetur cum ait: Inuoca me in die tribulationis, eruam te, & honorificabis me. Magnam itaque nobis in orando fiduciam præbet non solum immensa Dei bonitas, sed huius etiam promissionis veritas. Quis princeps vnquam seruo suo præcepit, vt ab eo aliquid peteret, quod non impetraret? Nec enim ineluctabilis illa veritas sibi ipsi contraria est. Quorsum autem attinebat, vt iuberet petere, nisi vellet etiam donare? Gene. 4.^a

Exod. 17.

Præteritis quoque Dei beneficia spem nostram vehementer
 alunt. Quomodo enim de misericordia eius distidam, quem toties
 in vita misericordem expertus sum? cur futura beneficia desperem,
 qui tam multa hæcenus me recepisse confiteor, ei n. & ego idem
 sum? & ille mutari non possit? ¶ Quid enim tibi vult quod Moses
 populo contra Amalech pugnante orans, virgam Dei qua tot in
 Ægypto facinora ediderat, manu tenebat? Quid enim orationis vir-
 tutem virga lignea iuuare poterat? Nullo modo hoc temere factum
 esse credendum est. Quid igitur hîc nobis insinuat? Primum qui-
 dem virga illa quæ tot miranda opera ediderat, spem populi, pro
 quo oratio fundebatur acuebat: vt cernentes virgam quæ tam mul-
 ta & præclara opera patrauisset, spem animo conciperent, se illius
 virtute ab instanti calamitate liberandos, cuius ante à ministerio to-
 ties fuerant liberati. Quo quidem monemur, vt orantes vetera be-
 neficia ad rememoram reuocemus, quò bonam spem de futuris con-
 cipiamus. Deinde etiam eadem virga, Christi crucem designabat:
 quò intelligamus omnes petitiones nostras crucifixi Domini Iesu
 meritis esse fulciendas atque iuuandas. Quorsum enim precationi
 virga adhibetur, nisi vt meritum illius virgæ, quæ de radice Iesse
 egressa est adiuuetur? Id autem quotidie facit Ecclesia, quæ nominis
 Christi obtestatione orationes omnes claudit. Hac igitur fiducia fra-
 tres, hac patientia, hac humilitate, longanimitate & perseuerantia
 oremus, nec vllis tentationibus aut repulsis ab hoc studio de-
 terreamur: sed mulieris huius exëplo petamus, quæramus,
 pulsemus, atq; opportunè & importunè clamemus:
 vt sic tandem à misericordiarum parente in
 præsentem quidem seculo celestem gra-
 tiã, & in futuro æternæ gloriæ
 coronam percipere
 mereamur.

I IN EADEM DOMINICA SECVN-
da in Quadragesima concio secunda, in qua Euāgelica lectio
explanatur. Deinde verò occasione filia Chananæ quæ à Dē-
mone vexabatur: quàm grauer eorum vita qui sceleratè vi-
uunt vexetur atque exagitetur, contraque qua pace atque ani-
mi quiete pij homines perfruantur, paulò fufius exponitur.
Quia verò improbi homines non ratione sed cupiditate & im-
moderatis affectibus ducuntur, tria mala ex hoc vitæ genere
consequi declarantur. Huiusmodi namque affectus primùm ra-
tionis iudicium excæcant: atque ita homo cæcutientium more
in multa labitur præcipitia. Deinde perturbati affectus pacem
menti atque tranquillitatem eripiunt, intestinifq; illam seditio-
2 nibus cruciant. Postremò ijdem affectus variarum rerum cupi-
ditatibus, quas explere nequeunt, veluti fame quodam & siti
mentem cruciant. Quæ omnia longissimè absunt ab ijs
qui affectibus & cupiditate subacta, diuini numi-
nis metu, & rationis consilio vitam suam mo-
derantur. Hæc est huius argu-
menti summa.

T H E. *Filia mea malè à Dæmonio vexatur.* Matth. 15.

3 Voniam hoc sacratissimum tempus agendæ pœni-
tentiaë destinatum est, præcipua verò pœnitentiæ pars
in detestatione prauæ vitæ posita est: ideo vix quida-
quam pro huius temporis ratione cōmodius quàm
de huius prauæ vitæ molestijs & angoribus tractari
posse videtur: vt quo ea odio fugienda atque detestanda sit (quod
est pœnitentiæ proprium) constare nobis possit. Ad hoc autem oc-
casionem nobis Chananæ filia præbet, quæ malè à Dæmonio vexa-
ta, typum gerit animæ à Dæmone per peccatum oblesæ, à quo ea
longè grauius & acerbius vexatur. Prius tamè quàm rem aggrediar,
Euāgelica lectio explananda, & cœlestis gratiæ auxilium sacratissi-
mæ Virginis interuentu suppliciter implorandum est.

A V E M A R I A.

Q Inter omnes Euāgelicas historias, quas Ecclesia fidelibus, sacris
hiscie diebus audiendas proponit, ea quæ de muliere Chananæ
est,

est maxime celebratur: neque id quidem immerito: multa quippe in
 ca admiratione & obseruatione digna continentur. Atque illud in
 Chrysosto. primis (vt D. Chrysost. annotauit) quod Saleator ipse, qui quæ alijs
 præcipiebat, cumulatissimè præstabat (cùm discipulis quos ad præ-
 dicandum destinauerat, ne in vias gentium irent, præcepisset: sed ad
 oues solum pergerent, quæ periissent domus Israel) modò quasi sui
 oblitus in regionem pergat Tyri & Sidonis: quas constat vrbes
 fuisse Gentilium. Quid igitur hoc est? cur non ipse facit, quod
 alijs faciendum præcipit, cum ipse sit absolutissimum totius vir-
 tutis & probitatis exemplar? Ad hoc autem idem Chrysosto. re-
 sponder, Dominum quidem plenissimè quæ alijs facienda præ-
 scripserat, exequutum semper fuisse: nisi in his tantum, quæ ad
 salutem hominum & benefaciendi studium pertinerent: hac enim
 in re beneficentiam & misericordiam suam nullis finibus circun-
 scribi voluit, quo minus ad omnes homines domesticos & barbaros,
 Simil. fideles & infideles porrigerentur. Vnde sicut puerperæ nonnun-
 quam adeò lacte distenta vbera gestant, vt non modo filios suos,
 sed alienos etiam ad sugenda vbera aduocent: ita immensa illa diui-
 næ misericordiæ viscera, non contenta angustis Iudææ finibus mi-
 sericordiæ suæ latitudinem contineri, ad exterarum etiam & barbararum
 Ifai. 9. illarum nationes importauit. Quod olim futurum Isaïas prænu-
 nciat cum ait: Scissæ sunt in deserto aquæ, & torrentes in solitudine,
 Simil. & quæ erat arida in stagnum, & sitiens in fontes aquarum. Itaque
 vt Sol iste oculis carnis expositus, omnia terrarum sola flammis ra-
 diantibus lustrat, & ita lustrat, vt si te ab illo clausis ianuis abscondere
 velis, ipse sibi aditum faciat, & radijs suis tenebras tuas discutiat: ita
 planè Sol iustitiæ Christus Dominus ad meridiem, & ad aquilonem
 6. flectitur: hoc est, ad fideles & infideles, sine vlla personarum acceptio-
 ne lucis suæ radios explicat. Vix enim quisquam adeò ab illo remo-
 tus est, qui non frequenter huius lucis vim, scæda tenebrarum opera
 detegentis, intra se agnoscat.

Cum ergo is in regionem Tyri & Sidonis secessisset, ecce mulier
 Chanaanæ à finibus illis egressa clamabat: [*Miserere mei Domine fili
 David, filia mea male à Daemonio vexatur.*] Audierat quidè hæc mulier
 celebrem mirabilium operum Domini famam, atq; ita ex auditu fidè
 conceperat. Quod autem vera esse crederet, quæ de illo dicebantur
 quòdqu; filia suæ salutè à Christo Domino sibi polliceretur, neq; ex
 se solum, nec ex publica illa fama, sed ex Spiritus sancti operatione,
 qui in eius mentè diuinum fidei lumen infudit, consecuta est. Quod
 certè

7 certè admiratione nō vacat, cū & Gentilis ipsa & Chananæa esset, impiæq; superstitioni seruiret. Sed quemadmodum hic ipse Sol (de *Simil.* quo paulò antè mentionem fecimus) non solum in ea quæ videntur, sed in abdita quoq; terræ viscera illabatur (vbi & argētum & aurum, cæteraq; metalla nutrit & procreat) sic verus iustitiæ sol Christus in Gentilis huius scæmæ visceribus (quæ à Deo prius longissimè aberant) lucis suæ radios effudit, quibus hanc ad eò mirabilem fidem in eius mente procreauit. Hæc igitur fide instructa mulier clamauit ad Dominum: [*Miserere mei, &c.*]

[*Qui non respondit ei verbum.*] Ecce nouum aliud mirabile, cuiusmodi nullum simile in tota Euāgelica historia reperitur. Quis enim siue Iudæus, siue Gentilis à Domino salutem petijt, quam non protinus impetrasset? Centurio Gentilis erat, & non sibi sed famulo *sa. Matth. 8.* salutem petebat: cui Dominus non modò salutem, sed aduentū etiam in domum eius pollicitus est. Decem leprosi à lōgè ad ipsum clamauerunt, quorum vnus erat Samaritanus: & vix dum verba finierant, *Luca. 17.* cū audierunt: *Ite, ostendite vos sacerdotibus.* Porro autem ab eo paralytico qui multos annos apud piscinam iacuerat, non expectat *Iohan. 5.* vt salutem quærat, sed vltro ipse non petenti offert dicens: Vis sanus fieri? Si igitur hic mos, hæc pietas Domini erga omnes extitit: quo modo nunc mulieri pro filia salute anxie deprecanti nihil responderet? Præterea, si ad Dominum in has Gentilium oras venisse diximus, vt ne ipsi etiam Idolorum cultores cœlestibus beneficij destituerentur, quomodo nunc Gentilem mulierem ad se clamantem excludit? nec mulierē solum, sed ipsos quoq; discipulos causæ eius patrocinium suscipientes, & pro illa obsecrantes non exaudit? Huius rei cū multæ fuerint causæ, tamen illa præcipua esse videtur, quàm ex D. Dionys. in libr. de Ecclesiastica Hye- *Dionys.* rar. colligere licet. Is enim Deum, ait paterna cura atque prouidentia se hominibus aptè pro illorum captu insinuare. Itaque infirmos blandè ac leniter tractare paterna pietate solet, ne magnitudine laboris fatigati debilitentur: fortioribus autem fortiora certamina subministrat, vt vincant. Hoc autem modo se Dominus cum discipulis suis diuersis temporibus gessit. Eos quippe ante Spiritus sancti aduentum neque grande aliquid moliri, nec etiam ieiunijs & laboribus immodicis opprimi voluit: vbi verò virtute ex alto roborati sunt, tunc eos varijs calamitatum & persecutionum procellis agitari passus est. Quod ipse his verbis declarauit: Non possunt filij Sponsi lugere, quandiu cum illis est Sponsus. *Matth. 29.*

Venient autem dies cum ablatus ab eis fuerit Sponsus, & tunc ieiunabant. Hoc igitur exemplo intelligimus Deum viros hominum perfectos habere, & pro magnitudine virium, labores illis & onera aptare. Infirmitas enim leuia certamina: fortioribus verò fortiora reservat. Cum igitur Dominus mulierem hanc mirabili intus fide ac patientia roborasset, intelligeretque parem illi, imò & superiorem tantæ probationi virtutem esse: noluit eam tanta gloria tantaque meriti materia fraudare: quod quidem fecisset, si eius fidei, patientiæ, & humilitati hanc perseverandi occasionem celeri remedio subtraxisset. ¶ Ex quo intelligimus fratres, eos quibus omnia blandè leniterque fluunt, aut leuibus tantum laboribus iactantur, inter infirmos Dei seruos (qui adhuc paruuli in Christo sunt) esse numerandos, eos verò, quibus exercendæ virtutis gratia graues casus & magna certamina à Domino exhibentur, inter fortes & adultos, imò & inter veteranos milites esse computandos: quod ipsorum Apostolorum exemplo discimus, vt paulò ante demonstrauius. Sic enim se diuina sapientia hominibus pro eorum captu insinuare solet. ¶ Cuius etiam rei exemplo nobis sunt duo illi adolescentes, qui in

Matth. 3. Euangelio Dominum sequi volebant: quorum alterum ad suos remisit, vt quanta in illo beneficia Deus contulisset exponeret: alterum verò prius paternæ senectutis ac sepulture consulere volentem retinuit, & se sequi iussit. Quare hoc? Nimirum, quia (vt D. Greg. ait) se illis Dominus pro illorum captu insinuauit. Eius enim quem remisit, desiderium dilatione auxit: eius verò quem retinuit, imbecillitati consuluit, qui nunquam fortasse reuersurus ad Christum fuisset, si paternæ senectutis pretextu ad seculi negotia rediisset. At verò Chananicidem nostram hodie Dominus à se repellere videtur, cuius humilitatem & fidem repulsa illa auctam iri optimè nouerat: ideoque clamanti illi atque salutem filix miserabili voce petenti nullum verbum respondit.

Sed mulier tamen armis fidei instructa, ne hac quidè repulsa animi proiecit, sed ad ipsum Dominum propius accedens, eiusque pedibus prouoluta ait: [*Domine adiuua me.*] Magnū fratres, hoc in loco certamen ante oculos nostros positum est: nempe Chananæ inuicti animi robore instantis, & ipsius Domini à se illam silentio repellentis. Huic enim extremæ mulieris orationi adeò non cessit, vt grauius illam sauciaret cum ait: [*Non est bonum sumere panem filiorum, & mittere canibus.*] Quid hinc igitur iam ages mulier? quo te vertes? ad quæ confugies? quid hoc tanto fulmine ista consilij capies? O miram mulieris

13 mulieris fidem atque sapientiā [*nam Domine ait, non ex catelli edunt de micis, quæ cadunt ex mensa dominorum suorum*] Vocem Dñi aduersus ipsum Dominum retorsit, & eadem ipsa responsione misericordiam sibi non negandam esse probauit. Catelli enim baculo percussi, non ideo Dominorum suorum domum & mensam deserunt, sed hac via exclusi, alia rursus ingredi nituntur, & supplices se ante percussorum conspectum exhibent. Itaq; Domine baculo verborum tuorum, velut canis à te percussa, ad te iterum redeo, & mense tuæ me supplicem offero, vel micæ tantum à te receptura, quæ canibus non negantur. Hac igitur tâta humilitate & fide misericordiarum Pater superatus, & se ultra continere non valens, in hanc vocem prorupit.

siml.

[*O mulier magna est fides tua, fiat tibi sicut vis.*] Itaque quò diutius mulier orando perseuerauit, hóc maiorem est gratiam consecuta. Non enim salutem solam filix quam quærebat inuenit, sed laudem etiam & cõmendationem Domini, æternamque in Ecclesia memoriam adeptæ est: non minus quàm illa, cui pro magno officij sui præmio à Domino dictum est: Amen dico vobis vbicunq; prædicatum fuerit Euangelium hoc in toto mundo, dicetur & quod hæc fecit in memoriã eius. Quot enim quæso Augustæ, quot Regina quæ maxima olim imperij & fortunarum gloria floruerunt, sempiternæ sunt oblivione sepultæ? cùm tamen huius abiectæ mulieris dignitas per omnem sit æternitatem duratura. Exauditionis igitur mœra, petitionis suæ fructum & gratiam miro modo cumulauit. Sicut enim semina in terram iacta quò diutius gelu premente intra eius viscera delitescunt, eò deinceps proceriora surgunt (utpote quæ altius diu condita radices egerunt) ita quò longiori spatio Dominus seruorũ suorum preces multiplicari finit, eò maioribus eos muneribus afficit. Quod exemplo Annæ matris beatissimæ Virginis & parentum Iohannis baptiste discimus: qui quò diutius prolem à Domino petierunt, hóc nobiliorem impetrarunt. Misericordia enim Dei licet & iradilatione incrementa capiunt: ut & dilata ira sit maior, & item misericordia. Sicut enim fluminis aqua, si obiectu aliquo ne fluat impediatur, sublato obice maiori deinceps impetu fertur: ita misericordia Dei eò ferè largius, quò tardius in animas piorum effunditur. ¶ Verùm ut non modo fidei, sed humilitatis etiam vim & potentiã perno scatis, Marci verba hoc in loco referenda sunt: Qui, ubi mulier hanc humilitatis vocem protulisset, respondisse Dominum ait: Propter hunc sermonem vade: exijt Dæmonium à filia tua. Huic igitur voci, quæ fidei & humilitatis plena fuit, diuinæ misericordiæ

Matth. 28.

siml.

siml.

Marc. 7.

cordiæ viscera antea quodammodo clausa patuerunt: vt hac ratione 16
intelligatis, quantum ad misericordiam Domini impetrandam, imò
ad eius vim & potentiam (si dici posset) superandam virtus humili-
tatis valeat. Nulla enim res adeò potens est, quæ non aliquid habeat
cui cedat, cuique se quodammodo submittat. Leo bestiarum fortis-
simus ad muris conspectum expauescit. Elephas item animalium
cunctorum maximus, mustelam vehementer timere dicitur. Et ne
quicquam esset in mundo magnum quod non haberet cui aliqua ra-
tione cederet, fumina quoque illa & tremenda maiestas habet vti-
que cui cedat, nempe humilitatem fidelium: qua solum insuperabi-
lis superatur, & inuincibilis vincitur: quauis hoc non vinci, sed vin-
cere sit. Verè enim magnitudinis est, contra superbos erigi, & humi-
libus inclinari. ¶ Quam quidem philosophiam intelligens Prophe-
ta regius, hac ratione misericordiam Domini sibi conciliabat dicēs: 17

Psai. 144.

Eus. Emiss.

Custodiēs paruulos Dominus, humiliatus sum & liberauit me. Hac
eadem Chananæa nostra & misericordiam quam petebat, & laudē
etiam quam non petebat obtinuit, & in fidei, spei, orationis, & humi-
litis exemplar in Ecclesia posita est. Hęc enim eius historia (quem-
admodum de Niniuitis D. Emiss. ait) actione temporalis fuit, sed vti-
litate perpetua: vt eius videlicet exemplo, orationi humiliter & per-
seueranter incumbentes, eandem à Domino misericordiam perci-
piamus. Hactenus de Euangelica lectione. Nunc de lethali peccati
malitia, qua improborum animæ vexantur, (vt initio promissimus)
dicere incipiamus.

SECUNDA PARS, VEL ALIVS SER-

mo in quo variæ calamitates & molestiæ quibus improborum 18.
vita vexatur, exponuntur. §. I.

INter omnia quæ sapientibus etiam hominibus admirationi esse
possunt, vix quidquam mirabilius esse deprehendo, quàm multo-
rum hominum peruicaciam, qui nullis rationibus, nullisque persua-
sionibus ad virtutis & pietatis studium adduci volunt. Cum enim
homo rationalis creatura sit, virtus autem sit animi habitus rationi
cōsentaneus: cumq; nihil in hac vita nec pulchrius, neq; sublimius,
nec humanæ naturæ cōuenientius quam virtus sit: cumque omnia
quæ à Deo condita, scripta, facta, & hominibus nunciata sunt, nihil
aliud quàm virtutis decus & necessitatē prædicet atq; cōmendent:
cū tam præclara illi ab ipso Deo, & in hac vita, & in futura præmia
conti-

19 constituta sint: quodque mirabilius est, cum in hoc à coelo descende-
rit ad terras, & crucis etiam supplicium tulerit, ut mundaret toti po-
pulum acceptabilem, sectatorem bonorum operum: ac postremo cū
tot sacræ conciones, tot Ecclesiæ voces, tot sacræ ceremoniæ ad hoc
vnum institutæ sint, ut nos virtutis & iustitiæ amantes efficiant:
quid esse aut mirabilius, aut etiam formidabilius potest, quàm quod
ne his tam multis machinis multorum hominum mentes ad virtu-
tis studium traduci velint? Quod si ab ipsis quæras, quid sit in causa,
quod cum hæc omnia & quotidie in Ecclesia audiant, & indubitata
fide credant, in sceleribus tamen suis immobiles & inconculsi per-
sistant: non video quid aliud causari possint, nisi virtutis asperita-
tem & acerbitem, vitiorumque dulcedinem & suauitatem, quam
ipsi serpentis antiqui errore delusi, vitij quidem tribuunt, virtuti-
bus verò detrahunt. Si quis igitur apertissima ratione monstraret
20 eos toto coelo errare, & multo plus laboris & acerbitem in flagitijs,
quàm in virtutis studio esse ostenderet, magno sanè beneficio homi-
nes afficeret, magnamque eorum tenebris lucem præferret, vel certè
eorum causam prorsus inexcusabilem redderet. Hoc est igitur, quod
in reliqua concionis huius parte aspirante diuina gratia tractare con-
stitui. Ad quod occasionem mihi Chananæ filia non incommoda
præbet: quæ à Dæmone obsessa, & grauiter ab eo vexata, imaginem
nobis exhibet eius animæ, quam idem hostis per lethale peccatum
obsidet: qui non minori atrocitate animas quàm corpora vexat.

Ut hoc igitur planum faciamus, statuendum primò est, quod
cum multa sint inter probos improbosque discrimina, illud præci-
puum esse videtur, quod vir probus non affectibus & cupiditate, sed
21 iudicio, ratione, atque diuino spiritu vitam suam moderatur sicut
Apostol. ait: Qui spiritu Dei aguntur, hi sunt filij Dei. Contrà verò
improbi homines nec iudicio ac ratione, nec diuino Spiritu & lege,
sed sola cupiditatis libidine, & corruptis affectibus vitam moderan-
tur. His enim parent, his obtemperant, harum cæcos & turbidos im-
petus sequuntur: & quidquid hæc animi libido suggerit, per omnes
etiam flammæ persequi & amplecti contendunt. Hi namque sunt
qui à rationali voluntate tranſierunt in affectum cordis, qui secun-
dum carnem viuunt, qui post concupiscentias suas eunt, qui ambu-
lant in vijs cordis sui & in intuitu oculorum suorum, qui (vt Hier.
verbis vtar) lege Domini relicta, ambulant post prauitatem cordis
sui pessimi: quos idem appositisimo nomine incircuncisos corde
appellat, quoniam impuras cogitationes & cupiditates in corde

Rom. II.

Hier. 9.

Ibidem.

suo

ino pullulantes non abscondunt: sed earum magis motum impetumque sequuntur. *augustinus*

*Seneca in
Epistol.*

*Gregor.
Simil.*

*Plutar.
Simil.*

Isai. 57

Eccl. 19.

Simil.

Simil.

Cum igitur in improbis principatum deiecto rationis imperio teneat cupiditas, diligenter modò expendamus, quinam ex hoc fonte labores & molestiæ consequantur. Et quidem cupiditatis nomen turbidos omnes affectus & passionis animi complectitur. Omnis autem affectus & passio adeò inimica rationi est, adeò illam tenebris obducit & obscurat, ut quandiu affectus aut passio in animo dominatur, vix locum habere ratio possit. Hinc Seneca: quemadmodum, inquit, nullum animal rationi obtemperat, non ferum, non domesticum, non mite (natura enim illorum est turba suadenti) sic non sequuntur, non audiunt affectus rationem: ut pote qui nobis cum pecudibus communes sint. Vnde D. Gregor. animum affectibus concussum, turbatae aquae similem esse ait, in qua nemo faciem suam, nec quicquam aliud cernere potest. Sic igitur turbata affectibus ratio, nullum de rebus certum iudicium facit, nullique suam faciem & formam reddit. Plutarchus verò nubibus affectus comparatur: quæ nonnunquam ita aerem obtegunt, ut vel in meridie clarissimum Solem obumbrant. Idem autem turbidi affectus & motus animi faciunt, qui rationis lumen, hoc est, minoris huius mundi solem tenebris suis regunt, & abscondunt. Per Isaiam verò Dominus vehementes animi passionés ebrietati comparat, quæ totum humanæ rationis lumen obscurant & obruunt. Sic enim, ait: Audi hoc paupercola & ebria non à vino. Quibus verbis facile ostendit, duplicem esse hominis ebrietatem, alteram corporis, quam immoderatus vini potus efficit, alteram mentis, quam cupiditatis inmanitas & vehementens aliqua passio inducit. Idem etiam illa Ecclesiæ verba inveniunt: Vinum & mulieres apostatate faciunt. Sapientes: nomine namque mulieris, vehementem amoris & cupiditatis motum intellexit, quem vino copulavit, quod utriusque sit rationis iudicium opprimere atque absorbere.

Si igitur cupiditatis & cuiusvis turbulenti affectus proprium est rationis oculum exæscare, qualis illorum vita erit, qui huic cæco ductu regendos permissi sunt? Quibus quanto periculis expositus esset cretus homo, cui per iter lubricum, & contragolum, multisq; foveis & offendiculis impeditum necessario gradiendum esset? Qualis ergo illorum conditio erit, qui per vite huius iter (in quo tot offendicula, tot anfractus, tot laquei sunt) sine duce, sine consilio, sine oculis ingrediuntur? An non consequens est eos debere passim offendere,

labi,

25 labi, ruere, & in præceps agi, & ad præcipitia allidi, & in eas sæpè voragine incidere, unde vix se vlla ratione explicare queant? Vt enim nauis sine gubernaculo in salo fluctuans, est omnibus ventis exposita (ita vt cum primū sana quædā tēpestas excitatur, necesse sit eam vicē tēpestatis iactari, vsq; eò dū vadis allidatur, vel fluctibus obruatur) sic, cum ratio est à gubernaculis deiecta, & oculis orbata, & cupiditas pro ratione clauū tenet, necesse est vt hoc cæco & imperito nauclero cursum vitæ moderante, miser homio varijs affectuum fluctibus iactetur, & modò in altū inani tumore & elatione rapiatur, modò verò ad ima immodico timore & desperatione deiiciatur, donec tandem ad saxa allisus, vitæ, salutis, & innocentia naufragiū faciat.

Hanc autem cupiditatis nostræ tyrannidem & impotentiam solitis inuolucris Salomon expressit cum ait: Per tria mouetur terra, & quantum non potest sustinere. Tribus verò enumeratis (quæ non est nostri propositi persequi) quantum esse ait, per ancillam cum fuerit hæres dominae suæ. Quid est autem ancillam dominae suæ hæredem fieri, & locum eius occupare, nisi cupiditatem & carnem quæ naturæ iure ancilla rationis esse, & illi obsequi deberet, tyrannidem aduersus dominam exercere, eiusque dignitatem & regendum munus usurpare? Hoc verò terra sustinere nullo modo potest, quia nihil magis præposterum & monstruosum, nihil tam multarum ruinarum causa est, quàm vt stultus sapienti, cæcus videnti præbere ducatum velit. Hoc autem terra non sustinet, quia subsistere ea res nullo modo potest, in qua hæc tam præpostera rerum conditio locum obtinet. Hoc igitur primum supplicium est, quod ex cupiditatis tyrannide atque intemperantia sequitur.

Prover. 30

27

6. II.

¶ Aliud verò est interna seditio atque discordia, qua tum ipsi inter se affectus & cupiditates dissident, cum contraria & inter se pugnantia concupiscunt (quod non rarò fieri solet) tum etiam cū ipsæ cupiditates aduersus rationis imperiū concitantur, quādo (vt Apostolus ait) caro concupiscit aduersus spiritum, &c. Cum enim interna animi nostri pax in plenissimo rationis imperio & perfecta cunctorum affectuum obediētia sita sit: cum immēta & infinita cupiditas cū ceteris affectibus quæ ab illa proficiūtur, aduersus rationis imperiū pugnat, & recta imperanti parere recusat, imò verò eam de sede sua & imperio pellere nititur, quæ pax, quæ quies, quæ tranquillitas in tali peccatore esse poterit, cum sursum ac deorsum misceantur omnia, turbidique animi iniquis deiecta ratio nō locum eius occupare contendat.

Galat. 5.

agust

Vt

Vt enim demonum princeps suos habet satellites, quibus ad fraudē 28
 & perniciem generis humani vitur: sic cupiditas & immoderatus
 amor sui, suos etiam veluti satellites habent, quibus aduersus legiti-
 mum rationis & diuinæ legis imperium pugnent: nempe iram, odiū,
 inuidiam, impurum amorem, ambitionem, auaritiam, dominandi li-
 bidinem, vindictæ cupiditatem, inanem formidinem, desperationē,
 cæterasque animorum pestes: quarum vnaquæque velut carnifex
 quidam est, miseri hominis mentem excarnificans & torquens. In
 hoc autem animo à tot tyrannis obfesso, quæ pax, quæ tranquillitas
 esse poterit? Pax enim Reipub. vno imperante, cæterisque imperio
 parentibus constituitur. At si multi imperium usurpare conentur,
 tranquillitas esse nulla poterit. Præclare enim Cicero: Sicut ciuitas,
 inquit, in seditione non potest esse beata, nec in discordia domo-
 rum domus: sic animus à se ipso dissidens, secumque discordans, nul- 29
 lam gustare partem liquidæ voluptatis ac liberæ potest. Imperante
 Augusto, felicissima pace & otio mundus sub vnius principis impe-
 rio fruebatur. Euenit autem, vt longo post tempore in eam calamita-
 tem mundus incideret, vt triginta tyranni orbis imperium diuersis
 in locis inuaderent. Quo tempore ciuilibus bellis & cædibus omnes
 orbis anguli ardebant. Ad hunc ergo modum, cùm in hoc minori
 mundo sola ratio dominatur, cætera verò rationi parent, tranquilla
 pax sub vnius rationis imperio viget: cùm verò ratione sopita affe-
 ctus velut tyranni quidam dominantur, omnia turbida, inquieta,
 sibi que ipsis inimica, & infesta sunt. Idem sub Alexandro Magno,
 eiusque successoribus contigit. Illo enim orbis imperium tenente,
 ante conspectum eius terra siluisse dicitur: ipso verò vita functo vbi
 amplissimum illud imperium in plurimos dissectum fuit, bella, cæ- 30
 des, & vastationes terrarum, & plurima mala consequuta sunt. Cùm
 igitur sublato rationis imperio, turbulenti affectus dominantur,
 quàm multis angoribus & cruciatibus miserum hominis pectus exa-
 gitari necesse est? Nunc enim amore furit, nunc odio concitatur.
 nunc ardet libidine, rursus metu concidit, & alijs huiusmodi pesti-
 bus quasi furiarum tædis agitatus, in varias partes impetu quodam
 rapido concitatur. ¶ Ex hoc autem intestino bello aliud externum
 bellum exoritur. Omnes enim hostiles dissensiones inter homines
 excitatæ, ex impotenti dominatu cupiditatis oriuntur: quemadmo-
 dum Iacobus inquit: Vnde bella & lites in vobis, nisi ex concupiscē-
 tijs vestris quæ militant, hoc est bellum concitant, in mēbris vestris?
 Hinc enim turbulenta dissidia, hinc cædes, & inuidiæ, hinc hominū
 strages,

Cic. lib. 1.
de fin.

I. Mac. 1.

Iacobi. 3.

- 31 strages, diraꝫ rerum humanarum exitia nascuntur. Quod enim est tantum dissidium, quod non vel ambitio, vel avaritia, vel libido, vel iracundia cum magna hominum perniciē excitare plerumq; soleat. ¶ Iam verò si calamitas aliqua vel à Deo immissa, vel ab hominibus illata oboriatur, bone Deus, quis furor, quæ rabies, qui fluctus atque procellæ in animo diuini numinis timore & virtute patientiæ atque humilitate vacuo excitantur? Nulla quippe navis deiecto clauo & sæua tēpestāte quassata ita iactatur, vt talis animus calamitatis alicuius procella exagitatus. Hinc temerariæ & insanæ in Deum voces: hinc diuinæ providentiæ accusatio: hinc diræ imprecationes, quibus caput suum diris omnibus deuouent: hinc ipsius lucis atque vitæ acerbū odium: hinc postremò horrendi gemitus atque fremitus, quibus cruciantur ac penè disrumpuntur. Hæc enim mala omnia ex impotenti cupiditate, diuini timoris & rationis fræno destituta oriuntur. A quibus longissimè absunt qui se totos compressa cupiditate diuinis legibus & obsequio tradiderunt.

§. III.

- ¶ Adde his alium non minus acerbū cruciatum, nempe famem sitimq; cupiditatum inexplēbilem, qua homines improbi vexantur. Est autem famis cruciatus adeò acerbus, vt Propheta dicat in clade illa Hierosolymitana melius fuisse occisis gladio, quam interfectis fame. Quæ autem fames, quæ sitis cum improborum hominum desiderijs comparari potest, cum videlicet id appetūt, quod assequi nullo modo possunt? Quid autem molestius quàm tot desiderijs gēstare, nec voti compotem fieri? ¶ Vultis hoc tormenti genus quale sit intueri? Perpendite hominem rei quidem familiaris indigentem, sed filiorum copia abundantem, quorum necessitatibus providere nullo modo possit. Quo is quæso dolore afficietur, cum eos ante se algentes, esurientes, nudis pedibus atque corporibus cernat, assiduasq; illorum querimonias & clamores audiat: dum alius cibum, alius vestem, alius calceos flagitat, & laceras vestes nudosq; pedum digitos ostendit: cum nihil tamen habeat, quod tam multis charissimorum filiorum querimonijs satisfacere queat? Hoc enim inter summas Hierosolymitani exitij calamitates Propheta numerat cum ait: Paruuli petierunt panem, & non craui qui frangeret eis. Hæc igitur imaginē improborum hominum intestinos cruciatus & angores perspicere vtrūque poteritis. Cum enim variarum cupiditatum desideria ab improbis flagitent, qui ipsi per impotentiam præstare nequeunt, non nè grauissimis &

Thren. i.

Simil.

Thren. i.

Osee. 2.

molesissimis curis & angoribus conficiuntur? ¶ Est planè cruciatus hic aded acerbus, vt vel hoc vno argumēto præuaricatore populū Dñs ad se per Oseam reuocare cōtendat his verbis: Sepiam viā tuam spinis, & sepiā eam maceria, & semitas suas nō inueniet, & sequetur amatores & nō apprehendet, & dicet: Reuertar ad virū meum priorē, quia melius erat mihi tūc quā nūc. Quid est autem semitas suas nō inuenire, nec amatores suos apprehēdere, nisi negari quod desiderēs, nō assequi quæ male cōcupiscas? Sic enim fiet, vt sitis ac famis huius acerbitate cruciatus, & malis tuis eruditus intelligas, quanto iucundius erat vnus Dei voluntati obsequi, quā tot cupiditatibus obsecundare. ¶ Hoc autem potissimum argumento nos à peccando Seneca reuocat his verbis: Innumerabiles proprietates vitiorū sunt, sed vnus effectus, displicere sibi. Hoc oritur ab intēperantia animi & cupiditatibus timidis, aut parū prosperis: vbi aut non audēt quātum concupiscūt, aut nō assequūtur quæ concupiscunt. Tunc enim illos & pœnitētia cœpti tenet, & incipiendi timor: surrepitq; illa iactatio animi nō inueniētis exitū, quia nec cupiditatibus suis imperare, nec obsequi possunt. Hinc illud est trēdiū, & displicētia sui, & nusquam residentis animi volutatio & otij sui tristis ac ægra patientia. Inde mœror marcorq; & mille fluctus mentis incertæ, quam inchoata habent suspensam, deplorata tristem. Hactenus ille. Denique vt semel finia, tanta est mœroris & molestiæ magnitudo qua flagitiosi homines afficiūtur, cū improbis desiderijs atq; spe sua frustrātur, vt quod passim videre licet, multi hac de causa amētes effecti sint: alij in grauissimos morbos tristitiæ pōdere pressi inciderint: alij etiam immatura morte acerbissimē vitam finierint. Quid? quod multi etiā eō furoris & amētiæ peruenērūt, vt ipsi sibi manus afferrent, & vel adacto ferro vel laqueo, scēdissima & execrabili morte, nō corporis modo, sed animæ etiā occubuerint? An nō hoc lamētabile spectaculū quoti diana nobis exēpla præbēt? Pontanus in eo libro quē de bellica fortitudine inscripsit, memorat ætate sua adolescentē quendā, quod à virgine quā deperibat repulsam passus fuisset, tātō animi mœrore consternatū, vt iniecto laqueo in fenestra quæ cōtra illius fenestrā posita erat, vitam sibi eripuerit, vt hac ratione de adamata virgine vindictā tristi certē solatio fumeret. Idemq; refert puellā quendā, quod ab amatio suo neglecta, & à spe cōiugij, quod illa ambiebat, deiecta fuisset, in puteū se furibundā iniecisse, ibiq; vitā miserrimē finiuisse. Hec ideo dixi, vt ostenderē quā sit misera & acerba improborū vita: in gulbus sepulta ratione, cupiditas dominatur: Cū enim id assequi

Seneca in
Epist.

Pontanus.

nequeant

37 nequeant quod sitienter appetunt, necesse est vt grauissimè crucientur, & molestissimis curis & cogitationibus contabescant.

§. II. III.

¶ Caterum pij homines in quibus non cupiditas, sed charitas cupiditati contraria principatum tenet, compressa cupiditate (quæ bellorum atque dissidiorum omnium seminarium existit) illa pace & animi tranquillitate fruuntur, quam Dei filius è cælo veniens ad terras secum attulit, & angelica voce hominibus bonæ voluntatis offerri voluit. Cum enim ira læsæ concupiscentiæ vindex esse dicatur, & ea præcipuè sit quæ bella concitet, sublata concupiscentia, non habet ira cur furere & insanire debeat. Quam rem apertissimo & quotidiano exemplo cernere licet. Quid inter animantia truci & irato tauro violentius atque ferocius? At si ab eo vim concupiscendi sustuleris, ex ferocissimo & intractabili tauro in mitissimum bouem transformabis, cuius & cornua tractare, & frontem scalpere, & fuste etiam cadere possis. Idem in Elephantis videre est, qui quo anni tempore fœminarum concupiscentia ardent, ipsis penè leonibus truculentiores sunt. Sedata verò ea concupiscentia adeò mansuescunt, vt ad quæuis obsequia & officia quamlibet graua & onerosa hominibus famulentur. Cum hæc igitur ita sint, quis non videat quanta malorum seges non animæ solum, sed corporis etiam ex hoc infelici atque insaulto cupiditatis dominatu cõsequatur. Verissimè enim D. August. ait: Iussisti Domine, & verè sic est, vt pœna sibi ipsi sit animus inordinatus. Neque enim partes animæ minus ordinatæ, quàm membra corporis esse debent. At si casu aliquo membra corporis à sedibus & iuncturis suis excutiatur, maximo & intolerabili penè dolore cruciamur. Quid ergo mirum si eandem animus pœnâ subeat, cum præcipuæ partes eius à sedibus suis reuulsæ sint: quando & ratio à gubernaculis deiecta, sub affectuum pedibus proculcata iacet, & affectus ipsi arcem occupant rationis?

Simil.

August.

Simil.

Idem.

Videtis ergo fratres, quàm multis curis & angoribus improborum vita obnoxia sit: Hinc D. August. locum illū explanās, Abyssus abyssum inuocat, sic ait: Si malè hîc vixerint homines abyssus abyssum inuocat: quia de pœna in pœnâ transeunt, de tenebris ad tenebras, de profunditate ad profunditatē, de supplicio ad supplicium, & de ardore cupiditatis in flâmas gehennæ. Quæ igitur infania, quæ de mentia maior excogitari potest, quàm vt perditî homines, sciuientē magis Dæmonem, quàm Deum blandientē sequi velint? & ex supplicio ad supplicium, quàm ex delicijs transire ad delicias malint. Quam

Gregor. in
Moral.

eorum cæcitatē non obscure Israeliticus populus ab Ægypto egres- 40
sus designauit, cum cœlestem cibum fastidians, porros & cepas con-
cupiuit. Quod illorum desiderium D. Greg sic interpretatur: Quid
per porros & cepas exprimitur, (quæ plerumque qui comedunt, la-
chrymas emittunt) nisi difficultas vitæ præsentis, quæ à dilectoribus
suis non sine luctu agitur? Manna cibum deferentes, cum peponibus
ac carnibus porros cepasque quæsierunt: quia videlicet peruersæ me-
tes dulcia per gratiam quietis dona despiciunt: & pro carnalibus vo-
luptatibus laboriosa huius mundi itinera etiam lachrymis plena cõ-
cupiscunt: contemnunt habere vbi spiritualiter gaudeant, & deside-
ranter appetunt vbi carnaliter gemant. Hæc ille.

Simil.

Hæ sunt igitur molestiæ, hæc stipendia peccati, hæc intestinæ sedia-
tiones, & plasmam ciuilia bella, quæ intra se improbi homines pa-
tiuntur: à quibus omnibus immunes sunt, qui suauissimo Christi 41
iugo colla subdiderunt. Quod si aliquando tumultus aliquis con-
tra pios concitetur, non tantam vim habet, vt eorum pacem tollere
aut perturbare queat. Vt enim cum pauci latrones in fines munitis-
simæ ciuitatis excurrunt, non ciuitati pacem eripiunt, sed tantum ad-
monent esse fines diligentius tuendos: ita cum motus aliquis intrin-
secus excitatur, vt animum oppugnet diuino præsidio septum, non
pacem eripit, sed animaduersionem excitat ad omnes hostium co-
natus repente frangendos, totiusque belli impetum in ipso statim
initio profligandum.

Seneca.

Sed forsitan à me requiretis, cum tam liquido constet ex his quæ
hactenus dicta sunt, improborum vitam esse infinitis molestiis & an-
goribus circumuentam: vnde hæc tam perniciofa & falsa persuasio,
vt suauissima esse credatur. Multæ sunt fluius erroris causæ, sed illa 42
tamen præcipua esse videtur, quod improbi homines vitij diu assue-
ti, virtutem ipsam non tanquam asperam & acerbam, sed tanquam
insolitam & insuetam horreant. Hinc Seneca: Quemadmodum, ait,
virtutes retentæ exire non possunt, faciliſque earum tutela est: ita ini-
tium ad illas eundi arduum, quia hoc primum imbecille atque agræ
mentis est, formidare inexperta. Instructior sane ad congressum cum
Philistæo armatus David regijs armis fuisset: sed quia nondum his
assuetus fuerat, ea non tanquam inutilia, sed tanquam insueta depo-
suit. Rectè enim Plutarchus. Sicut qui diu in tenebris versati sunt,
Simil. molestè ferunt, si subito ad splendorem Solis venerint: ita planè qui
diu in obscura vitiorum nocte iacuerunt, splendidam virtutū lucem
infirma oculorum acie, tenebrisque assueta ferre non valent. Sed hi
tamen

Plutarc.
Simil.

43 tamen vbi paululum in luce subfiterunt, momentaneamque illam molestiam pertulerunt, multo magis deinde luce quam tenebris delectatur. Quod planè ita esse exemplo suo Ecclesiasticus docet cum *Ec cl. 15.* ait: Modicum laboravi, & inueni mihi magnam requiem.

Altera verò erroris huius causa est, quòd quædam vitia sint, quæ prima quidem fronte falsa quadam voluptatis specie blandiuntur: quæ tamen sub illa dulci esca latentis hami aculeum inclusum celât, quo postea grauius animum lacerant. Sicut enim qui febris æstuant, frigida bibunt, statim quidem releuari & voluptate affici videtur, quam tamè longè maior ac diuturnior molestia ex noxij humoris cruditate consequitur: ita planè vitia quædam initio breui quadâ voluptate pectus hominis titillant: quam tamen postea diuturni & graues dolores consequuntur, quos vitia cuncta longa post se catenatrahunt. Non enim mentitur ille qui delinquenti populo dixit: *Scito & vide quia malum est & amarum, te dereliquisse Dominum Deum tuum: & non esse timorem mei apud te. Non contentus enim dixisse malum (quod nomen vitij omnibus conuenit) addidit etiam amarum: vt si te vitiorum deformitas & malitia minus ab eorû amore deterrebat, amaritudo saltem (quam maximè humanus animus horret) te ad eorum odium incitaret.* Hoc ipsum autem appositò exemplo Seneca declarat his verbis: *Quemadmodum vlcera quædâ nocituras manus appetunt, & tactu gaudent, & sædam corporum scabiem delectat quidquid exasperat: non aliter dixerim his mentibus in quas cupiditates velut mala vlcera erumpunt, voluptati esse laborem vexationeq;.* Sunt enim quædam quæ corpus quoque nostrum cum quodam dolore delectent: vt versare se, mutare nòdum fessum *Seneca in Epist. Simil.* 44 latum, & alio atque alio positum ventilare. Quod proprium ægri est, nihil diu pati, & mutationibus, vt remedijs vti. Hactenus ille.

Hæ sunt igitur (vt alias prætereamus) huius perniciosissimi erroris causas, quibus ea ipsa quæ hactenus dicta sunt, maximè cõfirmantur. Quid ergo superest fratres, nisi vt manifestè veritatis luce perspecta, momentaneam hanc virtutis molestiam hoc sacro tẽpore agendæ pœnitentiæ destinato deuoremus, vt suauissimis deinde virtutum fructibus pascamur: & veteri errore deposito, velimus magis in curriulo virtutis ex delicijs ad delicias, quàm ex vitiorû tẽporarijs supplicijs ad æterna trãsire supplicia. Vt hoc autè præstare possimus, Chanaanitidis huius exẽplũ sequentes, ad eundẽ Dñm clamemus: nec repulsam passi, protinus succubamus: sed humiliter & assiduè perseuemus, instemus, pulsemus, vt aperiatur nobis: donec tadẽ importunitate

nitare nostra victus misericordiarum Pater, desideratam illam vocē 46
(qua auditui nostro det gaudiū & lætitiā) emittat. O mulier magna
est fides tua, fiat tibi sicut vis. Quo verbo salutem animæ consequu-
ti, post pietatis & iustitiæ gratiam ad æternam tandem mereamur
peruenire lætitiā.

I N E A D E M D O M I N I C A S E C V N -
da in Quadragesima Concio tertia: in qua post explanatio-
nem lectionis Euangelicæ, quibus in rebus Chananæ
mulieris exemplum imitari debeamus,
exponitur.

T H E. *Miserere mei Domine fili David, filia mea ma- 1*
lè à Demonio vexatur. Matth. 15.

Acræ huius lectionis exordium causam nobis inqui-
rendi præbet, cur Dominus Iesus Iudæa relicta, seces-
serit in partes Tyri & Sidonis, quas vrbes Gentiles in-
colebant: cum ipse ad oues potissimum domus Israel
quæredas se missum fuisse, in hac ipsa lectione fatea-
tur. Quantū ergo ex Matthæo & Marco Euangelista conijcere licet,
apparet Dominū simulata Phariseorū religione offensum (qui inter
na animi puritate & religione neglecta, solis externis ceremonijs, &
corporali munditia verā iustitiā diffiniebant) ad terras Gentilium de-
migrasse, quorū apertis sceleribus minus-quām simulata Iudæorum 2

Matth. 15.

Marc. 7.

sanctitate offendeatur. Vt enim Matthæus & Marcus Euangelistæ
paulò ante hæc verba referunt, Pharisei Dominū adierunt, grauem
illi criminationem obijcientes: quòd videlicet discipuli eius illotis
manibus manducarent. Quorum Dñs impietatem, pietatis imagine
tectam acri oratione refellens ait: Quare vos transgredimini manda-
tum Dei propter traditionem vestram? Nam cum Deus parentes ho-
norare præceperit, vos ab hoc officio filios auocatis: satis esse decer-
nentes, si pro illis (dum inopia premuntur) sacrificium Deo offerant.
Hypocritæ, bene prophetauit de vobis Isaïas: Populus hic labijs me
honorat, cor autem eorum longè est à me. Quibus verbis Dominus
veræ pietatis fontem non in externis ablutionibus, sed in interna
cordis puritate, & diuinorum mandatorum obedientia sitam esse
declarauit: sine qua nulla externa opera grata illi esse possunt. Quod
idem

Matth. 15.

3 idem Dominus per eundem Prophetam apertissima hac oratione testatur: Qui immolat bouem, quasi qui interficiat virum: qui matulat pecus, quasi qui excerebret canem: qui offert oblationem, quasi qui sanguinem suillum offerat: qui recordatur thuris, quasi qui benedicat idolo. Cur igitur hæc sacrificia quæ Dominus ipse instituerat, modò tanquam flagitiosa repudiat? subdit causam. Hæc, inquit, omnia elegerunt in vijs suis, & in abominationibus suis anima eorum delectata est. Hoc est, quanuis hæc Domino sacrificia offerant, ab impietatibus tamen & libidinibus suis non recedunt: rati videlicet propter hæc sacra sibi Dominum propitium fore, quanuis consueta flagitia non desererent. Quam quidem opinionem non modò apud Iudæos, sed etiam apud Gentiles viguisse, & eam perniciosissimam humano generi fuisse Plato quoque testatus est. Hac autem pestifera persuasione maximam vtrique Domino iniuriæ notam inurebant: quòd illum crederent vel vt iniustum iudicem muneribus captum atque delinitum, ad impiorum flagitia connivere: cùm ipse tamen per Prophetam vocem illam maiestate & æquitate sua dignissimam multo ante iactauerit: Ego Dominus diligens iudicium, odio habens rapinam in holocaustum. Hoc est, sic rapinam & iniuriam omnem hominibus illatam detestor, vt etiam si quod furto sublatum est, totum nomini meo consecratur; nihilominus detestor quam si in prophanos vsus cederet. Huius igitur impietatis occasione irritatus Dominus, Iudæam ad tempus deseruit: vt hac ratione intelligamus fratres, eos qui hac falsa persuasione imbuti sint, longissimè à Deo abesse. Qua vti nam non multi etiam nostrorum decepti à vera pietate abhorreant, qui sola infirmi fide, certisque precibus, aut ieiunijs contenti, salutem suam in tuto esse arbitrantur: cùm tamen nec inueterata odia, nec superbix, iræ, avaritiæ, ambitionis, & detractionis, cæteraque similia vitia deponant. Quanuis enim illa opera laudanda sint, sine interna tamen animi puritate ad veram animæ salutem nihil conferunt, & interdum etiam nobis vel elationis, vel periculose securitatis occasionem præbent: quod superbo illi Phariseo qui ieiunia sua tam insolenter iactabat, accidisse legimus. Sed iam ad historiam veniamus.

§. I.

¶ Cùm ergo Dominus in has Gentilium oras venisset (quemadmodum Marcus Euangelista refert) neminem quidem voluit scire, sed non potuit latere. Quid ais Euangelista. Si neminem voluit scire, cur

Rom. 9.

non potuit latere? An est aliquid quon non possit omnipotēs? Si ergo voluit, cur non potuit? voluntati enim eius quis resistit? Sed utrūque tamen Dominus voluit, quia vtrunq; ad salutem nostram expe-
 diebat: voluit enim latere, voluit & sciri: latere, vt quæreretur, sciri vt inueniretur: latere, vt nostram excitaret diligentiam, sciri vt suā quæ-
 rentibus exhiberet gratiam: vtroq; autem modo res nostra agitur. Quid enim vtilius quam Dominum querere? quid iucundiūs quā inuenire? In huiusmodi enim muneribus Dominus semper aliquid suum, & aliquid nostrum inuenire vult: vtpotē qui salutem nostram sine nobis operari nolit. Vult igitur nos præstare quod nostrum est: dum illum studiose quærimus, vt ipse præstet quod suum est, dum se nobis inueniendum offert. Quauis (vt verissimē dicam) omnia il-
 lius gratiæ ascribenda sint: quæ facit vt illum studiose quæramus: eadem quæ præstat, vt quæsitum feliciter inueniamus.

Igitur à finibus illis egressa mulier Chananæa, cuius filia grauiter à Dæmone vexabatur, à longē clamare cœpit: [*Miserere mei Domine fili David.*] Nulla homini vox misericordia Dei gravior, vtpote quæ totius spei nostræ fundamentum continet. Quam tamen misericordiam multi non idē commendant, quod animæ salutem maximi faciant, quam per hanc misericordiam sperant: cū vix aliquid propter illam moliri studeāt: sed quod per illam temerē ac sine vllō suo labore salutem sibi polliceantur. Hoc enim animo pleriq; sumus, vt nec spem salutis amittere, nec à consuetis voluptatibus abstrahi velimus: ad quam rem tutissimū in misericordia Dei præsidium nos inuenisse arbitramur. Hinc fit, vt iustitiā quidem Dei extenuari, misericordiam verō eius amplificari vehementer optemus: & vix equis auribus de diuinæ institutiōis seueritate quidquam à concionatoribus dici patiamur, quasi id diuinæ misericordiæ laudem obscuret, cuius nos libenter patrociniū suscipimus. ¶ Sciāt igitur qui tales sunt ab hac se misericordia quā tantopere laudāt, lōgissimē abesse. Primus enim ad diuinam misericordiam gradus est, verissima miseriæ & prauitatis suæ (hoc est eorum malorum propter quæ misericordiam postulamus) cognitio ac detestatio. Hoc enim primum ipsius diuinæ misericordiæ donū est, à quo cætera manāt. Itaq; qui miseriā suam agnoscit, qui misericordia se egere prædicat, & misericordiā inuocat, iam utiq; à diuina misericordia præuēsus est. Quicunq; autē nondū huc peruenit, sed de egritudine sua perinde ac de sanitate sibi blanditur, & esse sub sentibus delicias computat: hic sanē misericordiā non postulat, aut certē non merebitur. Ad misericordiam ergo obtinendam

dam hoc caput est, vt cum muliere Chananitide miseriam tuam agnoscas, & cum illa clames: [*Miserere mei Domine fili Dauid, filia mea male à Dæmonio vexatur.*] Sic igitur qui sceleratè viuentes à Dæmone se obsideri & vexari intelligunt, & ab eius tyrannide liberari cupiunt, hi planè misericordiam Domini ritè petunt, & accipiunt.

Quid igitur ad hanc vocem Dominus? Non respōdit ei verbum. Quis hoc non miretur? quis non stupeat, cū videat fontē illum misericordiæ miseris omnibus perpetuò patentē, huic vni mulieri clausum & obsignatum fuisse? Quomodo nunc Domine salutem petēti negas, qui vltro eam non petentibus sæpè offers? An non munus tuū est, omnē circumire regionem benefaciendo, & sanando omnes oppressos à Diabolo? an non tu omnibus qui vel simbriam vestimenti tui tangunt, salutem impertiris? an non tu ipse nos & petere, & quærere, & pulsare certa fide & spe impetrandi iubes? An non vt firmam nobis impetrandi fiduciam præberes, & orare docuisti, & eum orationis modū præscripisti, in quo cū summa breuitate nulla esset ad persuadendum ratio adhibita? Quid enim vtroq; hoc nomine significare voluisti, quā diuinam opem piè supplicantibus ita promptā ac paratam esse, vt nec longa oratione, nec vllis argumētis ad eam cōsequendā opus esset? Qui igitur suppliciter numen tuū inuocātibus, tot veluti misericordiæ tuæ obsides tribuisti, nūc partim nihil respōdes, partim etiā acerbissimè respōdes cū ais: [*Non est bonū sumere panem filiorum & mittere canibus.* Et, *Non sum missus, nisi ad oues, quæ pærierunt domus Israel.*] Verū hoc ipsum fratres quod prima fronte acerbū videtur, aded acerbū non est, vt etiā singularis & eximie misericordiæ beneficiū fuerit. Dū enim pōst hāc seueritatis imaginem aded clementer se Dominus cum hac muliere gessit, docere quidem omnes voluit, ne dum ad diuinā opem confugiūt, precelq; fundunt, simili repulsa fracti succumbāt, & desperatione cōcepta, ab orationis studio desistant: cū hoc exēplo eruditi videant misericordiam Domini eò largius quò serius perseverantibus tribui. Itaque dum mulieris huius orationis paulò serius respondet, omnes homines non modò ad orandum: sed etiam ad bene sperandum incitauit.

Cur autem Dominus orantibus & opem suam implorantibus nō statim respondeat, sed diu multumq; suspensos aliquando teneat: ea vel præcipua causa est, quòd hac ipsa dilatione piorum desideria vehementius incendat: quorum incrementa copiosam iustitiæ frugem illis parant. Sancta quippe desideria (vt D. Gregor. ait) *Gregor.*

Osee. 6.

dilatione crescunt: si autem dilatione decrescunt: desideria non fuerunt: quia cum radices in charitate non iecerint, facile quauis contraria occasione oblata, cum tempore euanescent. Talia autem fuisse desideria, talem iustitiam & pietatem Iudæorum olim Dominus per Oseam pronunciauit cum ait: Quid faciam tibi Ephraim? quid faciam tibi Iuda? Misericordia vestra (vel ut alij vertunt) pietas vestra quasi nubes matutina, & quasi ros mane pertransiens. Sic enim illi in pietatis & religionis studium animati erant, ut cum tribulationibus premerentur, diluculo ad Dominum consurgerent, & pietatis opera præferrent: à quibus liberati, ad assueta protinus flagitia reuertebantur: atque ita eorum religio euanida erat, velut nubes matutina, quæ à radijs Solis dissoluitur, & velut matutinus ros, qui incalescente die protinus exsiccat. ¶ Quod si hoc nomine merito Iudæi à Domino castigabantur, quid ij sperare poterunt, qui hoc sacro tempore tantisperdum confitentur, & Eucharistiam sumunt, se à peccatis continent, in quæ peracta confessione protinus summa leuitate relabuntur? An non horum quoque religio est velut nubes matutina, & quasi ros manè pertransiens? Et illi quidem forsitan semel aut iterum ita lapsi sunt: nostrorum autem pluri mi tota vita hunc ludum ludunt, qui quotannis confitentes, & meliora pollicentes, vix vnquam in cœpta semel iustitia persistunt. Quis autem meliora de his in futurum sperare possit? Quid est enim quod futurum est, nili quod olim iam factum est? Quid porro periculosius, quàm ut extrema nos dies (quemadmodum fatuas virgines) imparatos offendat, cum flagitiosis hominibus ex templo veniat perditio sua? Verùm hac querimonia prætermissa, ad institutum redeamus.

Job. 11.

Genes. 32.

Cum igitur diu Dominus Chananæ petitione distulisset, instat nihilominus mulier, & propius accedens, & adorans eum ait: [Domine adiua me.] Qua in re apparet mulierem hanc à Spiritu sancto eruditam fuisse: quandoquidem quò maiorem repulsam patiebatur, eò fidentius opem Domini implorabat. Ab hoc enim magistro instituta intellexit, tunc vel maximè diuinum auxilium pijs hominibus adesse, cum ipsi longissimè abesse putant. Atque hac fide instructa, quæ ante à longè clamabat, modò propius accedens obsecrat: & tunc tandè exaudita est, cum repulsa esse putabatur: tunc denique vicit, cum se victam atque reiectam credere potuisset. Itaque in ea impletum est quod de viro iusto scriptum legimus: Cum te consumptum putaueris, orieris ut lucifer. Cuius rei typum sanctus ille Patriarcha exhibet,

15 exhibet, qui cum tota nocte cum Angelo luctatus esset, post longam tandem contentionem, quam optabat benedictionem adeptus est. Sed quando? Nimirum cum ab Angelo in fœmore percussus, claudicare cœpit: illum enim claudus & æger vicit, quem sanus & integer tota nocte vincere non potuit. Quo exemplo discimus, ut quicumque supernæ benedictionis & cœlestium donorum auidi sumus, incensis desiderijs, precibusque continuis cum ipso Domino luctemur, nec ab hoc studio laboribus ac repulsis fracti discedamus: & quod maiorem à Domino repulsam pati videmur, eò pertinacius spem in eius misericordia retineamus. Vulnerati enim superabimus, quem integri vincere non potuimus. Nulla igitur ratione opera nostra conquiescat, donec tandem vocem illam salutis & lætitiæ plenissimam audire mereamur: *[O mulier magna est fides tua, fiat tibi sicut]*

16 *vis.]* Hactenus de Euangelica lectione, nunc ad propositum Thema redeamus.

TRACTATIO THEMATIS. §. I.

¶ Hæc mulier Chananæa fratres, in exemplum nobis hodie ab Ecclesia, imò ab ipso Domino Salvatore proposita est, ut ex ea & necessitatem orandi, & modum etiam orandi disceremus. Vitur enim frequenter Dominus imparibus alienigenarum exemplis siue ad excitandam fœcordiam nostram: siue ad perfidiam & ingratitude accufandam. Sic reginam Sabba, & viros Niniuitas in iudicio proferendos esse ait ad incredulitatem Iudæorum amplificandam: sic leprosum à se mundatorum ingratum animum vnus alienigenæ religionis & pietate exaggeravit: sic sacerdotis & leuitæ inhumanitatem Samaritani exemplo & benignitate condemnauit. Itaq; verendum est, ne huius quoq; alienigenæ comparatione fœcordia nostra in extremo iudicio traducatur, quæ in calamitate posita, ad fontem misericordiæ mira fide, humilitate, & perseverantia cucurrit: à qua quidem pietate, & religione multi eorum qui sacrosanctis Christi mysterijs initiati sunt, quàm longissimè absunt. Cæterum cum hæc mulier & necessitatem orandi, & modum etiam orandi nos exemplo suo doceat, de vtraq; re pauca mihi hodie dicenda sunt.

Principiò igitur, in mentem mihi nunc præclara illa D. August. sententia venit: Beati illi quorum tu solus Domine spes es, & omne opus eorum oratio. Quæ quidem sententia nihil abhorret ab ea qua nos Apostolus sine intermissione orare iubet: imò nec ab ipsius cœlestis

August. in
medita.
magistri

magistri doctrinam, qui proposita iniqui iudicis similitudine, orare 18
semper & non deficere monet. Cum autem multæ sint causæ, quæ
nos ad hoc religionis officium inuitent, duo principem mihi locum
obtinere videntur: altera miseriæ & periculi nostri magnitudo, alte-
ra diuinæ bonitatis & misericordiæ amplitudo: quarum illa nos pe-
tere, hæc verò bene sperare iubet. Miseria quippe nostra vt auxilium
petamus, hortatur: diuinæ verò bonitatis & misericordiæ largitas au-
xilium petentibus pollicetur.

Augu. in
Medita.

Vt igitur à miseriæ & periculi nostri magnitudine initium capia-
mus, cum vita ipsa quam viuimus vel tentatio, vel militia esse dica-
tur: cum in hoc mundo inter tot laqueos & pericula versemur: cum
adeò fragili & rebeli carne septi simus: cum semper in nos hostis an-
tiqui tela intentæ sint: cum sine vlla intermissione tot malis tum cor-
poris, tum animæ circumsedeamur: cum vndiq; aduersum nos bella 19
impendeant: nullumq; præsentius aduersus hæc pericula remediū,
quàm diuina protectio & custodia sit: nihil ad hoc salutarius aut cō-
modius esse videtur, quàm vt qui semper infestamur, semper opem
Domini periculis ipsis admoniti imploremus. Cuius religionis cla-
rissimum nobis in muliere Chananitide exēplum proponitur: quæ
licet veræ religionis ac doctrinæ cœlestis ignara, tamen in calamitate
posita, posthabitis omnibus humanæ prudentiæ consilijs, ad solā Do-
mini misericordiam confugit, nec ab ea imploranda desistit, donec
tādē voti cōpos effecta est. Si hoc igitur alienigena facit, quid nos
facere par est, qui non sumus quemadmodum illa hospites testamen-
torum & aduenæ, sed ciues sanctorum & domestici Dei? præsertim
cum sciamus hæc ipsa mala quæ nos premunt, hac de causa potissi- 20
mum misericorditer à Domino immitti, vt ipsa nos ad illius memo-
riam retinendam, ad iram metuendam, ad maiestatem reuerendam,
& ad eius opem implorandam excitent. Huius enim rei gratia regius
Propheta improborū hominū saluti magis quàm voluptati prospici-
ens, Dominum precatur his verbis: Imple facies eorū ignominia &
quærent nomen tuū Dñe. Quod perinde est ac si diceret. O cœlestis
animarū medice, qui nos hæc nō lenibus remedijs atq; somētis (hoc
est beneficijs ac muneribus tuis) sanare curasti, neq; quidquā his re-
medijs profecisti, adhibe nūc ferrū & ignē, & amara porrigē pharma-
ca, impleq; facies nostras ignominia: vt qui beneficijs prouocati leni-
tate & bonitate tuā non agnouimus, flagellis saltem eruditi, seuerita-
tem sentiamus. Si igitur paterna Dei seueritas & prouidentia his ex-
celsis malis nos infestari putatur, vt ad illius opem cōfugiamus, & in
vno

Psal. 82.

Augu.
in libro

- 21 vno cō spem salutis nostræ reponamus, illumque vitæ & necis Dominum agnoscamus: quomodo tot malis penè detriti, nec illum cogitamus, nec ab illo pendemus, nec illius misericordiam imploramus? Quid enim malorum non in vita patimur? quibus pressuris nō exagitamur? Chananeæ filiam Dæmon vnus vexabat, nos dæmones omnes infestantur: nos mundus illecebris & pompis suis decipere conatur: nos flagitiosi & iniurij homines mille modis persequuntur: nos caro nostra familiaris & domestic^{us} hostis, nos affectus & cupiditates nostræ tyrannis omnibus infestiores & immaniores sine fine lacerant: in nos deniq; omnis creatura Dei armata & intenta est, quæ in laqueum & muscipulam pedibus insipientium facta esse dicitur.
- ¶ Quibus tentationibus diuina prouidentia etiam post spiritualis regenerationis sacramentum nos infestari patitur, vt eadem ipsa ma
- 22 la que nos premunt, ad ipsum ire compellant. Cum enim nihil homini accidere in vita commodius aut felicius possit, quàm Deo indissolubili charitatis vinculo adhærere, & cum illo assiduè versari: nihil mirum si varijs vitæ periculis & calamitatibus nos agitari permittat, vt hanc semper occasionem arripiamus Deum inuocandi, & cum eo iugiter versandi. Quisquis igitur ita premitur cum muliere Chanani tide ad Dominum clamet: Misere mei Domine fili David, anima mea malè à Dæmonio vexatur. Quæ enim alia vox familiarior & frequentior homini Christiano esse debet, qui non suis sed cœlestibus præsidijs cum Diabolo, cum mundo, & cum cæco carnis suæ impetu continenter bellum gerit? Si enim tota vita nostra (vt paulo antè diximus) vel militia vel tentatio est, quid aliud eadem quàm oratio & diuinæ opis imploratio esse debeat? Quando enim vita nostra telis inimicorum non petitur? quando ea pace & tranquillitate animi fruimur, vt non subinde nobis pericula & insidiæ metuendæ sint? Si Dæmon tanquam leo rugiens circuit quærens quem deuoret: si infinita & immensa nullisq; opibus explenda cupiditas nouis animum desiderijs incendit: si clades cladem, calamitas calamitatem improvisis quotidie casibus vrget, & antiqua mala recentioribus cumulantur, nec vllus est miseriarum finis: quid quæso aliud facere debeo, quàm assiduè ad Dominum clamare. [Misere mei Domine fili David.] Quod enim aliud commune Sanctorum perfugium erat, nisi in omni calamitate voces illas fundere: Leuaui oculos meos in montes, vnde veniet auxilium mihi? Et, Ad te Domine leuaui animam meam, Deus meus in te confido, non erubescam. Hac enim
- 23 voce non vni alicui malo, sed omnibus in commune malis medebantur.

Sap. 14.

Psal. 120.

Psal. 85.

Theodo. in bantur. Præclare enim Theodoretus: Medici inquit, vnicuique mor-
hist. reli. bo suum exhibent medicamentum: Sanctorum autem deprecatio,
 commune morborum omnium remedium est.

§. II.

¶ Sed euenit plerumque, vt hoc ipsum agentibus nobis, & diuinam
 spe opem implorantibus (quod huic ipsi mulieri contigit) Domi-
 nus aut nullum nobis respondeat verbum, aut acerbius etiam respō-
 deat. Quocirca quærere pij omnes diligenter solent, quid nobis hoc
 tempore faciendum sit. Hæc iam reliquum est vt exponamus. Pri-
 mum igitur, quoniam frequenter hoc socordia & vitio nostro eue-
 nire solet, scrutetur homo intima sua, videatque num aliquid com-
 miserit propter quod merito hac pœna à Domino mulsetur, & ad-
 uersus illud constanter armetur, ne iterum committat quod simili
 pœna plectendum sit: & supplex etiam neglecti officij veniam à Do-
 mino & misericordiam petat, qui nulli deest, nulli pietatis suæ sinū
 claudit, nulli opem suam suppliciter petenti negat. Quod Chanani-
 tidem hæc fecisse videmus: quæ toties à Domino repulsa, ad pedes ta-
 men eius prouoluta, se & catellam appellauit, & vt catella micæ saltē
 misericordiæ eius suppliciter petijt & impetrauit.

Deinde etiam precationi iugiter instandum est, nec vlla ratione à
 proposito cessandum, quanuis Dñs ad preces nostras dormire, imò
 & ipsas quodāmodo à se repellere videatur. Hæc enim omnia patien-
 tissimè toleranda sunt, donec tandem ira Domini in lenitatem com-
 mutata dicat [O mulier magna est fides tua, fiat tibi sicut vis.] Cuius rei
 non incōmodū quāuis fabulosum exēplū esse videtur, quod de Pro-
 theo legimus: ad quē cū Syrenæ mater filiū misisset, vt ab eo arcanū
 quiddā sciscitaretur, adolescentē monuit, vt dormiētis collo vincula
 iniiceret: nec illum (quanuis se in varias rerum facies transformaret)
 vlla ratione solueret, donec tandem pristinam formam resumeret.

Hoc planè Poetæ, hoc est, eruditi homines finxerunt, vt hoc exē-
 pio qua animi magnitudine atq; constantia virtutem aggredi debe-
 remus significarent: ne videlicet vllis rerū aduersaru fluctibus à cō-
 pto virtutis curriculo desisteremus. Quod tamen aptissimè propo-
 sire nostro quadrat, quo videlicet monemur, ne vlla vel difficultate,
 vel labore, vel repulsa Dñi, ab imploranda eius misericordia deterrea-
 mur: etiā si iratū eum nobis & insensum sentiamus. Quod planè hæc
 mulier Chananzæ fecit, quæ tot modis à Dño repulsa, nunquam ani-
 mum deposuit. ¶ Nec minus appositum huius rei exemplum in lib-
 rō Iudicum legimus. Vbi cū Dominus Israëlitis qui ab eo ad idola
 desce-

- 27 defecerant, opem à se contra hostes petentibus respondisset: Non addam ultra ut eruam vos, ite ad Deos, quos coluistis, ipsi vos liberent in tempore angustie: illi ne hac quidem responsione deiectionis, repetitis iterum precibus misericordiam Domini implorare non destiterunt dicentes: Peccauimus, redde tu nobis quidquid tibi placet, tantum nunc libera nos. Quæ dicentes, omnia de finibus suis alienorum eorum idola proiecerunt, & seruiuerunt Domino soli, qui tandem eorum precibus superatus, doluit super miserijs eorum: ac septe belli duce misso, eos ab instante clade liberauit. Quo exemplo quid illustrius? quid ad rem de quâ agitur accommodatius? Neque enim acerba illa Domini responsio eos ab orandi & flagitandi studio deiecit, sed eius tamen admonitu scelera sua diuini furoris causam esse intelligentes, ea à se depulerunt, idola omnia è finibus suis, exterminantes: & sic tandem insensum numen placauerunt. Quod exemplum utinam fideles omnes hoc sacro pœnitentiæ tempore imitari conentur. Quisquis igitur pœnitentiâ suâ Dñm placare, & preces ab eo suas exaudiri, eiusq; sibi amicitiam conciliare cupit, habet utiq; hoc in loco exemplum quod sequatur: perseueret, clamet, instet, nec ab hoc studio ullis difficultatibus deterreatur: quodq; his maius est, omnia de finibus suis Idola projiciat. Idola verò nostra ea sunt, in quibus spēs omnem, amorem & felicitatem posthabito vero & summo bono collocauimus, quæq; supra illud immoderato amore dileximus. Sic enim auari opes, ambitiosi honores, libidinosi impuras voluptates Deo antefecerunt. Quisquis igitur hæc idola repudiauerit, firmiter speret se à Dño exaudiendum. Si verò hæc Idola colat, & pristina flagitia non deferat, timeat quod per Prophetam dictum est: Iniquitatem si asperxi in corde meo, non exaudiet Deus. Et illud item: Qui obturat aures suas ne audiat legem, oratio eius erit execrabilis. Rursumq; per Isaiâ flagitiosis hominibus Dominus ait: Cum extēderitis manus vestras, auertā oculos meos à vobis: & cum multiplicaueritis orationes, non exaudiā, manus enim vestre sanguine, hoc est cæde rapina, & interno odio, & vindictæ cupiditate plene sunt. Quid igitur faciendum? Subdit protinus, Lauamini, mundi estote, auferte malū cogitationū vestrarum ab oculis meis, quiescite agere peruerse, discite bene facere, quærite iudiciū, subuenite oppresso, iudicate pupillo, defendite viduā, & venite & arguite me dicit Dñs. Ecce fratres veram orandi disciplinam, veramque pœnitendi & insensum Dominum placandi rationē. His igitur vestigijs insistamus, hanc ingrediamur, ad hūc modum hoc sacro tempore pœnitentiam agamus: nec hoc solo contēti,
- omnia

omnia non modo peccata, sed peccatorum etiam causas à nobis ex- 30
scindamus, si cum Domino in gratiam redire volumus. ¶ Quod my-
sticè nos hodie pia hæc mulier exemplo suo docet, quæ non solum à
domo sua & impiorum contubernio, sed etiam à finibus eorū egres-
sa, opem Domini imploravit, & obtinuit. Non ergo solis orationum
nostrarum clamoribus contenti simus: sed puritati potissimum atq;
innocentiæ studeamus, & omnia quæcunq; nobis infensum Do-
minum reddere, & ad peccatum quacunq; ratione allicere possunt,
radicitus euellamus. Hinc Salomon, cum à flagitiosa voluptate ho-
minem deterret, omnes etiam labēdi occasiones præscindere admo-
net dicens: Longè fac ab ea viam tuam, & ne appropinques foribus
domus eius. Non contentus enim dixisse, Longè fac ab ea viā tuam,
nec ad fores etiam eius appropinquandum esse ait. Idemq; rursus, 31
Non tibi inquit, placeat malorum via, fuge ab ea, nec transeas per il-
lam, declina & desere eam. Videte quot verbis idem penè significan-
tibus omnes peccandi occasiones, atque omne genus commercij cū
improbis hominibus vitare præcipiat. Cū igitur hac ratione ab
omnibus peccati finibus egredi fuerimus, tunc gratissimæ erunt pre-
ces nostræ Deo, cū nos illi hoc modo grati fuerimus.

6. II II.

¶ Verū hoc etiam superest, ut non modò mulieris huius perseue-
rantiam, sed fidem etiam imitari studeamus. Hæc enim virtus præci-
puè in ea Domini voce commendatur, & illi potissimam impetran-
di vim tribuit cū ait: [O mulier magna est fides tua, fiat tibi sicut vis.]
¶ Cæterū cū omnia quæ in Symbolo Apostolorum consignata
sunt, fidei subiecta sint, queret fortasse aliquis, quid ex his potissi-
mum orantes credere debent, quo ipsorum oratio fidei iussulta atq; 32
efficax esse dicatur? Omnia quidem credere necesse est, sed quod ad
præsens attinet institutum, quatuor præcipuè sunt, quæ orantes fir-
missimè sibi persuadere debent, quò firmitus ea quæ postulāt se ade-
pturos esse confidant. Primum quidem ipsum Dominum quoties
ad orandum accedunt, orationibus suis (quanvis corporeis oculis
minimè cernatur) astare præsentem. Quod quidem fidelissimus ille di-
vinarum legum interpret, apertissima oratione pronunciauit cum
ait: Non est alia natio tam grandis quæ habeat Deos appropinquan-
tes sibi, sicut Deus noster adest cū sitis obsecrationibus nostris. Itaq;
cū oras frater, ne puta te aerem verberare, aut in ventum verba ia-
tare: sed astare tibi præsentissimum Dominum vota tua inspicien-
tem, voces attendentem, lachrymas vidētem, gemitusq; & desideria
tua

Prover. 5.

Prov. 4.

Deute. 34.

E[cl]. 37.

- 33 tua contemplantem, quemadmodum regius Propheta testatur: Domine ante te omne desiderium meum, & gemitus meus à te non est absconditus. ¶ Deinde illud etiã credendũ est, longè aliter se Deũ atque homines erga petẽtes gerere. Homines enim cùm aliquid petẽtibus tribuũt, id ipsum quod tribuũt, sibi detrahũt. Hoc enim humanæ est inopiæ familiare ac propriũ, vt quò plura dederit, eo sibi pauciora retineat: Dei verò tãta opulẽtia est, vt ea nullis largitionibus minui nullis muneribus detrimẽtũ pati possit. Si enim mare tot fluminibus ac fontibus ab eo dimanantibus non minuitur, quid mirum si immensa illa & infinita abyssus diuitiarum, munerum suorum distributione non decreascet? Quo fit, vt alia quidẽ fiducia ab hominibus, alia à Deo auxilium implorandum sit: cùm illi dando tenuiores, ipse verò in eadem semper opulentia maneat. ¶ Ex hac autem differentia sequitur alia, quòd videlicet homines quidem partim propter inopiam suam, partim propter corruptæ naturæ malitiam tædio affici solent, cùm importunis hominum precibus fatigantur: Deus autẽ propter infinitam opulentiam & bonitatem suam adeò non fastidit assiduas hominum preces, vt eis magnoperè delectetur, & ipse nos etiam ad petendum excitet. Quæ enim alia causa est, cur in Apocal. Ioannes Sanctorum orationes thuris nomine appellet, nisi quia suauissimè ante Dominũ redolent? suffimenta enim fragratissima quorum odor intimum cœli aditum penetrat, preces iustorum hominũ sunt. Cùm enim ipsa diuinitatis natura bonitas sit, cuius proprium est se vbique solaris lucis in morem diffundere, quid illi gratius aut iucundius erit, quàm de hominibus bene mereri, & bonitatis suæ opes in omnes longè latequẽ diffundere? Quamobrem gaudet plane summa illa & infinita bonitas quauis benefaciendi opportunitate oblata: maxima autem opportunitas est, cùm creatura miseriam & indigentiam suam, & conditoris misericordiam agnoscens, supplicemquẽ se illi exhibens, eius opem implorat. ¶ Adde ijs etiam, quòd inter ea, quæ sunt, quædam in causarum quædam in effectuum ordine collocantur; quædã verò in medio ordine cõsistuta, superioribus quidẽ collata, effectũ nomina sortiuntur: inferioribus verò cõparata causarũ vim & nomẽ retinẽt. Inter quæ omnia solus Deus ita sibi causæ nomẽ vëdicat, vt nullo modo in eũ effectus nomẽ cadere possit. Cum autẽ causarum sit alijs donare, effectuum verò ab alijs accipere, cõsequẽs est vt omnia quæ sub Deo sunt recipere aliquid à superioribus possint: solius autẽ Dei (qui ita causa est vt effectus esse nullo modo possit) maximè propriũ sit à nemine quidquã recipere, omnibus.

Rom. II.

nibus autem donare: Vnde scriptum est: Quis prior dedit illi, & re- 36
tribuetur ei? quoniam ex ipso, & per ipsum & in ipso sunt omnia:
Si ergo effectus omnes propter indigentiam suam tanta auiditate se
se ad causas suas conuertunt, vt ab eis aliquid recipiant: quanto ma-
iori auiditate prima causa propter in sitam sibi benefaciendi naturam
creaturis suis sese aptabit, vt in illas opes suas effundat? Potentior si-
quidem natura bonitatis, quàm cupiditatis & indigentiæ est: ideoque
vehementius bonitas benefacere, quàm cupiditas appetit sibi sub-
ueniri. Contemplare quæso vel auiculas ipsas, & vide quanta auidi-
tate ouis suis incubant, vt illa natiuo calore foueant, vitamque ipsis
inspirent. Quodd si hoc pullis suis præstant aues, quanto quæso ma-
iori studio infinita illa bonitas hominibus quos ad imaginem suam
condidit sese accomodabit, vt illos & seruet, & muneribus suis or-
net, & ad destinatam sibi felicitatem ducat? Quare cùm tantum in- 37
ter Deum & homines (quod ad benefaciendi rationem attinet) dis-
criminis sit, longè alia fiducia Dei opem atque hominum implora-
re debemus. Faceat igitur à nobis fratres omnis negligentia & in-
constantia, omnisque diffidentia suspicio. Fiduciam nostram diui-
næ bonitatis immensitate fulciamus, vt precibus nostris huius Cha-
nanæ exemplo, perseverantia, humilitate, charitate, & fide munitis;
in præsentem quidem seculo diuinæ gratiæ opem, in futuro verò cœ-
lestem gloriam Domino largiente, & precibus nostris annuente, im-
petrare mereamur.

Simil.

FERIA QUARTA POST SECVN-
dam Dominicam in Quadagesima concio prima, quæ
lectionem Euangelicam explanat.

*T H E. Ecce ascendimus Hierosolymam, & filius homi-
nis tradetur principibus, &c. Matth. 20.*

Q V O N I A M in hodierna sancti Euangelij lectione
mater filiorum Zebedæi aliquid à Christo Domino pe-
tit: æquum est vt nos quoque eius exemplo aliquid
etiam à Christi Domini matre petamus. Familiare au-
tem & consuetum est, vt à diuitibus pauperes petant. Quis autem
peccatore pauperior, qui non suus sed peccati seruus est? Quis ve-
rò post Deum di tior, quàm beatissima virgo, quæ plena gratia, quæ
inter

2 inter omnes mulieres benedicta, quæ omnium thesaurorum cœlestium promptuarium est? Bene ergo res habet, quando ita conuenit inter nos, vt & ipsa virgo ditissima, & nos pauperrimi simus. Quid ergo ab illa petemus, ne nobis quoque dicatur: Nescitis quid petatis? Discipuli hoc audierunt, quia visibilia bona petierunt: nos ergo inuisibilia petamus: quorum cūm fons & origo sit cœlestis gratia, hanc hodie Virginis intercessione suppliciter imploremus.

A V E M A R I A.

P A R S P R I O R.

3 **L**ectio sancti Euangelij fratres charissimi, duas præcipuè cōpletur partes: quarum altera summam Dominicæ passionis, altera petitionem continet filiorum Zebedæi. Priorem autem hoc modo describit S. Euāgelista: [*Assumpsit Iesus discipulos suos secretò, & ait illis: Ecce ascendimus Hierosolymam, & filius hominis tradetur principibus sacerdotum & scribis, &c.*] Hoc in loco quærendum est, quo consilio Dominus cūm ad crucem pergeret, crucis supplicium & opprobria voluerit antè discipulis nunciare. Multas quidem huius consilij causas assignare licet. Primum enim hoc ipso apertè declarauit, se spōte sua ad mortem ire: cūm hoc tempore non coactus, non ab hostibus quæsitus, non violenter tractus, sed spōte sua ad passionis locum pergeret: vt hac ratione charitatem erga nos suam maximè commendaret, nostramque erga se tam magno tamque voluntario beneficio excitaret. Hoc enim est, quod ipse aliàs significare voluit cūm ait: Nemo tollit à me animam meam, sed ego à meipso pono eam. Pote- Ioan. 10.

4 statem habeo ponendi eam, & iterum sumendi eam.

Sed præcipua tamen huius consilij causa fuit, quòd hac ratione discipulos suos voluit ad agonis & passionis suæ certamen præmunire. Inter ea enim quæ ad calamitates omnes æquo animo ferendas adiuuant, maximè hoc efficit, concipere prius animo quidquid mali uenire possit, ne nos imparatos & incautos improuisa mala adorian-
 5 t. Sapienter enim Seneca: Præmeditati, inquit, mali mollis ictus venit. Quemadmodum enim plurimum refert in armorū congressu contorta in nos aduersariorum tela prospicere (facile enim ea vel declinatione corporis, vel clypei obiectu depellimus:) ita etiā ad vitanda fortunæ tela, quæ in nos quotidie iaculatur, plurimum refert, si ea prius mente concipiamus, & paratis ante animis excipiamus. ¶ Multum autem ad varias huius vitæ calamitates

S 2

perfe-

Simil.

perferendas adiuuat, si seculi huius in quo degimus, conditionem penitus cognitam habeamus, & quantis in eo periculis obnoxij simus, non in ipsis periculis, sed ante pericula prævideamus. Et quidè seculum ipsum, mare magnum & spatiosum, imò infidum atque procellosum esse sapientes omnes iudicarunt: in quo nihil tutum aut stabile, nihil placidum aut securum, sed omnia infida, incerta, & volubilia sint: adedò, vt cùm modò cœlo sereno & aura secunda nauiges, subita illico excitetur tempestas, quæ vectoribus naufragium exitiumque minetur. Hinc Ecclesiast. ait: A mane vsque ad vesp̄eram immutabitur tempus, & hæc omnia citata in oculis Dei. Hoc igitur mundi ingenium, hanc humanarum rerum instabilitatem vir sapiēs sibi semper ante oculos propositam habet. Quæ de re Seneca illum verba hæc nobilis Poetæ in promptu habere debere ait: Non vlla laborum, O virgo noua mi facies, inopinavè surgit. Omnia percepi, atque animo mecum ipse peregi. Tu hodie ista denuncias, ego semper denunciaui mihi. Hominem paraui ad humana. Idedò Sapiens assuescit futuris malis: & ea quæ alij diu patiēdo leuia faciunt, hic leuia facit diu cogitando.

Eccl. 18.

Seneca in
Epistol.

Cùm ergo hæc animi præparatio tantum habeat momenti ad res aduersas & incommodas perferendas, sæpè Dominus cum communem aliquam plagam immittere parat, prius populum monendū curat, vt sibi quisq; opportunè prouideat: quò & improbi pœnitentiã agant, & pij ad futuras clades se præparent. Hinc Amos ait: Non faciet Dominus verbum, nisi reuelauerit secretum suū ad seruos suos Prophetas. Et regius item vates: Dediti, ait, metuentibus te significationem, vt fugiant à facie arcus. Nec in illo tantum seculo, sed consequentibus etiam seculis eandem Dominus curam & prouidentiam habuit. Vnde initio nascentis Ecclesiæ, cùm grauis aliqua persecutionis procella fidelibus immineret, diuina reuelatione monebatur, vt seipsos ad futura pericula opportunè præpararēt. Hinc D. Cypri. in prima ad Cornelium Pontificem Maximū epistola sic ait: Hortamur planè quantum possumus, vt quoniam prouidentia Domini momentis instrui mur, appropinquare iam certaminis & agonis nostri diem, ieiunijs, vigilijs, orationibus insistere cum omni plebe non desinamus. Incubamus gemitibus assiduis, & deprecationibus crebris. Hæc sunt enim nobis arma cœlestia, quæ stare & perseverare fortiter faciūt. Hæc sunt munimenta spiritualia, ac tela diuina quæ protegūt. In sequēti verò ad eundem epistola, suo & aliorum episcoporum nomine sententiam suam concludit his verbis: Nos quod fidei, & charitati,

Amos. 3.

Psal. 39.

Cypria. in
Epistol.

8 ritati, & sollicitudini congruebat, quæ erant in conscientia nostra protulimus, diem certaminis appropinquasse, hostem violentum contra nos exurgere, pugnam non talis qualis fuit, sed grauiorem multo, & acriorem venire. Hoc nobis diuinitus frequenter ostenditur, de hoc nos prouidentia & misericordia Domini sapius admonere dignatur: de cuius ope & pietate qui in eum confidimus, possumus esse securi: quia qui in pace militibus suis futuram prænunciat pugnam, dabit militantibus in congreptione victoriam. Hactenus ille. Hec est ergo fratres salutaris medicina, qua in præsentī lectione Dominus discipulorum animos ante passionem suam præmunire volebat.

Verum hic non parua indignationis & querelæ materia sese nobis offert. Cum enim omnis philosophorum schola, atque adeo sacre literæ hac ratione nos ad ferenda mortalis vitæ incōmoda (quæ ex æquo omnibus impendent) præmunire soleant: si hæc documenta aut vxoribus, aut matribus proposueris, ut liberos aut viros suos (quos immoderato amore velut numina quædam complectuntur) parcius diligant, & intelligant eos sub mortalitatis lege militare, & corpora gestare non quidem marmorea, sed fragilia, & araneorum telis simillima: utpotè infinitis penè morbis & casibus obnoxia (quocirca hanc vitæ nostræ inconstantiam ante oculos semper habendam, ne nos repentina mala imparatos aggrediantur, & de omni mentis statu deiiciant) si hæc inquam illis sapienter & opportune proposueris, monentem cum indignatione tanquam malum omen, & sinistrum augurium auersabuntur: perinde atque illa admonitio, non animerum præparatio, sed malorum prædictio sit.

Quo quid esse dementius potest? Quid aliud faciunt, qui phrænesis morbo laborant, dum pium medicum à se ablegant, & contra sanare volentem furiunt? Horum autem iustissima pœna est, ut quoniam sana consilia respuerunt, nec fortunæ licentiam sibi vnquam ante oculos posuerunt: ubi quid incommodi acciderit, ubi improvisa mors vel filium vel virum abripuerit, ipsi quoque rumpantur, & in voces impietatis, desperationis, & blasphemiarum plenas erumpant, & cum Deo disputare velint, & consiliorum eius rationem exigere. Quarum deinceps vita non vita, sed mœror, & luctus, & rabies, & ipsius vitæ atque lucis odium est. Hac enim pœna digni sunt, qui rectè monentem audire noluerunt. Sapienter ergo Seneca ad Lucilium. Interim hoc tene, hoc morde, aduersis non succumbere, lætis non credere, omnem fortunæ licentiam in oculis habere, tanquam quicquid potest facere, factura sit: Quicquid expectatum

Seneca in
Epistol.

est diu, leuius accedit. Hoc igitur ad ferenda aduersa remedium philosophia excogitauit.

August.

Addam ego huic aliud non dissimile: nempe vt res humanas tanquam fragiles & caducas parcius & moderatius diligamus: ne cum nos (quod fieri sæpe solet) destituerint, discruciemur ac disrumpamur. Rectè enim D. Augu. Miser est (inquit) omnis animus vincetus amicitia rerum, & laniatur cum eas amittit: & tunc agnoscit miseriam suam, qua etiam miser erat, antequam amitteret. Hactenus ille. Cuius autoritate monemur, ne nos tota auaritia in harum rerum amorem effundamus, ne (vt ante dixi) cum ipsæ conciderint, nos quoque cum illis pariter concidamus: & tantò grauius illidamur, quantò magis illis per amorem coniuncti eramus. Vnde quemadmodum homo morbo & annis grauis, si debili baculo innitatur, nunquam ita illi fideat, vt toto corporis pondere in illum incumbat, ne oneris magnitudine fractus, innitentem deludat atque deiiciat: ita quoniam res humanæ arundineo baculo fragiliores sunt, nunquam illis toto pectore per amorem incumbere debemus, ne vbi illæ fortè defecerint, ipsi quoque cum illis deficiamus. Verùm de his humanæ miserix remedijs satis. Nunc ad reliqua veniamus. Sequitur enim.

simil.

§. I.

[Et ipsi nihil horum intellexerunt: & erat verbum istud absconditum ab eis, & non intelligebant quæ dicebantur] Multiplex hinc quæstio nascitur. Primum enim quærendum est, cur hac præmonitione Dominus vti voluit, quam sciebat illis nihil profuturam, quo minus crucis scandalum paterentur? Certè quoniam hoc exemplo alijsque similibus apertè insinuare voluit, eos qui labuntur, vitio suo, non cœlestis prouidentix defectu labi: nec per Deum, sed per eos stare quominus salutem consequantur. Præsciebat olim Dominus nec Hieremix, nec Ezechielis vaticinia rebeli populo profutura. Ad Ezechielem quippe ait: Non enim ad populos profundi sermonis & ignotæ linguæ tu mitteris: & si ad illos mittereris, ipsi audirent te. Domus autem Israel nolunt audire te, quia nolunt audire me. Omnis quippe domus Israel attrita frôte est, & duro corde. Tales igitur isti erant, & tamen vtrumque Prophetam ad eos Dominus misit, quos intelligebat nihil hac cura & diligentia profuturos. Quo apertè liquet damnationem suam homines non Deo (qui nulli deest) sed sibi imputare debere.

Ezech. 3.

Deinde etiam illud hoc in loco quæri solet, quomodo discipuli rem adeo apertis verbis propositam non intellexerint? Certè non
intelli-

- 14 intelligebant, quia indignum esse credebant, ut is quem ut mundi Saluatorem & Messiam venerabantur, ingens illud passionis dedecus esset subiturus. Quia igitur hoc in animum nullo modo inducere poterant, non putauerunt id Dominum significare voluisse, quod illa verba sonabant. Rudes enim adhuc discipuli, & spiritualium rerum imperiti nondum assequerantur, quàm esset gloriosum ignominia affici propter Deum. Videmus in tradendis artium disciplinis, quædam esse quæ ad rudiores & incipientes, quædam verò quæ ad prouectiores discipulos magis pertineant: & quæ his peruia sunt, recentioribus atque tyronibus abstrusa esse & inaccessa. Adhuc ergo modum in schola Christi sunt incipientes, ad quos pertinent elementa sermonum Dei: quibus tanquam infantibus lacte opus est, non solido cibo. Sunt etiam perfecti, qui exercitatos habent sensus ad discretionem boni & mali. Quæ vero isti facilia & plana sunt, illis noua atque impossibilia videntur. Ad perfectos enim spectat illa Iacobi Apostoli doctrina: Omne gaudium existimate fratres charissimi, cum in varias tentationes incideritis. Et illa rursus: Beati estis cum vos oderint homines, & separauerint vos, & exprobrauerint, &c. Quid hic faciet rudis adhuc tyrunculus, nondum ab amore mundi liberatus, cum audit collocari gaudium in mœrore, pacem in persecutione, gloriam in ignominia, beatitudinemque in hominum odio & exprobratione? Sed hæc tamen philosophia perfectis viris & in charitate radicatis atque fundatis adeò plana est, ut persuasum habeant, nihil esse in vita aut gratius, aut excellentius, aut magis optandum, quàm varijs incommodis & opprobrijs affici propter Deum. Huius autem doctrinæ perfectus discipulus & auditor erat Apostolus, qui ait: Repletus sum consolatione, superabundo gaudio in omni tribulatione nostra. Itaque tantum aberat, ut tribulationibus frangeretur, ut in eis etiam gauderet: & ita gauderet, ut se & consolatione repletum, & non modò abundare, sed superabundare gaudio diceret: Quid verò illud eiusdem? Sed & si immolator supra sacrificium fidei vestræ, gaudeo & congratulor omnibus vobis id ipsum vos gaudete & congratulamini mihi. O beate Paule, quis te quæso hanc philosophiam docuit, ut mortem (quæ omnium terribiliū vltimum esse dicitur) ita latus aspicias, ut tibi propter eam gratulari ab amicis possules? Nimirum cum ad tertium cælum raptus es, hanc philosophiam didicisti. Ibi enim intellexisti non esse condignas passiones huius temporis ad futuram gloriam, quæ reuelanda erat in nobis. Vbi ergo hæc vidit, ibi etiam vidit quàm esset optandum,

Simil.

Iacob. 1.
Matth. 5.

2. Cor. 7.

Philip. 2.

A. cor. 9.

dum, acerba omnia, omnesque mundi cruciatus propter Deum per- 17
peti: cuius virtutis, Deum ipsum habuit & doctorem, & authorem,
qui de illo Ananias dixit: Ego ostendam ei quanta oporteat eum pro
nomine meo pati. Quoniam modo hoc illi Domine ostendes? Quia
nimirum ego ostendā ei omne bonū: cuius amore atque desiderio ita
inflāmabitur, ut nullū huius vitę malū propter hoc bonū adipiscen-
dum recuset. Quis enim omnia mūdi mala, imo verò omnia gehē-
næ supplicia summi boni spectaculo proposito non libenter ferat?

Vt igitur ad propositum redeamus: cū Apostoli pro illius tem-
poris ratione nondum plenitudinem Spiritus acceperant, nec ab as-
fectibus carnis omninō immunes essent: indignissimum arbitra-
bantur, ut is qui ad liberandos homines, & omnia mundi mala profligan-
da venerat, his tantis malis subderetur. Cæterum ubi Spiritu sancto
superueniente illuminati atque ad altiorē virtutis gradum euecti sunt, 18
tantum in hac philosophia profecerunt, ut cū flagellis caesi, & car-
cere atque vinculis compediti fuissent, magno gaudio afficerentur:
quod digni habiti essent pro nomine Iesu contumeliam pati. Modò
quia nondum ad eam perfectionis maturitatem perucenerant, quæ à
Domino hac de re dicebantur, non intelligebant: totaque hæc pa-
tientię philosophia inaccessa illis prorsus, & incognita erat.

P A R S P O S T E R I O R.

¶ Sed iam tempus est, ut ad alteram sacrę lectionis huius partem
veniamus: quæ petitionem continet matris filiorum Zebedæi. Ea
quippe à filiis subornata Dominum adiit [adorans, & petens aliquid
ab eo. Qui dixit ei: Quid vis? at illa: Dic ut sedent hi duo filij mei, unus ad dex- 19
teram tuam, & unus ad sinistram in regno tuo.] Hæc petitio ex eo ortum
habuisse videtur, quod Dominus paulo ante Petro, de bonorum
operum mercede querenti responderat his verbis: Amen dico vo-
bis, quod vos qui reliquistis omnia, & sequuti estis me, in rege-
neratione cū sederit filius hominis in sede maiestatis suæ, sede-
bitis & vos super sedes duodecim, iudicantes duodecim tribus Is-
rael. Cū ergo Apostoli adhuc rudes, Iudæorum more, Mes-
siæ regnum terrenum atque temporale futurum sperarent, & ipsi
iam in eo regno ex Dominica responsione definitas sedes vide-
rentur habere: duo hi discipuli, qui propinquitatis iure alijs se ante-
ferendos esse credebant, priores sibi cathedras matris interuentu
vindicare volebant. Ad hoc autem illam subornarunt, ut per illam
verē,

20 verecundius peterent, quod per se citra pudoris iacturam petere nō potuissent. Accedit ergo mater affectu materno, magis quā iudicio, hanc Domino petitionem proponens: [*Dic ut sedcant hi duo filij mei, &c.*] Quod perinde est ac si diceret: Iam cōstat duodecim Apostolos tuos in regno tuo tecum velut mundi iudices confessuros: inter hos ergo par est, ut filij mei, qui praterquam quōd omnia propiores sunt, principem inter eos locum teneant, t. bique tanquam praecepti regni tui principes à dextris & sinistris adsideant. Cui dominus dignum tali petitione responsum praebens: [*Nescitis, ait, quid petatis. Potestis bibere calicem quem ego bibiturus sum?*] Quorsum haec? Obiurgat meritō illos qui de laboris praemio solliciti, nihil de labore cogitarent: cū prius de labore quā de laboris praemio tractandum esset. Prius enim militare, quā militiae stipendium petere: prius in lachrymis seminare, quā cum exultatione metere: prius denique fideliter Domino servire, quā seruitij mercedem exigere debemus. Et quidem cum mercedis ratio ad Deum, laboris autem officium ad homines spectet, illi quod erat diuini muneris praeiungentes, quod erat officij sui obliuisciebantur: cum tamen quod Dei erat, Deo relinquendum, quod verō suum erat, sibi esset assumendum. Hac ergo de causa meritō à Domino audierunt: [*Nescitis quid petatis.*]

[*Et audientes (ait Euangelista) decem, indignati sunt de duobus fratribus.*] Sarius fuisset, & Christianae charitati magis consentaneum, condiscipulorum ruditati & ignorantiae compati, quā aduersus eos indignari. Hic tamen indignationis motus, ut frequentissimus apud omnes, ita maximè infestat eos qui iustitiam sectantur, & à maleficio abstinēt. Qui cū tot passim fieri indigna videant, indignationis ubique materiam inueniunt: qua interdum non modò in iram, sed frequenter etiam in occultam mentis superbiam, & aliorum contemptum incitantur: cū se ijs criminibus carere videant, propter quae aduersus alios commouentur. ¶ Et quidem aduersus hanc quotidianam perturbationem multi pij homines medicamenta quaerunt: quibus tamen vix illam sedare possunt. Verū quod remedium extra se inuenire difficile est, intra se facile deprehendunt, si oculos ab alienis flagitijs auertentes, ad intima sua, hoc est ad conscientiae suae latebras explorandas conuerterint: quam tot maculis respersam inueniēt, ut non prius aduersus alios, quā contra se indignari debere videant, nisi sibi ipsis im-

Ioan. 8.

Simil.

August.

Gregor.

ponere, sibi quæ adulari velint. Hac enim ratione Dominus superbam Pharisæorum indignationem aduersus adulteram mulierem compescuit: dum priuata ipsorum peccata digito scriberet in terra. Quo factum est, ut illi scelerum suorum turpitudine pudescerent, deserta adulteræ mulieris causa, ab eo sentim discederent. Est enim ferè cunctis hominibus familiare, ut ad vitia quidem sua spectanda cæci, ad aliorum verò notanda oculatissimi sint. Quam rem Pythagoras philosophus diligenter expendens appositissima similitudine dicebat, omnes homines manticas duas, alteram à tergo, alteram à fronte gestare: in quarum anteriori aliena vitia, quæ oculis obiecta sunt, circumferrent: in posteriori verò propria, ad quæ nunquam oculos conuerterent. Quod quidem diuersa ratione faciendum esset, cum aliorum lapsorum consideratio indignationem, & superbiam, propriorum autem humilitatem, sui cognitionem, & pœnitentiam pariat. Quisquis ergo has manticas inuenerit, is profectò omnem animi tumorem, & indignationem aduersus aliorum delicta coercet. Quòd si dixeris, fieri non posse quin frequenter verberes in animo, quod in oculis & prospectu semper agatur (vnde omnis hæc indignatio proficiscitur) rationem ostendam, qua hoc ipsum piè & vtiliter intueri possis. Duas peccata omnia facies habere dicuntur: alteram, quæ ad indignationem, alteram, quæ ad miserationem inducat. Quatenus enim hominum societatem, & diuinam maiestatem lædunt, eiusque sanctissimas leges violant indignationem pariunt: quatenus verò peccantem animam lethali vulnere faciant, æternique supplicij ream faciunt, miserationem commouent. Alioquin (ut D. August. ait) non sunt in te viscera pietatis, si corpus ploras à quo recessit anima, non ploras animam à qua recessit Deus. Si ergo oculos tuos ab alienorum delictorum consideratione dimouere non potes: eam quasi faciem aspice quæ te ad commiserationem, non quæ ad indignationem excitare queat. Scitum enim est illud D. Gregor. nempe hoc vel maximum inter veram & falsam iustitiam esse discrimen, quòd vera quidem iustitia compassionem, falsa autem habeat indignationem. Quia verò discipuli rudes adhuc nondum hanc philosophiam plenius affecti erant, non mirum si aduersus condiscipulorum vanam petitionem & errorem indignati sint.

Indignationis porrò causa fuisse videtur, vel quòd horum dignitati subinviderent, vel quòd eundem dignitatis locum sibi quisque simili errore & cupiditate deceptus ambiret. Vnde apparet ipsos quoque

- 26 quoq; in eadem culpa fuisse, quam in alijs damnabant: sed aliorum tamen culpam vidisse, suam verò amore sui excecatos nò vidisse. Cæcum autem omnem carnis amorem esse, veteres hoc symbolo innuebant: quòd Amorem non modò puerum, sed etiam oculis capti mpingere soliti erant: quo significare volebant, nullum iudicio & rationi locum esse, vbi vehemens aliquis amoris affectus arcem mentis occupasset. Vnde celebris illa Publij Mimi sententia manauit: *P. Minus*
Amare & sapere vix Deo conceditur. Quid enim aliud sapientissimum Salomonem, nisi immoderatus scæminarum amor dementauit? Vnde quidam amantes, amentibus, vt nominum similitudine, ita re ipsa affines esse ait. Et ratio in promptu est. Cum enim nihil humana voluntas amare possit, nisi quod bonitatis aut pulchritudinis speciem referat, quisquis iam amore incensus est, pulchrum & bonum esse iudicat quicquid amat. Quòd adeò verum est, vt illi etiam qui vitam sibi suspendio eripere volunt, pulcherrimum sibi & optimum eo tempore suspendium iudicent. Cum ergo nihil homo ardentius quàm seipsum diligat, nihil mirum si cùm aliorum quos non ita diligit crimina & videat, & horreat, ad sua tamen amore sui obcæcatus, blandè leniterque conuiueat. Quod intelligens Natham *2. Reg. 12.*
Propheta cùm Davidis scelus exprobrare vellet, propolita ouis directæ parabola, facinus illud ei sub aliena persona proposuit: prudentissimè intelligens aliter Regem de alieno delicto, aliter de suo pronunciatum. Hoc igitur sui amore discipuli capti, condiscipulorum elationem & ruditatem videbant, suam verò (cùm eodem morbo laborarent) non videbāt. Hæc autē omnia eò pertinent fratres, vt nemo de se sibi credat, sed semper iudicia de se sua suspecta habeat, vt
28 pote qui se vehementer amet: cùm amoris sit mentem excecasse, & quicquid amauerit, & pulchrum & optimū existimare. ¶ Vnde quicunq; aduersus adulatōres acriter inuehuntur, proculq; ab hominū consortio arcendos esse aiunt, illud primo loco admonent, vt quisquis ab adulatorum contagio atque veneno tutus esse velit, internū adulatōrem, nempe amorem sui à se primum repellat. Hic enim precipuè homini adulatur, hic blāditur, hic plusquam par est illi tribuit, hic cæteros adulatōres libenter audire, castigantes vero & salutaria monentes auersari solet. Quæ omnia mala parit amor sui. Cæcus *psal. 18.*
enim est omnis amor, nisi cùm in Deum fertur. Hic enim solus adeò non excecatur mentem, vt miro modo illuminet.

Discipulos tamē suos Dominus in spiritu lenitatis corripere volens, vocatis ad se ait: [*Scitis quia principes gentium dominantur eorum,*
et qui

& qui maiores sunt potestatem exercent in eos, &c.] Quod perinde est, 29
 ac si diceret: Illud ante omnia discipuli mei statuere debetis, aliam
 esse humanæ, aliam Euangelicæ vitæ professionem: & aliam quidē
 mundi, aliam Ecclesiæ meæ rempublicam esse. In illa enim, qui prin-
 cipes & illustres sunt, dominandi & imperandi alijs potestatem par-
 tim sibi vendicant, partim ab alijs traditā vsurpant: at in hac noua re-
 publica, qui maior est, adeo sibi munus hoc dominandi & imperan-
 di non occupat, vt nihil magis studeat, quàm se aliorum pedibus
 submittere, omnibus obtemperare, seque velut omnium seruum
 atque mancipium gerere. Quisquis enim verè maximus in hac repu-
 blica existit, is planè sanctissimus est: non enim hic terrenarum opū
 affluentia, sed virtutum præstantia vera magnitudo definitur. Vsq;
 adeo verò sanctitati humilitas coniuncta est, vt quidam ex Patribus
 dicat: Quis verè sanctus? qui verè humilis. Quis sanctior? qui humi- 30
 lior. Quis sanctissimus? qui humillimus, & in oculis suis omnium in-
 finitus est: id est: oque non alijs præesse & imperare, sed omnibus subesse
 se atque parere contendit. Quam quidem philosophiā sanctissima
 virgo Agatha ostendit cū ait: Ancilla Christi sum, ideoq; me ostē-
 do tanquam vilem personam: quanuis ingenua sim, & spectabilis ge-
 nere. Hoc item modo magna fuit sancta Elisabeth Regis Vngariæ
 filia: nō quia Regis filia, sed quia cū talis esset, seipsam ad conditio-
 nem vsque seruilem propter Deum abiecit: dum in publico xenodo-
 chio ægrotis etiam & vlcerosi per se ipsa seruiret, & eorum etiam
 sanie defluentia vlcera miro charitatis ardore exoscularetur. Hac ea-
 dem ratione magnus quoq; fuit B. Franciscus, qui cū celeberrimi
 ordinis institutor & author extitisset, adeo tamen humilitatem co- 31
 luit, vt ne ordinis quidem à se instituti gubernaculum tenere vo-
 luerit, & nec sacerdotij munus & honorem suscipere ausus sit: adeo
 modis omnibus sese ad infima deiicere nitebatur. Sed inter hæc ta-
 men exempla, nullum maius, quàm vnigeniti filij Dei excogitari
 potest: quo discipulorum tumorem in præsentī lectione comprime-
 re voluit cū subdit: [sicut filius hominis non venit ministrari, sed mini-
 strare, & dare animam suam in redemptionem pro multis.] Is enim cū in
 forma Dei esset, ad seruile cōditionē deiectus, in hūc mundū
 non vt Dñs, sed vt seruus ad parendū, non ad imperandū venire di-
 gnatus est, vt vitam & sanguinē pro omniū salute profunderet. Hoc
 enim ministri atq; serui emptitij propriū est, vt quotidie quidē in la-
 bore & opere sibi à Dño indicto versetur, laboris verò fructus nō ad
 illum, sed ad Dominū pertineat. Itaq; cū duo in omni opere sint,
 videlicet

Matth. 20

Simil.

- 32 videlicet operis labor & laboris fructus:seruitutis conditio facit, vt ad seruum labor & fatigatio, ad Dominum verò fatigationis & laboris lucrum perueniat. Quòd si hæc præcipua seruitutis conditio est, quis quæso seruorum hæc seruitutis legem exactius pleniusq; quàm Dominus noster adimpleuit? Quos enim pius redemptor labores non pertulit? quæ tormenta non subiit? Quot vigilijs, ieiunijs, sudoribus, & itineribus cōfectus est? quos deniq; in corpore cruciatus? quos in anima mcerores salutis nostræ causa nō sustinuit? Quid verò ipse rot exhaustis laboribus consequi potuit (quod modo ad gratiæ vel gloriæ cumulum pertineret) qui in ipso beate conceptionis suæ articulo gratiarum omnium plenitudine cumulatus fuit? Sicut ergo is non sibi, sed nobis & natus, & passus est: ita omnium laborum suorum fructum liberalissimè in nos effudit. ¶ Ad quod nouæ legis sacramēta potissimùm instituit, vt per ea veluti per cannales quosdam, gratiarum & meritorum eius fluentia in nos deriuarentur. Quod quidem (vt alia prætermittamus) sacri baptismatis exemplo discimus: in quo mersione eorum qui baptizantur, mortis & sepulturæ Dominiicæ speciem & imaginem imitamur: & hac ipsa imitatione, mortis eius meritum nobis applicamus: ita fit, vt quod ille vera morte promeruit, infans in baptisinate parentum fide, & Dñicæ mortis repræsentatione consequatur. Quo quid benignius? quid clementius fieri potuit? Merito igitur D. Cyrillus huius beneficij magnitudine stupefactus exclamat: O nouū & inopinatū mysteriū! nos quidē nō reuera morimur, non reuera sepelimur, non verè cruci affixi sumus: sed in imagine tantū nostra est imitatio, in veritate autem salutis assecutio: Christus verè crucifixus est, verè sepultus, & verè surrexit, & hæc
- 34 omnia nobis donauit: vt cū imitationi passionis eius communicauerimus, reuera salutem lucremur. O excellentem benignitatem! Christus manus atque pedes suos incontaminatos clauis perfodi passus est, & per hocce tantos dolores mihi nihil eiusmodi patienti salutem confert. Hactenus ille. Hoc ergo tantæ humilitatis exemplo fratres, humiliemur sub potenti manu Dei, vt nos exaltet in tempore visitationis.

Cyrillus.

Quod quidē fiet primū, si à moribus nostris omnē animi elationē, superbiā, arrogantiam, ambitionē, inanem gloriā, inanēq; tumore & fastū, quæ à natalibus suis & generis splendore multi concipiunt, procul pellamus. Deinde quod ad mentē attinet, demissè atq; humiliter de nobis sentiamus, non aliud nobis præter nihilū, vnde sumus conditi ascribētes: si quid verò laudabile in nobis est, Patri luminū à quo

quo omne datum bonum & omne donum perfectum proficiscitur, tribuentes. Hæc enim ad diuinam gratiam percipiendam certissima via est. Quod adeò verum est, vt D. Aug. dicere non dubitauerit, in omnibus penè paginis diuinorum voluminum hanc sententiã contineri: Deum superbis resistere, humilibus autem dare gratiam. Nec gratiam modo, sed ad promerendam patriæ cœlestis hæreditatem ita nos iuuare, vt idem Aug. duos illos fratres Iacob & Esau, qui in vtero Rebeckæ matris collidebantur, duos populos alterum bonorum, alterum malorum significare dicat: quorum alter inquit, ad cœlum erigitur per humilitatem, alter ad infernum demergitur per superbiam. Quæ cùm ita sint statres, Christi magis humilitatem, quàm Dæmonis superbiam imitari studeamus, subiiciamur omni humane creaturæ propter Deum: parere magis, quàm imperare cupiamus: vt & in hac Christi repub. & in futura verè magni & illustres simus. Verissimè enim à Salomone dictum est: Superbum sequitur humilitas, & humilem spiritu suscipiet gloria. Quam nobis humilitatis magister Dominus Iesus cōcedere dignetur: qui cum Patre & Spiritu sancto viuit & regnat in secula seculorum. Amen.

FERIA QUARTA POST SECUN-
dam Dominicam Quadragesimæ concio secunda in qua
lectio Evangelica explanatur.

*T H E. Dic vt sedeant hi duo filij mei vnus ad dexterã
tuam, & vnus ad sinistram in regno tuo. Matth. 20.*

Quoniam Evangelicæ lectionis exordium de Domini-
cæ passionis mysterio mentionem facit, ab ipso no-
bis hodie dicendi initium sumendum est. Constat igitur ante omnia, præcipuum ac summum Christiani hominis officium esse, Deum super omnia diligere. Hoc enim esse maximum & primum mandatum, & sacrificiorum omnium, quæ Deus ab homine exigit summum, declarant illa Moysis verba: Et nunc Israel quid Dominus petit à te, nili vt diligas Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, &c. Quò sit vt inter omnes Christianæ philosophiæ partes ea sit frequentius & vberius tractada, quæ mentes hominum ad hunc amorem excitare valeat. Cum autem iuxta D. August. sententiam) nulla sit in mundo creatura quæ hunc à nobis.

Deut. 10.

August.

- 2 nobis amorem non exigit, tum nihil magis hoc efficit, quàm maximum illud & summum Dominicæ passionis beneficium. Primum quia nullum diuinorum operum immentiam Dei nostri misericordiam, bonitatem, benignitatem, & charitatem, cæterasque eius laudes & perfectiones magis declarat. Deinde quia nullius diuini beneficii fructu pius homo intra se quotidie magis experitur. Cum enim varijs huius vitæ calamitatibus premitur, quo alio efficaciori medicamento doloribus suis, quàm Dominicæ passionis consideratione medetur? Cum verò præteritorum criminum memoria angitur, quæ alia spe labantem animum fulcit atque sustentat? Cum vero aliquid à Deo impetrare contendit, quibus alijs meritis quam eiusdæ passionis potissimum nititur? Cum autem arduum aliquid & difficile vel aggrediendum est, vel perferendū, quibus alijs incitamentis & exemplis pectus suum instruit & armat? Denique cum varijs dæmonum tentationibus impetitur, quò tutius quàm ad foramina petræ, hoc est ad vulnera pendentis in cruce Christi confugit? Harum ergo rerum consideratio, dictu mirum est, quantopere piorum hominum mentes in redemptoris sui amorem accendat. Atque eò magis, quò apertius vident, hæc tanta illis bona nullis hominum meritis, sed sola eius misericordia contigisse. Vt enim Leo Papa dicit. Misericordiam nostri causam Deus nisi in sua misericordia non habuit. ¶ Vnde etiã factum est, vt ipsa nostra redemptio, quemadmodum à sola Dei misericordia profecta, ita esset etiã copiosissima. Quia enim effectus omnis causæ suæ dignitati atque naturæ respondet, necesse fuit copiosissimam redemptionem fuisse, quæ ab inexhausto diuinæ misericordię fonte manabat. Aliter enim perangusta illa certè fuisset, si nostris meritis respondisset, qui ad omnia virtutum merita inopes, in sola peccandi licentia effusissimi sumus.

Leo Papa.

- 4 Hinc illud sequitur quod D. August. ait, nempe tanto maiora bona à Christo nobis expectanda esse, quāto maiora ille pro nobis mala perpessus est. Illud enim in hoc opere Domini admiratione dignū est, quòd quæ res summum nobis timorem incutere debuisset, ea maximum spei & amoris incitamentum existat. Timere enim meritò illum deberemus, cui tantorum laborum atq; dolorum occasionem præbuimus. Sed hæc ipsa tantorum malorum patientia pro me sponte suscepta, summam erga me redemptoris charitatē & misericordiam maximè declarat: quæ res me ad illum redamandum, & spem meam in illius misericordia collocandam vehementer inuitat. Quod quidē ita futurū esse idem Dñs declarauit cum ait. Ego si exaltatus fuero à Ioh. 12; 1011,

August.

terra, omnia traham ad me ipsum. Hoc est: Si ego propter humani generis redemptionem & salutem acerbissimum crucis supplicium pertulero, ferrea quoque hominum corda huius tanti beneficii magnitudine amore mihi deuinciam. Verè enim non tanta vi magnes ferrum ad se trahit, quanta Dominicæ passionis beneficium ferrea hominum corda ad se adducere deberet. Atque hac de causa voluit Dominus & in solenni die paschæ, & in frequentissima hominum turba passionis suæ mysterium celebrari: vt tantæ eius dilectionis & misericordiæ testimonium non in angulo, sed in celebri hominum conuentu manifestaretur: vt (quemadmodum D. Chrysost. ait) à mūdo mundi Dominus ante per pœnam, quàm per gloriam agnoscere tur. Eius siquidem pœna nos ad amorem, gloria verò ad eius cultum & venerationem inducit: quorum alterum ad nostram salutem, alterum ad eius laudem pertinet. Ea verò diuinæ charitatis & bonitatis amplitudo extitit, vt prius quod ad salutem nostrā expediret, quàm quod ad eius laudem pertineret, patefacere mundo voluerit. Et quidem ad patranda miracula quæ diuinitatis & gloriæ eius argumenta erant, non perinde loca publica captabat: sed ea interdum semotis arbitris faciebat, vel silentio suppressenda curabat. Ad supplicia verò passionis, quæ & ardentissimæ charitatis eius indicia, & nostræ erga illum dilectionis incitamenta erant, locum & tempus elegit, in quo ab omnibus cerneretur: vt prius quidem dilectionis eius mundus, quàm diuinitatis & gloriæ testis esset. Quod quidem tacitè nobis initio huius lectionis insinuat cùm ait. [Ecce ascendimus Hierosolymam.] hoc est, celeberrimam ciuitatem, in qua clarissimum dilectionis mee opus in frequentissimo populo edendum est. Quo quidem opere rerum omnium imperium atque dominium, excellentissimæ charitatis vi atque potentia (quatenus verus homo erat) cōsequutus est. Sic enim Apostoles ait: In hoc Christus mortuus est, vt viuorū & mortuorum dominetur: vt qui viuunt, iam non sibi viuāt, sed ei qui pro ipsis mortuus est. Argumentum certè necessaria ratione conclusum. Cùm enim fideiussor pro debitoribus as alienum dissoluit, illi quidem à creditore liberati, fideiussori obnoxij relinquuntur. Ad hunc ergo modum nos à peccati debito fideiussoris Christi merito liberi, illius serui effecti sumus. Verùm hæc dominatio non aut metu extorta, aut vi expressa, sed beneficijs & amore parta est. Verum enim perfectum quæ dominium (autore D. Chrysost.) illud est, quod amore imperat non timore: quod quæ voluntariam & amandam, non inuitam sibi instruit seruitutem. Sequitur deinde.

Chrysost.

Rom. 6.

Chrysost.

8 *¶ Et filius hominis tradetur principibus sacerdotum & scribis, etc.]*

Quamuis præcipui mortis Christi autores, principes sacerdotum extiterint, huius tamen sceleris ministri & carnifices, avaritia, ambitio, & utriusque soboles inuidia fuerunt. Iudas enim triginta argenteorum cupiditate inductus, Dominum prodidit. Pontifices verò ne dignitatis locum quem in ea republica obtinebant amitterent, in mortem eius coniurarunt. Illorum enim verba sunt. Si dimittimus eum sic, omnes credent in eum, & venient Romani & tollent locum nostrum & gentem. Hoc ergo metu impulsus, tam immane facinus animo conceperunt. Quemadmodum & Aaron, ne summi pontificatus officio pellerentur (vt Cardinalis Caietanus hoc in loco annotauit) aureum vitulum fabricatus est, quem perfida multitudo adorauit. Ea enim ambitionis vis est, vt nullum quamlibet atrox & horrendum facinus pertimescat, quò summum inter alios dignitatis gradum adipiscatur, vel vt iam adeptum non amittat. Nostra fere ætate Regis Tunicij filius regnandi libidine incensus, seniore patrem (cuius spectare celerem mortem potuisset) candentis ferri lamina ante senis oculos posita, utroque lumine orbauit, vt paternum regnum solus ante diem obtineret: tantum potuit regnandi libido! Sed hoc recens exemplum est. Illud verò vt vetustissimum, ita maximè mirandum, quod (vt antiquitatum annales memorant) Hirena Augusta hæredi filio oculos quoque eruit, vt tyrannide eius imperium occuparet. Quæ cum ita sint, quid mirum si principes sacerdotum morti Dominum traderent, ne sacerdotij principatum & honorem amitterent? Tertius deinde carnifex liuor & inuidia fuit, quæ ambitionis indiuiduus comes est. Cum enim ambitiosus omnis dignitatis consortem pati non possit, consequens est, vt inuidia vratur & contabescat, cum sibi aliquem vel in honore æquari, vel superiorem fieri animaduertit. Hac autem inuidia Pharisei extimulati, cum pueros Domini gloriam in templo prædicantes audiissent, dicere inter se cœperunt: Videtis quia nihil proficimus? Ecce totus mundus abit post eum. Hunc igitur carnificem in necem quoque Domini coniurasse, testis ipse iudex iniquus fuit, qui (vt Euangelistæ memorant) sciebat quòd illum Iudæi per inuidiam tradidissent.

De hoc autem inhumanissimo inuidiæ scelere (vt olia omittam) tria vobis quæ de illo à sacris doctoribus dicuntur, paucis proponam. Primum quidem appellari hoc vitium ingratissimū: id quod vel ex

eo patet, quòd licet multis inuidū beneficijs afficias, si simili quoq; 11
 beneficētia alios prosequaris, vsq; adeo aliena felicitate vritur, vt ad-
 uersus benefactorem ingratus & inhumanus existat, quòd alios eius-
 dem beneficētiæ cōsortes feceris. Nulla enim ratione liuidi spiritus
 cōquiescit, nisi cū solus ipse beneficijs afficitur: vt qui semper alie-
 na felicitate torqueatur, solaq; miseria gaudeat. Deinde hoc idem vi-
 tium à multis autoribus iustum appellatur, nō quod in eo quidquā
 iustitiæ sit: sed quod ipsum pro merita sibi pœnam & suppliciū se-
 cum afferat: vt pote quòd viscera liuidi hominis exeat, & sauciet, &
 quadam fellis amaritudine perfundat, ita vt dæmonum quodam-
 modo in hac re supplicia imitari videatur: qui quocunq; pergūt, de-
 bitam sceleribus suis pœnam secum afferunt. Tertiò deniq; vitium
 hoc in eorum classe collocatur, qui post hanc vitā in gehenna quoq;
 manēt, quæ omnia atrocissima sunt. Vulgaria enim vitia quæ in per- 12
 fruendis voluptatibus sita sunt, quātūm attinet ad voluptatis vsum,
 nullo modo ibidem locū habent, vnde omnis exultat lætitia atq; vo-
 luptas. Nō igitur ibi aut luxuriæ, aut ebrietatis & gulæ, cæterorumq;
 similium vitiorum illecebrę sunt: erit tamen omnium peccatorū gra-
 uissimum, nempè Dei odiū, de quo ait Propheta: Superbia eorū qui
 te oderūt, ascēdit semper. Erit itē desperatio de diuina misericordia,
 quòd certò sciant veniæ & pœnitētiæ, ac diuinæ miserationis ianuā
 illis in omnē æternitatē esse præclusam, vnde aliud atrocissimū cri-
 men, nempè blasphemiæ cōsequitur. Hac enim salutis desperatione
 cōcepta velut furij exagitati, sacrilegū os suum in cælū ponūt, diui-
 namq; iustitiā horrendis cōuitijs & maledictis incessunt. Hoc enim
 perpetuū damnatorū officiū, hæc iugis eorū occupatio, hoc vnicum
 studiū est. Quæ res fratres (vt nihil esset aliud) nos certè ab eavia de- 13
 terrere deberet, quæ in eum locū ducit, in quo aded execrabiles vo-
 ces aduersus rerū omniū Dominum & beneficentissimū parētē per-
 petuò resonant. Si enim hoc nomine super nos illos ciues regius Pro-
 pheta beatos prædicat, quòd in secula seculorū laudabunt Dominū:
 infelicissimi profectò illi iudicādi sunt, qui in secula seculorum sacri
 legas & execrandas voces in eum iactabūt. Postremò ibidem quoq;
 liuorem & inuidiā esse, idem Propheta confirmat: qui vbi piorum iu-
 stitiam & gloriā æternam fore prædixisset, subdit protinus: Peccator
 videbit, & irascetur, dentibus suis fremet & tabescet, desideriu pecca-
 torū peribit. Hoc est, cætera vitia quæ in voluptatis desiderio & frui-
 tione sita erant, in eo loco peribunt: liuor verò & alia scelera quæ ani-
 mū vrūt & lacerant, ad maius perditorū hominū suppliciū ibidem
 perpetuò

Psal. 73.

Psal. 11.

14. perpetuo durabūt. Sic igitur de piorum felicitate inuidia rūmpūtur, ut non modo pœnis suis, sed eorū etiā gloria magnopere cruciētur. Quod sit, ut (quemadmodū D. Atha. ait) hoc vitiū, eorum criminū na-
 turā quodāmodo imitetur, quæ aduersus Spiritū sanctū cōmitūtur: Athanas.
 quæ Dñs nec in hoc seculo, nec in futuro remittēda esse ait: quod videlicet inuidia, damnatorū mentes non in hac vita modò, sed etiā in futura torqueat & disrumpat. ¶ Hæc idē à me dicta sunt fratres, ut hac ratione inducti, singulare quoddā odiū aduersus tria hæc monstra nēpē ambitionē, avaritiā, & vtriusq; sobolē inuidiā concipiatis, quæ autorē vitæ morti crudelissimæ tradiderūt. ¶ Sunt inter fideles multi, qui in honorē Dominicę passionis ab esu carnū in die Mercurij abstinere solent (quod eo die Dñi mors tractari cœpta sit) quod quidē piū institutū valdē probo atq; commendo. Sed multò tamen
 15. magis probarem, si in eandem Dominicę passionis gratiā, hæc tria vitia quæ Dominū excarnificarunt, & aduersus illum coniurarunt, capitali odio prosequerentur, & ab eis perpetuo abstinerent. Quid enim ijs criminibus detestabilius, quæ autori vitæ vitam eriperunt? ¶ Quisquis igitur se ijs vitijs obnoxium esse intelligit, seipsum velut carnificem & homicidam Christi horreat. Soli enim fortasse tēpori debet, quod non ipse quoq; manus impias in Dominum iniecerit: si enim illo tempore vixisset, quid aliud fecisset, quàm quod illi fecerunt, quos hæc eadem scelera in idem facinus impulerūt? Ex eisdem enim causis, eadem effecta consequi verisimile est. Si enim ambitio, avaritia, & inuidia ad hoc execrandum scelus homines illos pellexerunt, quid tu de te tibi polliceri potuisses, si eodem tempore ijsdem quoque scelerum furijs agitareris?
 16. His igitur verbis passione sua discipulis pronuntiata, Hierosolymam Dominus contendebat. Cuius iter Marcus Evangelista his
 Marcus.
 verbis describit. Erant autem in via ascendentes. Hierosolymam, & præcedebat illos Iesus, & stupebāt, & sequentes timebāt. Non vulgare mihi in his simplicibus verbis videtur latere mysterium: cū sanctus Euāgelista dicat, discipulos Dñi fuisse stupore atq; timore correptos. Cōstat enim stuporis nomine ingentē animi perturbationē admirationemq; significari. Vnde igitur stupor hic? vnde timor? Nū ex cōmemoratione futuræ passionis? Minime: neq; enim stuporem metumvè parere possunt, quæ non intelliguntur. At discipulos hæc Domini verba non intellexisse, cæteri quoque Euāgelistæ confirmant. Et ipsi (ait Lucas) nihil horum intellexerunt; & erat ver-
 Luc. 18.
 bum illud absconditum ab eis, & non intelligebant quæ dicebātur.

Cur ergo stupebāt? cur timebāt? quæ illis timoris & stuporis causæ ex-
 titerunt? Illud certè, quòd Dñm accelerato præter morè suū gressu
 præcedere eos viderāt. Passionis quippe suæ mentione facta, ardore
 & desiderio eius incensus, accelerare gressum cœpit. Hic enim cōstua-
 tis ac desiderātis animi motus est, cū ad illud pergit, quod ardēter
 cōcupiscit. Hac autē celeritate Dñs pijsimi pectoris sui cōstum atque
 feruorē, quo ad crucis suppliciū nostri causa properabat, significare
 voluit. Sicut enim hunc eundē charitatis feruorē ostēdit, quando cū
 ramis palmarū, & communi totius populi oratione atq; lætitia ante
 passionem excipi in vrbe voluit: ita modo hac insolita ingrediēdi ce-
 leritate eundē nobis affectū voluit repræsentare: vt si multum nos ei
 pro incōparabili passionis suæ beneficio debere cōfitemur, non mi-
 nus ei pro hac tanta animi alacritate qua ad passionē properabat, de-
 bere fateamur. Hoc enim tantum apud homines valere solet, vt plu-
 ris interdum faciant voluntatem donantis, quam doni amplitudi-
 nem: quanuis in hoc salutis nostræ beneficio vtrunq; verè sum-
 mum, & summo grati animi officio dignum sit.

Rom. I.

Sed ad discipulorum timorem redeunt, quanuis ij metu corre-
 pti essent, Dominum tamen quocunque pergeret sequi non desie-
 runt. Hoc est, & timebāt, & nihilominus timore superato, præcepto-
 rem sequebantur. Qua quidem ex re colligere licet fratres, quòd
 quanuis probi pariter atq; improbi humanis affectibus tangātur: ali-
 ter tamen illi, aliter isti afficiuntur. Non enim nos stultam Stoicorū
 apathiam, hoc est impassibilitatem defendimus: qui homines sine
 vlla affectione (quod Apostolus damnat) velut stipites reddere co-
 nantur. Omnes enim siue probi siue improbi humanis affectibus
 & perturbationibus obnoxij sumus. Verū duplex inter vtrosq; 19
 discrimen est. Improbi enim vt. malæ quorum metu concutiantur
 euadant, nullum facinus quamlibet iniustum admittere recusant:
 pij autem quanuis acri animi sensu vrgeantur, quia tamen Deum ma-
 gis quam seipsos diligunt, libenter omnibus se periculis obijciunt,
 ne Deum quem longè pluris faciunt offendere cogantur. Quod fe-
 cit Abraham, qui magnum erga filiū amorem, maiore in Deum amo-
 re superauit: non quòd non vehementer filij nece (quem vnice cha-
 rum habebat) cruciaretur: sed multò tamen magis torqueretur, si ser-
 uato filio, Dei gratiam & amicitiam amisisset. ¶ Hunc autem pio-
 rum animū exprimunt vaccæ illæ, quæ dū vitulos domi reclusos mu-
 gientes, & matrum vbera postulantes audirent ipsæ quoque non mi-
 nori affectu pares mugitus edebant, nec tamen aut. regrediebantur,
 aut

I. Reg. 6.

20 aut à via declinabant: sed recta qua eas vis diuina duceret, pergebāt. Simile quiddam Apostolum Paulum in Actis Apostolorum fecisse Lucas Euangelista memorat. Cùm enim fratres illum ab itinere in Hierosolymam multa vi precum & lachrymarum reuocare conarentur, ille contrà humano affectu percussus, sed Spiritu tamen Dei *Act. 21.* plenus: Quid, inquit, facitis flentes, & affligentes cor meum? Ego enim non solum alligari, sed etiam mori paratus sum pro nomine Domini Iesv in Hierusalem. ¶ Hæc igitur prior inter probos & improbos differentia est. Altera verò & quidem diligenter annotanda est, quòd non tam acri rerum humanarum sensu probi, quàm improbi afficiuntur. Vis enim diuinæ gratiæ, rerumque cælestium amor & oblectatio faciunt, vt nec tanti pius homo terrena siue bona, siue mala æstimet: nec ipsorum siue commodis, siue incommodis *Simil.* 21 nimium commoueat. Sicut enim qui ob egregiam indolem ab humili fortuna ad regiam dignitatem euectus est, faciliè contemnit, ea quæ dum pauper esset in magno pretio habebat: ita qui ad cælestium rerum dignitatem contuendam atque fruendam diuino munere sublatus est, faciliè contemnit quæ magni antea æstimare solebat, cùm non alia bona quàm illa nouerat. Non potest autem magnos in animo affectus concitare, quod vile & abiectum esse creditur. At improbi qui cælestium diuitiarum dignitatem & suauitatem experti non sunt, nec alia bona nisi sola terrena cognouerunt (in quibus & opes & spes omnes suas repositas & constitutas habent) incredibile dictu est, quàm acriter varijs illarum successibus commouentur. Cùm enim aduersa fortuna premuntur, ad laqueum penè consurgunt: cùm verò secunda spirare cœperit, in superbiam, fastum, & 22 aliorum fastidium atq; contemptum concitantur: eadè vehementer illos, affectus omnes in vtranq; partem exagitant. Caterùm pijs omnibus id singulari Dei beneficio contingit, vt cùm iidem in illis affectus & motus maneant, humani quidem non efferati: placabiles, nō furibundi: modesti, non immoderati persistant: vtpote qui diuinæ gratiæ virtute mirabiliter frænentur & sopiantur. ¶ Hoc autem cæleste donum Vates regius latitudinem cordis multis in locis appellare solet, quàm sibi propter diuinorum mandatorum obseruationē cœlitus datam confirmat. Sic enim ait: Et ambulabam in latitudine, quia mandata tua exquisui. Quod alibi apertius reperit dicēs: Statuisti in loco spatiofo pedes meos. Pedū autem nomine, affectus & desideria nostra, quibus anima mouetur designari notius est, quàm vt probari debeat. Hos autē affectus (qui humanarū sepe rerū perturbationibus

angustantur) diuinæ gratiæ virtus, & fiducia in Deū miro modo dilatari videlicet homo pusillanimitatis spiritu, aut secundis rebus per superbiam efferatur, aut aduersis contractione animi absorbeatur. Qua quidem re fit, vt pius homo supra omnem fortunæ dominium elatus, princeps sibi & humanarum rerum Dñs esse videatur. Huius autem animi dignitatem & felicitatem magnificis Seneca verbis attollit cū ait: Animum excellentem, moderatum, omnia tanquam minora transeuntem, quidquid timemus optamusq; ridens, cœlestis potentia agitat. Non potest res tanta sine adminiculo diuini numinis stare. ¶ Ex hac autem animi altitudine atque constantia, stabilitas illa sequitur, de qua Salomon ait: Iustus in sapientia sua permanet vt Sol inam stultus vt Luna mutatur.

§. II.

¶ Sed iam omīssa priori hac Euangelicæ lectionis parte, ad alteram veniamus, quæ matris filiorum Zebedæi petitionem cōtinet. A filijs enim subornata ad Dominum hoc ipso tempore accessit. [adorans & petens aliquid ab eo. [Cui Dominus: [Quid (inquit) vis?]] Et illa: [Dic (inquit) vt sedeant hi duo filij mei vnus ad dexteram tuam, & vnus ad sinistram in regno tuo.]] Quam multa sunt quæ hoc in loco philosophari possumus! Apparet enim his ac similibus discipulorum lapsibus quid natura, quid gratia in discipulorum animis effecerit. Quemadmodum enim filios Israel Dominus statim post egressum ab Ægypto in tantam stupiditatem & cæcitatem prære permissit, vt fabricatum ante se vitulum non solum vt Deum colerent: sed etiam magnificentissima illa opera quæ Dominus in Ægypto patrauerat, illi accepta ferrent (quo liquido appareret, beneficia rudissimo illi populo exhibita, non illorum meritis, sed diuinæ gratiæ tribuenda esse) ita nunc Dominus & hunc & similes discipulorum lapsus permittit: partim vt quàm infirma instrumenta is ad mundi conuersionem elegisset insinuaret, (quod eius gloria esset illustrior) partim vt diuinæ gratiæ vim & potentiam ostenderet, quæ horum hominum ruditatem & infirmitatem Spiritu sancto è cœlis misso, in admirabilem virtutem subito permutauerit. Sicut enim ex ignorantissimis sapientissimos, ex infantissimis eloquentissimos: ita ex imperfectis & infirmis perfectissimos & fortissimos in momento reddidit. Quo factum est, vt præteritæ vitæ ratio omnem illis gloriandi occasionem adimeret, futuræ verò, in vno Deo gloriandum esse apertissimè demonstraret. ¶ Vt hoc igitur apertè cognoscatis, animaduertite quàm erat per id temporis imperfecta discipulorum charitas, quādo

tantam

Seneca in
Epist.

Eccl. 27.

Simil.

- 26 tantam temporariæ felicitatis & gloriæ rationem habebant. Hanc enim esse imperfectæ charitatis naturam D. Aug. declarat cum ait: *August.* Minus te Domine amat, qui tecum aliquid amat, quod non propter te amat. Idem quoque D. Bernar. eleganter confirmat his verbis: *Bernar.* Verus amor de spe vires non sumit, & tamen diffidentia damna non sentit. Sicut enim perfecta charitas seruilem foras mittit timorem: ita lucri cupiditatem pellit. Si enim perfectus amor est, nihil minus operatur siue lucrum ex opere suo sequatur, siue non sequatur. Hæc autem charitatis perfectionem sanctissimo Iob Dæmon detrahente contendebat, cum ad Dominum dixit: Nunquid frustra Iob timet *Iob. i.* Deum? Nonne tu vallaſti eum, & omnem domum eius? Operibus manuum eius benedixiſti, & possessio eius crevit in terra. Hæc enim oratione ostendere nitebatur, innocentissimi viri integritatem à spe temporalis lucri pendere. Quod quidem Dominus adeò indignè tulit, ut ob hanc intentionis puritatem ad Ecclesiæ suæ ædificationem in sancto viro declarandam, tantam illam rerum omnium commutationem permiserit: quo testatum esset mundo, beatum virum non commodi temporalis intuitu, sed sola in Deū charitate & pietate iustitiam coluisse. A qua quidem perfectione tunc discipuli aberant, qui primas in eius regno sedes affectabant. Ait enim ipsorū mater.

[*Dic ut sedent hi duo filij mei, &c.*] Animaduertite rursum, quæ sibi somnia discipulorum simplicitas proposuerat. Paucis ante diebus & retia, & piscandi officium, quo vitam inopem sustentarent, deseruerant, & iam principatus & primas sedes in tēporali regno ambiebāt. ¶ Et quidē à Christo Dño nunquam discedentes, quidquid in eo videbant, quidquid audiebant, quidquid bonus magister reperitis idē-
28 tidem vocibus inculcabat, ad humilitatem inuitabat, humilitatemq; semper eorum animis infigebat. Schola enim Christi, schola humilitatis erat: Christi que magisterium, clarissimum virtutis huius magisterium erat. Et hi tamen qui in hac schola tamdiu versati, & in gratia constituti, & ad gloriam prædestinati, & filij Dei effecti erant: nihilominus hanc mundani honoris cupiditatem in animo conditam gestabant.

Nec verò cupiditatis huius germen duorum tantummodo discipulorum qui affines Christo erant, animos occuparat, sed cæterorum etiā, qui propterea indignati sunt aduersus hos, quòd ipsi ante alios eam sibi dignitatem præripere vellent, quam ipsi simili cupiditate vel sibi cupiebant, vel certè alijs inuidebant. ¶ Quæ quidem labes aliàs etiam eorum animos infecerat. Hæc enim de causa à Domino

Matth. 18.

quæsierunt, quis maior esset in regno cœlorum. Quorum mentem 29
 Dominus intelligens, vt eos benignè curaret, paruulum aduocans,
 qui tunc fortè aderat, statuit in medio eorum. Mos quippe Dei est,
 cum vehementer aliquid animis hominum insingere cupit, nō solum
 verbis, sed quibusdā etiam symbolis & imaginibus id ostēdere. Hac
 ergo ratione Dominus humilitatis virtutē & vitę simplicitatem disci-
 pulis commēdaturus, proposito in mediū paruulo ait: Amen dico
 vobis, nisi cōuerſi fueritis & efficiamini sicut paruuli, &c. Quicunq;
 ergo humiliauerit se sicut paruulus iste, hic maior est in regno cœlo-
 rum. Quo quidē antidoto hic discipulorum morbus sanari certē de-
 buit. Sed tantū abest vt sanatus fuerit, vt etiam instāte Dominicæ
 passionis hora, cum dolor atq; tristitia discedētis magistri eorum ani-
 mos occupare, nulliq; alteri affectui locū relinquere debuisset: tum
 eos potissimū hæc principatus cura sollicitabat. Facta est enim con- 30
 tentio inter eos, quis eorum videretur esse maior. Quis hanc inter
 piscatores contentionem non miretur, in tam alieno præsertim tem-
 pore? Hæcine sunt lachrymæ, quas discedenti atque abeunti magi-
 stro datis? hiccine cruciatus animi, qui vos torquet? hi gemitus, quos
 in eius iam iam imminente morte profunditis? vt cum ille de acer-
 bissimo crucis supplicio agit, vos de dignitatis primatu contendatis?
 Quid hac adeo intempestiua contentione indignus.

Lucæ. 22.

§. III.

¶ Est & aliud quod in hac petitione annotare meritò debeamus.
 Hic enim discipulorum lapsus & infirmitas vehementer eos arguit,
 qui adeo seueri & rigidi in omnes pios homines existūt, vt vel leuiſ-
 simis eorum delictis grauitè commoueātur: indigne esse iudican-
 tes, eos qui se se diuino obsequio manciparunt, vel effusius aliquādo 31
 ridere: vel liberius loqui: vel aliqua perturbatione commoueri: vel
 alia simili labe respersi. Siccine labuntur (inquiunt) qui mundo mor-
 tui esse videntur? sic rident? sic loquuntur? sic etiam ira commouen-
 tur? Quid igitur? an putas tu eos iam hominē prorsus exuisse? Tam ci-
 to credis naturæ morbum qui nobiscum natus est, iura sua amisisse?
 Tam cito credis cœlestem gratiā, quæ nobiscum nō nata, sed aliūde
 applicita est, totū hominem perfectè imbuisse, nihilq; in eo vetusta-
 tis pristinæ reliquisse? Id verò ne Apostolis quidem cōtigit: nisi vbi
 Spiritus plenitudinem acceperunt. At nobiscū bene agitur, si quæ no-
 bis gratia data est, lethalia crimina pellat. Gratia enim & lethale pec-
 catum (quemadmodum mors & vita) sibi inuicem aduersantur, mu-
 tuoq; se perimunt. Vbi ergo gratia est, ibi mortiferū crimen non est,
 cætera

32 cætera verò quæ non perinde gratiæ aduersantur, cum ea simul habi-
tare possunt. Sicut enim vita quæ mortem excludit, omnia tamē mor- *simil.*
borum genera admittit: ita gratia lethale quiddē peccatum ab anima
pellit, quodd mortem inferat, cætera verò peccata velut quosdā ani-
mæ morbos nō prorsus extinguit. An nō vides hic Christi discipu-
los, alios quiddē primas sedes affectantes, alios verò hāc gloriam alijs
invidentes, & aduersus eos indignantes? Si igitur illi qui reuera diui-
nam gratiam & spiritum adoptionis acceperant, quosque ipsa Dei sa-
pientia tot verbis, tot exemplis, & miraculis taudiu ad iustitiam eru-
dierat, ijs infirmitatibus obnoxij erant: cur adeo miraris si in pijs ho-
minibus similes lapsus iuueniantur?

Quid quodd frequenter ipse Dominus (qui singularem piorū pro-
videntiam gerit) similes lapsus in eorū moribus permittit (vt quem-
admodum Guillermus Parisiensis ait) his leuioribus delictis (quibus *Guiller. Pa-*
33 repugnare vix possunt) admoniti, fragilitatem suam clarius agnos- *risien.*
cant, seque submissius gerant: facileque intelligant Dei fuisse quodd
maiora superauerint, suum verò quodd minora non vincunt. Quæ ta-
men res ita pios homines cruciat & angit, vt frequētissimē cū bea-
to Iob voces illas doloris plenissimas ad Dominum iactare cogātur: *Iob. 10.*
Si peccaui, & ad horam pepercisti mihi, cur ab iniquitate mea mun-
dum me esse non pateris? Hoc est, si grauiora peccata mea misericor-
diter condonasti, & importunas cupiditates meas (quæ me transuer-
sum agebant) virtute tua compressisti, cur à leuioribus delictis quæ
me quotidie vexant, immunis prorsus esse non valeo? Verū hoc ip-
sum (vt dixi) pia Dominus dispensatione ad bonorū salutem eueni-
re permittit. Vsq; adeo enim illi humilitas grata, & nobis necessaria
34 est, vt malit seruos suos infirmiores quidem esse, modo sint humilio-
res, quā fortiores ac firmiores, si minus tamen hac occasione humi-
les existant. Quæ cū ita sint, improbē faciunt, qui leuissimis pio-
rum hominum commissis grauiter offenduntur.

Supereſt aliud in his verbis annotandum, quod certō scio longē
gratius quā quæ hactenus diximus vobis futurum: vtpote quod
ad spem nostram in Deo fulciendam magnopere conducatur. Con-
stat enim summum piorum in aduersis rebus, & in tentationibus re-
fugium, spem esse, quā in Dei misericordia & paterna eius cura re-
positam habent. Hæc enim illis persuadet, Deū electos suos, vt pupil-
lam oculi custodire, eorū ossa in numerato habere: supra humerosq;
suos nutritijs more eos tollere, & velut agnos in sinu suo portare.
Dum enim hoc apud se cogitant, inter multas rerum suarum iactu-
ras, &

Psal. 4.

ras, & illata damna in tanta pace & quiete agunt, vt cum Propheta dicere possint: In pace in idipsum dormiam & requiescam: quoniam tu Domine singulariter in spe constituisti me. ¶ Hanc verò sp̃e quæ internæ pacis, & quietis, atque totius penè spiritualis vitæ maximum adiumentum est, magnopere perturbat quotidianorum delictorum (sine quibus hæc vita non transigitur) admissio. Dum enim sese attentius explorant, vident parum quidem se diuinis beneficijs respondere, parum in virtutum officio proficisse, suiq; similes semper esse, atque in eodem penè luto volutari. Vident præterea cupiditatum suarum aculeos adhuc in corde vigere, atque inanis gloriæ, iræ, inuidiæ, & ambitionis se motibus frequenter agitari. Quarum rerum consideratio valde mentes eorum deijcit, & ab alacritate sp̃ei deducit. Vix enim sibi persuadere possunt, Dominum talibus seruis oblectari, eosq; placidis oculis intueri, paternamq; eorum curam gerere, ipsosq; eo studio tueri, quo illos qui sollicito & casto ei timore famulantur. Hæc igitur consideratio velut obscura quædam nubes, eorum mentes deprimit, & alacritatem illam, & vigorem spiritus adimit, sine quo diuinorum mandatorum via negligenter & lentè curritur. ¶ Has igitur mentis nostræ tenebras miro modo discutit mansuetudinis, humilitatis, humanitatis, placabilitatis, ac præcipuè beneuolentiæ Christi consideratio: qua is discipulos suos prosequēbatur, cū eos videret iisdem ipsis atque similibus morbis quibus nos etiam conflictamur infectos. Illorum tamen ipse ignorantiam & ruditatem patientissimè tolerabat, eosq; blandissimis verbis ad veritatis disciplinam erudiebat, filiolos & amicos suos frequenter appellabat, cum eis consilia atque secreta Patris sui communicabat, eosdemq; deuotissima supplicatione Patri commendabat, mirisque rationibus de suo abscessu mœrentes consolabatur. Si igitur ita se clementissimus parens erga discipulos aded tum rudes & humanis affectibus obnoxios gerebat: quis dubitare audeat simili quoque se lenitate & cura erga infirmiora membra sua gerere, quæ simili morbo laborant: quandoquidem neque personarum acceptio est apud illum, neque mores & animum mutauit, cū ad cælum pergens cæcus hominum reliquit? Certum ergo est, eundem Dominum in eadem causa eundem erga suos affectum, eademq; pietatis viscera gestare. Quod si ita est, non habes igitur quisquis Deo seruis, etsi aliquando (quæ est humana fragilitas) paulò negligentius te geras, & interim dormiret anima tua præ tædio, cur animum despondeas, cur in tribulatione deficias, cur immodica tristitia absorbearis, cur in
eius

- 38 eius obsequio nimio inorare consternatus iaceas : sed hac spe cre-
tus, crede benignissimum illum parentem equanimiter infirmita-
tem tuam laturum, nec protinus exauditionis, protectionis, atq; pla-
cibilis suæ gratiam subtrahendum. Habes hac de re locupletissi-
mum in hoc Evangelio exemplum: habes & in Propheta non minus
locuples testimonium. Quidquid enim nos hæcenus perorauimus,
vnico is verbo complexus est cum ait : Quomodo miseretur pater psal. 102.
filiorum, miseretur est Dominus timentibus se: quoniam ipse cogno simil.
uit figmentum nostrum. Quemadmodum enim patres filios suos
quamuis morbosos & ulcerosos (quia tamen filij sunt) paterno amo-
re fouent & complectuntur: ita cælestis ille Pater quos à lethali pec-
cato purgauit, & communionem Spiritus sui in filios adoptauit, quan-
uis morbi & infirmi sint, ut filios tamen diligit: quandoquidem hu-
39 iusmodi fragilitas & communes lapsus non adimunt hominibus fi-
liorum Dei nomen & dignitatem, quæ nisi per lethalia crimina non
amittitur. Quandiu igitur ab huiusmodi scelere per eius gratiam im-
munes sunt, verè filij Dei sunt, & ut filij diliguntur atque fouentur,
quanuis minoribus his delictis obnoxij sint. Quæ cum ita sint fra-
tres, omni studio contendamus, ne in vllum lethale crimen incida-
mus, priusque vitam ipsam (si opus ita fuerit) amittere, quàm illud
committere parati simus. Hac enim ratione filiorum Dei nomen &
dignitatem retinebimus, & ad illum fidenti animo in omni calami-
tate confugere turò poterimus. Hæc autem fratres, non ideo dixi-
mus, ut vobis negligentius viuendi ansam præberemus (vel ut ve-
nialia peccata paruipendamus, cum scriptum sit : Qui timet Deum Eccl 17.
nihil negligit, sed ut pijs quibusdam dissidentia, pusillanimitatis, &
40 immoderate tristitiæ materiam adimeremus: quatenus corpore om-
ni atque languore animi deposito, & spe bona sustentati, & spiritua-
li vigore hac consideratione resumpto, alacriter per viam mandato-
rum Dei currentes, patrimonij cælestis hereditatem, adoptionis iure
filijs debitam & promissam, donante Domino percipere increamur.

F E R I A S E X T A P O S T S E C V N-
dam Dominicam in Quadragesima concio prima in
qua lectio Evangelica explanatur.

T H E. Auferetur à vobis regnum Dei, & dabitur gen-
ticipienti fructus eius. Matth. 21.

VO sunt fratres dilectissimi, inter Christianos peccantium genera: alterum eorum, qui aliquando humana infirmitate labuntur, dant tamen operam ut protinus à peccato per poenitentiam surgant: alterum, qui posthabita salutis suae cura, aut semper, aut serè semper in luto peccatorum infixi iacent: & ita iacent, ut nullis neque cõtionatorum vocibus, neque internis diuini spiritus motibus, nec vllis aut beneficijs aut plagis ad meliorem mentem reuocari velint. In quanto autem discrimine salus horum versetur, facillè intelliget quilibet diuinæ prouidentiae ordinem, quem erga hoc genus hominum seruat, paulò attentius considerauerit. Sic enim se erga hos gerere solet, quemadmodum ludi magistri multiq̃ue alij variarum rerum artifices in officijs suis se gerunt. Ludimagistri enim cùm post crebras admonitiones animaduersionesq̃ue discipulum rudem semper atque inobedientem experiuntur, nihilq̃ue in literis proficientem deserunt tandem, atque à se ablegant. Hunc igitur communem morem à recta ratione profectum, retinere cum hominibus Dominus solet. Vbi enim rebelles homines multis modis ad pietatis & iustitiae cultum traducere curauit, nec illi tamè ad oblatam lucè atque salutem oculos aperire voluerunt: ipsos tandem vel è medio tollit, vel in eadem tenebris iacere permittit. Quicumque igitur tales sunt, existiment Dominum illa Hieremiae verba semper eorum auribus infusurrare. Erudire Hierusalem, ne fortè recedat anima mea à te, & ponam te terram desertam, inuiam, & inhabitabilem. Si enim post eiusmodi eruditionè homo ad se redire negligit: quid superest, nisi ut sibi ipsi reliquus, in extrema mala dilabatur? Hac eadè ratione Dominus Ephesinae Ecclesiae Episcopum in Apocal. admonet his verbis: Age poenitentiæ, & opera prima fac: sin autè veniã tibi, & movebo candelabrum tuum de loco suo. Hæc autem minarum omnium atq; poenarum grauissima est. Quemadmodum enim radice arboris euulsa, spes omnis fructus simul aufertur: ita extincto candelabro fidei (quæ totius spiritualis ædificij radix & fundamentum est) omnis aliarum virtutum structura ruit. Hunc ipsum ordinem atq; rationem Dñm in euersione Israelitici populi securum fuisse, longa oratione sacrae historiae testatur. Sic enim in 4. Regum lib. scriptum legimus. Et testificatus est Dñs in Israel & in Iuda, per manum omnium Prophetarum & videntium, dicens: Reuertimini à vijs vestris pessimis, & custodite præcepta mea, & ceremonias, iuxta omnem legem quam præcepi patribus vestris, & sicut misi ad vos in manu seruatorum meorum Prophetarum. Qui non audierunt, sed

Simil.

Hierc. 6.

Apoc. 2.

Simil.

4. Reg. 17.

- 4 sed indurauerunt ceruicem suam, iuxta ceruicem Patrum suorum, qui noluerunt obedire Domino Deo suo, & abiecerunt legitima eius, & pactum quod pepigit cum Patribus eorum. Iratusq; est Dominus vehementer Israeli, & abstulit eos à conspectu suo, & non remansit nisi tribus Iuda tantummodò. Sed nec ipsa Iuda custodiuit mandata Domini Dei sui: veruntamē ambulauit in erroribus Israel quos operatus fuerat. Proiecitq; Dominus omne semen Israel, & afflixit eos, & tradidit eos in manu diripientium, donec proijceret eos à facie sua. Hanc eandem sententiam varijs in locis apud Prophetas reperiemus. Sic enim euerfa Hierosolyma per Hieremiam Dominus ad populum loquitur: Vos vidistis omne malū quod adduxi super Hierusalem, & super omnes vrbes eius. Et misi ad vos omnes seruos meos Prophetas, de nocte confurgens mittentq; & dicens: Nolite facere verbum abominationis huiuscemodi, quam odiui. Et non audierunt, nec inclinauerunt aurem suam vt conuerterentur à malis suis, & nō sacrificarent Dijs alienis. Et conflata est indignatio mea, & furor meus, & succensa est in ciuitatibus Iuda, & in plateis Hierusalem, & versa sunt in solitudinem & vastitatem secundū diem hāc. Hoc igitur ordine prior illa & verē miserāda captiuitas, Assyrijs duo illa Israelitici populi regna vastatibus, processit. Eodemq; posterior, multoq; miserabilior, quæ post aduentum & necem Domini Saluatoris (Romanis omnia populantibus atq; vastantibus) consecuta est. Quod quidē ipse Dñs apud Matthæum futurum prænuntiauit his verbis: Ecce, inquit, ego mitto ad vos Prophetas & sapientes & scribas, & ex illis occidetis, & crucifigetis, &c. Quid igitur hinc sequi necesse est? Nimirū quod statim subdit: Ecce relinquetur vobis domus vestra deserta. Quibus verbis extremā illius captiuitatem, vltimūq; supplicium Dominus prænuntiauit. Quod autem hoc in loco aperte prædixit, idem etiam in hodierna sancti Euangelij lectione mira quadam parabola adeò recte & sapienter proposuit, vt illi ipsi cum quibus Dñs agebat, nihil intelligentes, aduersum se iustissimam sententiam protulerint suoq; se gladio iugulauerint. Quam quidē parabolam sic modò vellem vos fratres audire, vt in ea non tam illorum periculū (quod ad nos minimē pertinet) quam nostrum (si illorum peruicaciam sectati fuerimus) expēdamus. Huius verò tremēdi iudicii causa est (vt ante diximus) in malis diu perdurare, & diuinæ luci, diuinæq; vocationi rebellē & inobediētē se præbere. Cuius quidē periculi vos semper admonere debeo fratres, hoc repetitis vocibus iterare, hoc semper auribus vestris opportunē & importunē ingere-

Hiere. 44.

Matt. 23.

rere: quodd huiusmodi rebellio & obstinatio ad extremum malorū 7
omnium viam muniat. Sed iam parabolam ipsam audiamus.

Cū principes sacerdotum & scribæ miracula quæ Dominus ad
fidem eorum animis ingenerandam ediderat, non Deo, sed dæmo-
num principi tribuerent, & maximum Dei beneficium in maximū
verterent flagitium: qua pœna hoc tantum facinus plectendum esset
Saluator hac parabola exposuit. [*Homo (inquit) erat paterfamilias, qui
plantauit vineam, & sepem circumdedit ei, & fodit in ea torcular, & ædifica-
uit turrim, & locauit eam agricolis, & peregre profectus est, &c.*] quæ se-
quuntur omnia. Hæc est fratres parabola, quæ summo artificio ex-
cogitata, totam Israelitici populi miserandam tragædiam antè ocu-
los ponit. Eius enim hic sensus est. Paterfamilias qui vineam planta-
uit, Deus est. Vineam verò plantata Iudæorum populus erat, qui ab
Ægypto eductus, in terram Chananæorum fuerat à Deo translatus. 8
Sepe verò quod ad eius custodiam circumdedit, ne bestiis aut furibus
pateret, sanctorum Angelorum. & Prophetarum custodia fuit, de
quibus ipse vineæ Dominus ait: Super muros tuos Hierusalem con-
stitui custodes, tota die & nocte non tacebunt: hoc est nūquam à cu-
ra seruandæ vineæ conquiescēt. Turris verò in medio vineæ posita,
vnde prospectus ad omnia patebat, diuina prouidentia est, de qua
scriptum est: Turris fortissima nomen Domini: ad ipsam confugit iu-
stus, & exaltabitur. Torcular verò in ea defossus, in quo vix expri-
muntur, lex Dei erat, quæ pœnarum metu, pietatis & iustitiæ succū à
cultoribus suis exigebat. Agricola verò quibus locata vinea fuit, vt
eam diligenter excolerent, & fructum eius vineæ Domino redderēt,
sacerdotes scribas & Phariseos intelligimus, quibus prædicandæ atq;
exigendæ legis cura demādata erat. Nuntij verò qui à patrefamilias 9
destinati fructus à vineæ cultoribus exigebant, Prophetæ extiterūt,
qui diuinæ legis obedientiam (hoc est pietatis & iustitiæ fructum)
ab illis requirebant. Quos illi tamen (quoniam pro causa Domini
acrius instabant, eorumque perfidiam arguebant) multis modis ve-
xarunt. Quosdam enim lapidibus obruerūt, quosdam ferro trucidarunt,
quosdam medios secuerūt, cæteros autē varijs supplicijs macta-
uerunt. Filius verò patrisfamilias à patre missus, Christus Dominus
fuit, ab eisdē Prophetis prædictus, quæ vineæ coloni simili supplicio
affecerant: Hoc est enim quod regius Propheta lōgè ante fuerat vati-
cinatus cū ait: Lapidē quē reprobauerūt ædificantes, hic factus est
in caput anguli, &c. Neq; enim hic Propheta de terreno & materiali,
sed de spirituali tēplo: nec de mortuis, sed de viuīs lapidibus, hoc est
homi-

Isai. 62.

Prov. 18.

Psal. 117.

10 hominibus sermonem facit. Huius ergo vaticinij sensus est, quendam inter homines futurum, quem Dominus in summo Ecclesiæ cardine tanquam generis humani caput sit collocaturus: quæ tamen ædificantes (hoc est ij quibus spiritualiter ædificandi populum cura commissa erat) reprobaturi atq; reiecturi essent. Vos ergo facinus hoc etrum & horrendum patraturi estis, qui angularem lapidem, qui fidelis populi principem, qui Ecclesiæ caput, qui Sanctum sanctorum estis infando scelere reprobaturi. In cuius atrocissimi sceleris pœnam auferetur à vobis regnum Dei, & dabitur genti facienti fructus eius. Hæc fuit atrocissima pœna qua rebellis & scelerati populi perfidia punita est. Quid enim calamitosius, quidvè magis miserandum, quàm priuari regno Dei? Quæ quidem sententia non in barbaras nationes humanitatis & religionis expertes, nõ in idolorum atque dæmonum cultores, sed in electum Dei populum, religione & lege cœcilius data, & antiquorum Patrum sanctitate & nobilitate insignem lata est. Hoc enim inter admiranda Dei iudicia cum primis memoratur: Siquidem tria præcipuè numerantur? nempe casus altissimi & pulcherrimi illius Angeli: deinde primi hominis lapsus (in quo vno tota simul posteritas concidit) ac postremò Iudaici populi ruina, quem sibi olim Dñs ex omnibus gētibus adoptarat in filiū. Et prima quidè illa ruina ex superbia, secūda ex inobediētia, tertia ex perfidia & diuinorum beneficiorum abusu orta est. Quod enim plura ad bene viuendum adiumenta populus ille receperat, eò magis tãtorum beneficiorum auctore colere, diligere, reuereri, & in eiusdem cultu ac pietate se totum impendere debuerat. Quod quia non fecit, diuinis beneficijs quæ frustra perceperat, meritò spoliatus atque nudatus est.

12 Hoc autem diuinæ censuræ iudicium fratres, maximum cordibus nostris timoris aculeum infiget: si eius causam paulò attentius expendamus, eamque cum moribus & vita nostra conferamus. De insigni illo Philosopho Platone memorat Plutarchus, multum eum aliorum delictis in virtutis studio & sui ipsius cognitione profecisse. Vbi enim alios turpe aliquid designantes vidisset, ad se reuersus, seq; totum circumspectis aiebat: Num ego tale aliquid admisi? Ita, quod alijs indignationis aut detractiois occasio erat, illi virtutis & honestatis materiam præbebat. Hoc igitur exēplo si causam nostram cum populi huius à Deo repudiati causa cōferamus, inueniemus planè, nos quoque modo in periculo non dissimili versari, similèq; timoris causam habere: imò verò tantò maiorem, quantò plura nos per Euangelium, quàm illi per legem beneficia percepimus. Si enim pro beneficiorum magni-

magnitudine ratio exigenda est, quis non videt quantò maiora nobis beneficia & virtutis adiumenta sub Euangelij gratia, quàm olim Iudæis sub lege collata sunt? Hoc igitur necesse est vt expendamus, quò periculi nostri magnitudinem videamus.

§. I.

¶ Principiò igitur eadem illa beneficia quæ Iudæi acceperunt, nos quoq; accepimus: eandem videlicet Angelorum custodiam, qua Ecclesiæ vinea septa atq; vallata est: eandem quoq; turrim in medio vineæ, hoc est diuinæ prouidentiae curam, quæ velut ex edito loco vigilantibus oculis totâ Ecclesiæ vineam sine intermissione collustrat, quam Saluator ab hoc mundo discedēs nobis pollicitus est cū ait: *Matt. vlti.* Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus vsq; ad consummationem seculi. Idem etiam diuinæ legis torcular nos quoq; habemus, cū eadem apud nos Decalogi lex maneat: quæ partim minis partim promissis succum à nobis exprimit pietatis atq; iustitiæ. Hæc nobis fratres beneficia Dei cum illis communia sunt. At præter hæc ipsa quârò nos maiora sortiri sumus? Illi quidem legem acceperunt lapideis tabulis incisam: nos verò non in tabulis, sed in visceribus exaratam. Quòd si nondum in nobis ad hunc modum descripta est, non id ex auaritia dantis, sed ex negligentia prouenit accipere recusantis. Sol enim Lunam, & Stellæ inerrantes splendore suo semper illuminat: quod cū non facit, non id quidem Soli, sed terræ oppositæ (hoc est externis impedimentis) tribuendum est. Illi præterea ad originalis peccati remissionem vnicum duntaxat sacramentum, nempe circumcisionem habebant, quod tamen gratiam vi sua minimè conferebat: nos sacramenta septem habemus, quæ virtute sua sacramentalem gratiam dignè suscipientibus conferunt. Illi vnicum in orbe templum, & altare vnum habebant, extra quod sacrificare nefas erat, nos in singulis cuiusq; oppidi angulis templa multa & altaria habemus, ad quæ facillè Deum adoraturi confugere possumus. Illi boues & hircos in sacrificium Deo mactabant: nos Christi carnem & sanguinem (quem illa legis sacrificia adumbrabant) pro salute nostra quoti die immolamus. Illorum sacerdos semel in anno pro peccatis populi oraturus non sine sanguine Sancta sanctorum intrabat: at noster summus sacerdos, non per sanguinem taurorum aut hircorum, sed per proprium sanguinem semel ingressus in sancta, semper viuit ad interpellandum pro nobis. Pro illorum peccatis veniam sacerdotes illi orabant: at sacerdotibus nostris non solū orandi, sed etiam peccata soluendi potestas data est. Adde his etiam, post Christi mortē & resurre-

- 16 resurrectionem cœli portas fidelibus patefactas, quæ ab origine mundi ad illud vsque tempus sanctissimis etiam viris clausæ fuerant: ut iam minime sit necesse tot annorum millibus celestis regni aditum præstolari: sed protinus ubi animam efflaueris (si nihil purgandum habeas) inter beatarum mentium sedes locum accipias. Quid verò hic cætera virtutis præsidia & adiumenta referam? Quid Christi beneficia, & clarissimarum virtutum exempla, & vitæ sanctissime actæ mysteria commemorem? quid clarissimam Apostolorum & Evangelistarum doctrinam? quid tot Martyrum & Confessorum scripta pariter & exempla? quid quotidianas Ecclesiæ voces nos ad pietatē continenter adhortantes? Quæ omnia id efficiunt, ut non sufficienter modò, sed superabundanter etiam omnia salutis præsidia Christi beneficio nobis collata sint. Hæc enim magnificentissima eius dona,
- 17 admiranda illa Salomonis opulencia (quæ tantam argenti copiam, quantam lapidum intulit in Hierusalē) mirificè abundabat. Quam Ioan. 10.
rem vnico verbo Dominus expressit, cum de omnibus suis loquēs ait: Ego veni ut vitam habeant, & abundantius habeant. Idem etiam illa Isaïæ verba insinuant, quibus vineam suam Dominus in cornu filio Isai. 5.
olei plantatam esse describit. Quo verbo eximiam quandam Ecclesiæ fertilitatem & gratiæ vbertatem per Spiritum sanctum fidelibus tribuendam significauit. Quæ cum ita sint, quis non videt quantò maior nobis (si desides & ingrati simus) quàm Iudæis timoris causa sublit, qui tanto maiora quàm illi beneficia perceperimus? Si igitur illi qui minoribus beneficijs abusi sunt, tā graues pœnas dederunt, quid nos timere par est, qui tanto maiora recepimus, si illis nihilo meliores sumus? Hoc est autem quod nos Apostolus vigilanter attendere Heb. 2.
monet cum ait: Propterea abundantiùs oportet obseruare nos ea quæ audimus, ne fortè perefluamus. Si enim qui per Angelos dictus est sermo, factus est firmus & omnis præuicatio & inobedientia iustā accipit mercedis retributionem, quo modo nos effugiemus, si tantam neglexerimus salutem? Quis enim dubitat neglectæ salutis humani tanto grauioribus pœnas esse repetendas, quantò maior salus nobis donata est? Tales huius rei sunt tot ciuitates, tot provinciæ, tot regna & imperia sub Christianæ fidei vexillo militantia, quæ prodigiosis nunc erroribus implicata sub principe Diabolo militant. Cur enim Africa, cur Asia, cur Græcia, cur magna Vngaria, Bohemia, Germania atque Angliæ portio, multæ quæ alia: provinciæ regnum Dei (hoc est sincere fidei lumen) acriter cū nisi quoddam acceptis à Deo beneficijs & virtutis adiumentis, nihilo meliores euaserunt, neque

villos in iustitia & pietate processus habuerūt? Cur etiā tam multi ex
 fidelibus in scelera suorum luto sic infixi iacēt, vt nullis Ecclesie vo-
 cibus, nullis immisis à Deo plagis ad meliorem mentem redire ve-
 lint: nisi quod simili modo excæcati & sibi ipsis relictī sunt? Itaq; fra-
 tres, vt maximam nobis hæc tanta Dei nostri liberalitas lætitiæ, fidu-
 ciæ, & dilectionis causam præbet (qui tot in nos beneficia contulit,
 tot salutis adiumenta prouidit, tot argumentis suæ in nos charitatis
 magnitudinem declarauit) non minor tamen hic timoris quàm dile-
 ctionis causa subest, nisi vigilantibus oculis nobis prospiciamus, nisi
 in iustitiæ & pietatis cultu studiosè laboremus, nisi pro tot tantisque
 beneficijs dignas Redemptori gratias agamus: ac postremò, nisi tot
 virtutis ac pietatis adiumentis studiosè ac diligenter vtamur. Hoc
 est autem quod ex tota huius parabolæ serie præcipuè colligimus.
 Nunc superest, vt singulas eius partes excutiamus, in quibus multa
 alia non minus ad salutem necessaria obseruare poterimus.

SECUNDA PARS, VEL ALIA CONCIO:

in qua singulatim omnes ferè lectionis Euange-
 licæ partes explicantur.

HANC vineam Dominus vallatam & munitā, & rebus omni-
 bus instructam locauit agricolis, vt videlicet opportuno tēpo-
 re fructus vineæ Domino redderēt. Quid obsecro Domine tibi red-
 dituri sunt, cū omnia quæ sub cælo sunt tua sint? Quis enim (ait
 Apost.) prior dedit illi, & retribuetur ei? Quoniam ex ipso, & per ip-
 sum, & in ipso sunt omnia. Idem etiā Dominus in Psal. 49. cum po-
 pulo suo agens: Si esuriero (inquit) non dicam tibi, meus est enim or-
 bis terræ & plenitudo eius. Quem ergo fructū omnia possidenti Do-
 mino, agricolæ reddere poterūt? Certè Domine ad felicitatis tuæ ple-
 nitudinē obsequijs nostris non indiges (qui non aliunde quàm ex te
 ipso beatus es) sed propter nostram, qui aliunde quàm ex te felicitatis
 æternæ fonte beati non possumus, hunc à nobis fructum exigi.
 Itaq; immensa bonitas tua, paterna pietas, & summa in homines cha-
 ritas efficiunt, vt felicitatem & beatitudinem nostram, fructū tuum
 appelles, & tāta sollicitudine quæ nostra sunt cures. Hinc Moses post
 longā beneficiorū Dei enumerationē, quid pro illis tandē idē Domi-
 nus exigit, exponit his verbis: Et nunc Israel quid Dominus Deus
 tuus petit à te, nisi vt diligas Dominū Deum tuū, & ambules in præ-
 ceptis eius, vt bene sit tibi. Videte quo tota hæc oratio & veterum ac
 præsen-

Rom. II.

Deut. 10.

22 præsentium beneficiorum cōmemoratio spectet. Vt bene, inquit, sit tibi non quidem illi, cui nihil esse melius potest: sed tibi, cui line illo nec bene esse, nec omnino esse potest. Hic est ergo fructus, quem à nobis Dominus exigit fratres, salus, vita, sanctitas, & felicitas nostra: quibus rebus nihil homini melius, nihil maius contingere potest: ut hac ratione intelligatis, quantū nobis ipsis, gratulari debeamus, qui talē Deum colimus, qui nō à nobis filiorum sanguinē & iugulū (quē admodum Gentilium Dij) exigit: sed qui obsequium & cultū suum in salute nostra collocet, cuiq; tunc vel maximē gratificamur, cū quæ maximē nobis expediunt, exequimur & curamus. Hunc autem vineæ fructū Apostolus designavit cū ait: Nunc autē liberati à peccato, serui autē facti Deo, habetis fructum vestrum in sanctificatione, sinē verō vitam æternā. Videtis ergo quomodo fructus omnis in salutē nostram redūdet, siue sanctificatio nostra, quæ inchoata, siue vita æterna, quæ plena & cōsummata felicitas est? Quas ergo fratres gratias huic salutis nostrę autori agere debemus, qui tāto studio talē à nobis exigit fructū, in quo felicitatis nostrę initium & cōsummatio est? Quāta verō cæcitas & demētia nostra, qui hac lege & cōditione seruire huic Domino recusamus? O verē deplorādā mortaliū insanīā, qui maiori studio & aviditate quærūt quæ mundus petentibus negat, quā quæ diuina largitas gratis petentibus tribuit!

Roman. 6.

Locata igitur ad hūc modum agricolis vinea, ipse Dominus peregrē profectus dicitur. Quid est Deum peregrē proficisci, qui vbi quæ est? qui celum & terram implet? Quod (inquit ille) jibo à spiritu tuo, & quōd à facie tua fugiam? Quomodo ergo alicubi non est, cū vbiq; præsens sit? Adest planē, sed multis tamē abesse videtur: ideoque his peregrē proficisci dicitur. Qua in re illud obseruandum est, beatam illam naturam sic immutabilem esse, ut cū tot quotidie res mutet, tot noua subinde moliatur, res quidē ipsę mutētur, ipsa tamē immota manens, varia mutationū nomina sortiatur. Sic enim vbi mundum condidit, conditoris nomen, quod antea non habebat accepit. Qui tamen adeo in se immotus mansit, ut cū inter creatorē & creaturas relatio quædam atq; respectus vtrinq; intercedat, aliud tamen relationis genus ad creaturas (quæ sic mutatæ sunt, ut esse inciperent post non esse) aliud ad creatorem pertinet, qui nulla in re mutatus est. Sic etiam sanctificatorem, sic redemptorem illum appellamus, non quōd in eo hīscē rebus mutatio aliqua fiat: sed quōd ijs mutationibus quas in nobis ille operatur, mutationū nostrarum nomina sortiatur. Ad hūc ergo modū hoc in loco peregrē profectus

Psal. 138.

August. dicitur, quòd (quemadmodum D. August. ait) quanuis ubique adsit 25
 iniquorum tamè cordibus longè abesse videtur. Alias enim nisi cor
 dibus nostris præsentissimus adesset, nequaquam per Prophetam di
 ceret: Auferte malum cogitationum vestrarum ab oculis meis. Quid
 Isai. 1.
 Psal. 138. verò illud ex Psal. Intellexisti cogitationes meas de longè, semitam
 meam & funiculum meum inuestigasti, & omnes vias meas prævidi
 sti. Et mox: Quoniam tu, inquit, possedisti renes meos, suscepisti me
 de utero matris meæ. Hoc est, quicquid in latebris cordis mei latet,
 tu cognitū & exploratū habes: nec caro & ossa mea, quibus cor meū
 tectum est, impedimēto tibi sunt, quò minus intima omnia mea cla
 rissimè cernas: quoniā cor ipsum formasti, & ossa corporis mei ma
 nu tua compegisti, vt menti meæ commodissimum aptares domici
 lium: idèò nihil ea, quæ tu formasti, oculorum tuorum aciem impe
 dire possunt. Inde adeò fit, vt notior ego tibi sim, quàm egomet mi- 26
 hi: & ego à te de me quid intra me lateat inquirere, & plus tibi de me,
 quàm mihi credere debeam. Hac enim de causa diuinus vates ait:
 Psal. 43. Ipse enim nouit abscondita cordis. Abscondita, inquit, non modò
 aliorum oculis, sed ipsis etiam mentibus nostris. Et quidem hoc in
 causa est fratres, cur viri etiam sanctissimi magno frequenter metu
 concutiantur: quia quanuis nihil sibi conscij sint, occulta tamè mul
 ta esse timent, quæ cum ipsos lateant, diuinis tamen oculis conspicua
 sunt: quodq; formidabilius est, multa fortè apud illos sunt, quæ vir
 tutis nomine honestentur, quæ tamè ad illius trutinam examinata,
 delicta esse comprobētur. Sic interdum malicia prudentiæ: sic indis
 cretus zelus iustitiæ: sic remissio atq; dissolutio misericordiæ: sic te
 meritas & audacia fortitudinis: sic immodicus timor discretionis no
 mine sese nobis insinuant. At supernus ille arbiter (de quo S. Iob ait: 27
 Nunquid oculi carnei tibi sunt, aut sicut videt homo & tu videbis?)
 longè aliam sententiā feret. Vnde est illud eiusdem beati viri: Si lotus
 fuero quasi aquis niuis & fulserint velut mundissimæ manus meæ:
 tamè sordibus intinges me, & abominabuntur me vestimenta mea.
 Hæc ergo cogitatio magno sæpè metu piorum corda concutit.

Sed vt ad propositum redeamus, hoc verbo peregrè proficiscen
 di, malorū omnium fontem quasi digito Dominus indicauit. Hinc
 autem fit, quòd quanuis rebus omnibus præsens adsit, abesse tamen
 improbis quodāmodo videatur. Sic enim omnia videt, vt ipse mor
 talium oculis videri minimè possit. Posuit enim (vt ait Propheta)
 Psal. 17. tenebras latibulum suum. Quæ verba non modò incomprehen
 sibilem diuinitatis naturam, sed prouidentiam quoque eius rationem
 declarant:

- 28 declarant: quæ cum omnia videat videri tamen ipsa in hac vita non potest. Sicut enim qui in obscuro aliquo triclinio sub meridiana luce delitescens omnia quæ contra posita sunt videt, cum is tamen à nemine videatur: ita diuina mens in hoc tenebrarum suarum latibulo incognita manens, omnia prospicit, omnia obseruat, omnia gubernat, cum ipsa tamen à nemine videatur. Quod quidē Sponsa in Cāt. *simil.*
significauit cum ait: Et ipse stat post parietem nostrum, respiciēs per fenestras, prospiciens per cancellos. Vt enim qui hoc modo post vicinum nobis parietem latent, & propinqui nobis sunt, & silenter omnia vident, audiuntq; cum à nemine videantur: ita planē se erga nos diuina prouidentia gerit, quæ abdita manens, omnia contemplatur. Cant. 2.
¶ Quod cum improbi homines non animaduertant, longissimē illū abesse putantes, sine vllō timoris fræno in omnia scelera prolabūtur.
- 29 Quod apertē Dominus per Isaiam significauit cum ait: In multitudi-
ne viæ tuæ laborasti, nec dixisti, quiescā. Subditq; huius pertinaciæ Isai. 57.
causam dicens: Quia ego taceo, & quasi non vidēs, & mei oblita es. Quasi non vidēs ait, quia cum clarissimē omnia videat, ab improbis tamen quasi non videns contemnitur. Quod etiam regius Propheta de impio loquens confirmat his verbis: Non est Deus in conspectu eius. Quid ex hoc consequitur? Inquinatæ sunt viæ illius in omni tempore. Causamq; explicatius adhuc subdit. Auferuntur iudicia tua à facie eius. Nō enim diuinæ iustitiæ seueritatem, non futurū iudiciū, non rationis reddendæ tempus, non mortis horam, in qua superno iudicio sistendus est, cum animo suo cogitat. Qua persuasione inductus, nihil sibi non licere putat. Sublata enim diuinorum iudiciorum consideratione, nullus diuino timori relinquitur locus, qui velut frænum quoddā est, quo cupiditatū nostrarū intēperantia cōprimitur. Psal. 9.
30 Hoc igitur timore sublato quid superest, nisi vt effrēnata mēte homines in omnia flagitiorū genera cupiditate extimulātē, & nullo fræno prohibētē rapiātur? ¶ Adde etiā, quod Deus lux illa est, quæ omnem hominem ad se accedentē illuminat. Vbi verò quis à Deo peccando seiūgitur, ab ipsa luce separatur, atq; in tenebris manēs, nec seipsum, nec diuina iura, nec professionis suæ leges, nec status sui cōditionē, nec reddendæ rationis periculū nisi per tenebras & caliginem videt. Hinc regius Propheta de impio loquēs ait: Dixit enim in corde suo, Psal. 9.
oblitus est Deus: auertit faciem suā ne videat in finē. Quid est in corde suo dicere? Nimirum, quia nemo adeo perditis moribus est, (qui si modo mentem habeat) hoc verbis affirmare audeat: nempe obliuionem in diuinam mentem cadere posse. Dicunt tamen illud in
Tom. ij. V 3 corde.

corde suo, quoniam quod ad mores & viuendi rationem attinet, sic se gerunt, sic cupiditatibus, & voluptatibus cunctis indulgent, adeo quod sine ullo pungentis conscientiae stimulo praecipites in omnia vitiorum genera rapiuntur, quasi Deum aut nihil cernere, aut res humanas negligere, aut omnino captum oculis esse crederent. Quo quid esse aut lamentabilius, aut formidabilius potest? Quanto illis melius fuerat viam veritatis non nouisse, quam post agnitam hoc modo retrocedere?

§. I I.

¶ Sed ad parabola explanationem redeuntes, cum iam tempus fructuum appropinquasset, misit Dominus seruos suos ut ab agricolis eos exigerent. Qui tanto in illos furore bacchati sunt, ut alios quidem cederent, alios occiderent, alios vero alijs indignis modis ab ingressu vineae arcerent. Maius quidem in hac repulla, quam in fructuum direptione crimen fuit. Nam si suppliciter & blande (quem admodum seruus ille, qui decem millium talentorum debitor erat) veniam postulassent, ea Dominus bonitate & clementia erat, ut supplicem erroris confessionem pro vineae fructu libenter acciperet: tantum apud illum pietatis fons virtus potest humilitatis.

*Guerrius
Abbas.*

Cuius vim mira quadam ratione Guerrius Abbas amplificat. Ait namque illam ita diuinam iustitiae seueritatem inuicere, ut ex reo iudicem, ex iudice vero aduocatum atque patronum faciat. Quonammodo inquit? Nimirum, quia rei proprium munus est, erratorum suorum veniam petere: iudicis vero, errata debita seueritate punire. At vera cordis humilitas hominem sui ipsius iudicem facit, & ad hoc illum inducit, ut in seipso & oderit, & puniat quod deliquit. Quod ubi facit, Christum viuorum atque mortuorum iudicem, in aduocatum ita vertit, ut quam ille misericordiam petere debuisset, ipse a Patre suo pro illo petat. Videtis ergo quonammodo vera cordis humilitas hominem in causa sua iudicem faciat, Christum vero iudicem in patronum vertat! Quisquis igitur propter admissa scelera Dei iudicium reformidat, satis blandum hac ratione inueniet remedium. Fiat per humilitatem sui ipsius iudex, ut aduocatum efficiat, quem iudicem verebatur. Quod vitiores isti minimè fecerunt, qui superba illa repulsa, Domini sui nuncios non modò vacuos, sed etiam caecos &

Chryso.

contumeliosos affectos remiserunt. Ut enim D. Chryso. hoc in loco ait, quauis plura perditorum hominum crimina sint, praecipuum tamen eorum est, quod priora scelera superbo & elato animo rueri volunt. Quod non obscure Dominus per Hieremiam testatur, qui populum suum multis auaritia, luxuria, impietatis (quodque grauius est)

34 est idololatriæ sceleribus inquinatum, ob hoc tamen præcipuè à se plectendum ait, quòd superbia elatus flagitiorum suorum immanitatem non agnosceret. Sic enim ait: Et dixisti, Absq; peccato & innocens ego sum, propterea auertatur furor tuus à me. Ecce ergo (ait illi Dominus) iudicio contendam tecum, eò quòd dixeris, non peccavi. Et rursum: Frons inquit, meretricis facta est tibi, nescis erubescere. Hæc igitur præcipua huius diuini iudicii causa extitit, quod videlicet tot sceleribus cooperti Iudæi, nec mala sua agnoscerent, nec male sibi conscii pudore vllò aut erubescencia tangerentur. Si enim erubescerent, & se reos agnoscerent, non dubium quin misericordiam à misericordiarum parente consequerentur. Verum enim est quod D. Fulgent. ait: Non punit Deus in peccatore peccata, nisi peccatoris

Hier. 2.

Fulgent.

35 Caterum, cum paterfamilias tot se nuncios frustra misisse intelligeret, filium tãdem mittere decreuit dicens: [Verebuntur filium meum.] Quem illi tamen excogitato prauo consilio, simul & cupiditate hæreditatis inducti, extra vineam eiecunt (quemadmodum priores nuncios) occiderunt. An non vobis prauum horum hominum consiliũ, illa Phariseorum verba exprimere videntur? Quid facimus? quia hic homo multa signa facit? Si dimittimus eum sic, omnes credent in eum, & venient Romani & tollent nostrum locum & gentem. Quam obrem expedit nobis, vt vnus moriatur homo pro populo, vt salua nobis Reip. nostrę hereditas & illęsa permaneat. Ab illo ergo die cogitauerunt vt interficeret eum. Hoc exẽplo fratres, cernere apertẽ licet, quid humana prudẽtia, quid humana cõsilia, quid deniq; multo rũ annorũ experimẽta valeat: si hæc omnia Dei metu, pictatis cultu, & vera cordis humilitate destituta sint. Hinc etiã colligimus, quantũ humanis præsidijs (vbi diuina defunt) fidere debeamus. Tantũ enim abest vt hi consilio suo iuuare homines possint, vt interdum etiam (Deo ita permittete) grauissimẽ noceant. De his enim ait Propheta: Nõ sunt cõsili super sanctũ Israel, & Dñm non quæsierunt. Ipse autẽ sapiens adduxit malũ, & verba sua nõ abstulit. Quæ res nusquã apertius, quàm in hoc scelerato consilio patuit, in quo totus Iudæorũ senatus communi consilio in hoc cõspirauit, vt bellũ diuinitati inferret, vt ipsam salutis & vitę fontem & autorẽ occiderent. Deniq; cum de tuendo ac cõseruando ciuitatis statu consilia inirent, id consiliũ ceperunt, quo extremũ sibi ipsis exitium attulerunt: ita, vt si de euerreda patria hostili animo cogitarent, non aliud consiliũ commodius capere potuissent. Quamobrem quisquis ab hoc tanto periculo immu-

Ioan. II.

Isai. 31.

nis esse cupit, in omni consilio & negotio orare illum debet, à quo vno sancta desideria, recta consilia, & iusta sunt opera: sine quo sapere, desipere est: & sine quo omnis humana sapientia, pascim cæcutit & hallucinatur. 37

Ioan. I.

Sed insurgit tamen hoc in loco quaestio, cur cœlestis Pater filium misit, quem sciebat à perfidis agricolis reiiciendum? Ad hoc autem respondemus, primum quidem fuisse alios qui reciperent, quorum gratia cœlestis Pater filium misit. Hoc enim diuine bonitatis (quæ bonos omnes incredibili amore complectitur) proprium est, ut malis interdum parcat, ne bonis noceat, & ne bonis aliqua in re desit, malos etiam bonorum suorum (si modò velint) participes efficiat. Hoc autem apertè indicauit, cum zizania non permisit eradicari, ne tri-

Matth. 13.

ticum laderetur. Deinde illud etià respōdeo (quod quidē vestris mētibus altius infixum esse velim) Deum quidem naturali bonitate sua mortalibus cūctis misericordiam suā exhibere, quā tamen si quidam vitio suo repudiāt, in diuinæ iustitiæ cōmendationem vertūt, quod fuerat in laudē misericordiæ impēsū. Oblata enim & repulsa salus, iustissimā punientis Dñi sententiā efficit. Nihil igitur frustra facit, nihil non in laudē gloriæ suæ cōuertit, si nō misericordiæ, certè iustitiæ, atq; ita semper voti cōpos efficitur, dū omnibus in rebus gloriosus & prædicandus apparet. Exemplis plena sunt omnia. Cur tot verbis, tot signis & plagis Pharaonem admonuit, ut populum suū dimitteret, quem sciebat non auditurū, sicut ipse dixerat: Non audiet vos Pharaon ut multa signa fiant? Cur Hieremiā tot modis, tot signis, tot annis Hierosolymæ excidiū prænūtiare voluit, cum sciret rebellem populum nequaquā à perfidia sua esse reuocandū? Horum omnium vna respōsio est: quod hæc omnia diuinæ misericordiæ monita & beneficia, si minus ad hominū salutē & diuinæ misericordiæ laudem, certè ad diuinæ iustitiæ commendationem maximè faciebāt: quandoquidem & præcedētia monita, & misericordia toties oblata, & patefacta ad salutem via, ut improborū causam inexcusabilem, ita diuinam iustitiā & æquitatem ab omni criminis nota immunem reddidit. 38

Exod. 11.

Quod non obscure Dominus insinuauit, cum discipulis ad prædicandum missis præcepit, ut quibus in locis excepti auditiq; non fuissent, excusso in incolas puluere pedū dicerēt: Etiam puluerē qui nobis adhæsit, excutimus super vos, videlicet in testimonium. Quid est in testimoniū? Primum ut hoc veluti symbolo innuerent gētem illam adeo execrabilem esse, ut nē puluerē quidem terræ quam sceleratis pedibus calcabant, sibi adhærere vellent. Deinde etiam ut excussus 39

Luc. 10.

Act. 13.

40 cussus ille pulvis testimonio esset, oblatam quidē illis fuisse salutem, quam tamen ipsi repudiarint. Quocirca non Domino, sed sibi ipsis damnationis suæ causam imputandam. Ita quod clarissimum diuinae misericordie opus erat, in iustitię eius commendationem cessit, quæ videlicet iustissima ratione in illorū peruicaciam, rebellionem & obstinatum animum vindicaret. Vnde idem Dominus subdit: *Matth. 10:*
 Di-
 co vobis quòd Sodomis tolerabilius erit in die iudicii quàm ciuitati illi. Quibus verbis quid esse formidabilius potest? Atque hac de causa vehementer timeo fratres, ne tot conciones, tot Ecclesiæ voces, quæ quotidie personant in templis, quibus ad pietatem erudimur, quibusque eadem nobis salus clementer à Domino offertur, negligentium & dormitantium causam vehemēter in diuino iudicio premant, eamque prorsus inexcusabilem faciant. Quam rem obsecro,
 41 diligenter cum animo vestro etiam atque etiam cogitate, ne diuina patientia (quę vos iam dudum ad pœnitentiam & melioris vitæ propositum expectat) ad perniciem vestram abutamini: illud vobis antè oculos proponentes, quod regius Propheta testatur cùm ait: *Psal. 137:*
 Deus iudex iustus, fortis, & patiens, nunquid irascitur per singulos dies? Minimè quidem. At nisi conuersi fueritis, gladium suum vibrabit, arcum suum tetendit, & parauit illum: & in eo parauit vasa mortis, & sagittas suas ardentibus effecit: hoc est, ardentes in hostes suos sagittas iaculatur, vt ferro & flammis eos in æternum conficiat: à quo nos periculo Christus Iesus (qui pro nobis ab hoc tam immani supplicio liberandis, crucis supplicio affici dignatus est) clementer eripere dignetur: qui cum Patre & Spiritu sancto est benedictus in secula seculorum. Amen.

IN EADEM FERIA SEXTA POST
 secundam Dominicam Quadragesimæ concio secunda, in qua lectio Euangelica explanatur.

T H E. Homo quidam erat pater familias, qui plantauit vineam. *Matth. 21.*

I quis fratres charissimi, sanctorum Patrum vitas paulò attentius lectitauerit: inueniet planè sic eos in timore Domini vitam transegisse, vt quò quisque maiori in nocetia & puritate excelluit, eò maiori timore ac solitudine vitam duxerit. Sanctissimus quidem inter
 V. S. Prophetas

- Prophetas extitit Hieremias, qui ante etiam quàm in hac lucem edere-
 retur, ab originalis peccati labe purgatus dicitur: qui tamen hoc salu-
 tari timore ita concutiebatur, vt ad Dominum diceret: Sedebam so-
 lus, quia comminatione replesti me. Quibus verbis indicauit, se non
 inani aliquo & superstitioso metu (qui à fallaci opinione & errore
 descenderet) perculsum fuisse, sed eo qui à diuino impulsu & cõmi-
 natione procederet. Quis vero B. Iob sanctitatem & innocentiam
 pro meritis laudare queat, quem Dominus testimonio suo ira com-
 mendauit, vt neminem illi in terra similem asse pronũciarit? Is enim
 fuit, qui verè dicere potuit: Nec reprehendit me cor meum in omni
 vita mea: scilicet, quia nullum in vita lethale crimen admiserat. At is
 quàm magno semper diuini numinis metu angebatur? Semper, in-
 quit, quasi tumentes super me fluctus timui Deum, & pondus eius
 ferre non potui. Vix poterat alijs verbis timoris huius magnitudo
 magis amplificari. Quid igitur in causa est fratres, vt qui minus deli-
 querint magis timeant: cùm is timor ad sceleratos homines magis per-
 tinere videatur? Illud planè (vt ceteras timèdi causas omittam) quòd
 sancti viri intelligebant se non de malis solùm commissis, sed de per-
 ceptis etiam beneficijs rationem reddituros. Quemadmodum enim
 principes erga rerum suarum dispensatores se gerunt, qui videlicet
 dati & expenti rationem habent, vt vtriusq; rei collatione facta, dis-
 pensatoris fidem explorent: ita Dominus similem cum seruis suis ra-
 tionis & iudicij formam retinet, licet ipse ait: Cui commendauerunt
 multum plus exigent ab eo. Huius rei gratia Paulus aiebat: Væ mihi
 est, si non euangelizauero: quia videlicet gratiam ad hoc munus exe-
 quendum receperat, de qua rationem redditurus erat. Eodemq; no-
 mine sapientibus & insipientibus debitorè se esse profitebatur: quia
 (vt Origenes ait) ad vtroq; erudiendos gratiam acceperat. Quæ cùm
 ita sint, quid mirum, si sanctissimi viri tantopere diuinum iudicium
 reformidant, qui maxima se à Deo dona percepisse intelligunt? Ve-
 hemèter ergo timeant nō propter ea flagitia quæ admiserunt (à quibus
 se Dei gratia immunes esse agnoscunt) sed propter plurima & maxima
 beneficia quæ perceperunt: quibus an parem gratiã retulerint, an re-
 cte illis vsi fuerint, ignorant. Hac igitur illis non quidē sola, sed præ-
 cipua timoris causa est. Timēt enim ne in vacuum Dei gratiam rece-
 perint, & an credita sibi ipsis talenta quibus negotiari iubentur, am-
 plicauerint. Sciunt enim seruum illum inutilem, qui acceptam pe-
 cuniam in terra defodit, neque vllum ex ea emolumentum Domino
 suo reportauit, sed ad terrena bona, hoc est, ad propriam dignitatem
 & com-

5 & commoditatem eam retulit, bonis omnibus spoliatum, in tenebras exteriores eiectum.

Simili quoque ratione per Amos Dominus cum populo suo ex- Amos. 3.
postulat, quod parum eius beneficijs responderit his verbis. Tantum
modo vos cognoui ex vniuersis cognationibus terræ, idcirco visita-
bo super vos omnes iniquitates vestras. Quod perinde est, ac si dice-
ret: Quia vos maiori beneuolentia quam cæteras nationes prosequu-
tus sum, maioribusq; beneficijs affeci: vos autem aliarum gentiũ lee-
leribus, ingrati quoq; animi crimen addidistis, ideo grauius in vos
quàm in illos animaduertam. Apertiusq; adhuc per eundem Prophe-
tam pluribus beneficijs enumeratis, damnationis tandem sententiã
pronunciat his verbis: Ego exterminauì ante vos Amorrhæum, ego

6 ascendere vos teci de terra Egypti, ego suscitauì de filijs vestris Pro-
phetas, & de iuuenibus vestris Nazaræos. Nunquid nõ ita est filij Is-
rael? Et Nazaræis propinabatis vinum, & Prophetis mandabatis di-
centes: Ne prophetetis. Quæ autẽ pœna hoc tantum scelus mer-
eat, exponit protinus cum ait: Ecce ego stridebo super vos, sicut stridet
plaustrum onustum fœno, & peribit fuga à veloce, & fortis non ob-
tinebit virtutem, & robustus non saluabit animam suam. Videtis er-
go fratres beneficiorum perceptorum magnitudine criminis indi-
gnitatem & pœnam exaggerari.

Locupletissimum tamen huius rei exemplum in hodierna sancti
Euangelij lectione proponitur: in qua Dominus & principibus sa-
cerdotum, & in illis quoque nobis omnibus ingrati animi pericu-
lum proposita vineæ similitudine ostendit: quam paterfamilias plan-
tauit, sepe circumdedit, fodit in ea torcular, ædificauit turrin, tradi-
ditque eam agricolis, vt redderent fructus temporibus suis. Qui Amos. 2.
7 tamen cum nullos fructus reddidissent, grauius à vineæ Domino
pro eo ac meriti erant, mulctati sunt, & à vineæ possessione depulsi.
Quam quidem parabolam vbi principes sacerdotũ ad se potissimũ
pertinere intellexissent, cœlestem doctorem protinus interfecissent,
nisi populi metu à nefaria huius cõsiliij temeritate destitissent. Quod
tamen tunc perficere minimè potuerunt, postmodum captata occa-
sione & populo in hoc teterrimum facinus eorum persuasionibus
coniurante effecerunt. Quo argumento cœlestis huius doctõris con-
stantiam cernere licet, qui nunquam docedi quæ ad nostram salutẽ
pertinebant, munus intermisit: quamuis doctrinæ præmiũ nõ aliud
ab impijs, quàm acerbissimum crucis supplicium se relaturum in-
telligeret. Quo minus mirari debetis fratres, si qui doctõris huius
disciplinam

disciplinam sequimur, iisdem vestigijs insistamus: & interdum auri- 8
bus vestris acerba magis, quàm suauia (modo salutaria sint) propona-
mus. Sed operæpretium erit parabolam ipsam sigillatim explanare.

§. I.

¶ [Homo inquit erat paterfamilias, qui plantauit vineam, & sepem circun-
dedit ei, & fodit in ea torcular, & edificauit turrim, & locauit eam agrico-
lis, & peregrè profectus est.] Hanc vineam scitis omnes tunc quidem
synagogam, nunc verò Ecclesiam Dei esse, quàm Dominus omni-
bus ijs rebus instruxit, quibus & fructum proferre, & conditum ser-
uare posset. Nam & sepem, & torcular, & turrim in ea exædificauit.
Quid autem nobis ista innuant exposituri, à torculari primùm exor-
diamur. Hoc autem nomine decalogi legem (quæ vtrique populo
tradita est) intelligimus. Quomodo enim vux in torculari expressæ
vinum cultoribus suis præbent: ita cupiditates nostræ diuinæ legis 9
studio, varijsque laboribus compressæ, suauissimum charitatis & in-
nitæ vinum cœlesti Domino propinant. Hoc autem est, quod sub
alia metaphora Dominus designauit cum ait: Amen dico vobis, nisi
granum frumenti cadens in terra mortuum fuerit, ipsum solum ma-
net: si autem mortuum fuerit, multum fructum affert. Sicut enim
frumenti grana in terram iacta, si integra maneant, nullum afferunt
fructum: ita si vux in torculari integræ & intactæ fuerint, vinum ex
se præbere nequaquam poterunt. Terendæ ergo & proculcandæ sunt,
vt ex eis vinum effluat. Quomodo ergo terendæ atque proculcan-
dæ? Interroga beatos Martyres, ipsi te exemplo suo docebunt, quo-
nammodo vux in torculari, quomodo frumentum sub molari lapi-
de terantur. Interroga beatum Martyrem Ignatium, qui cùm bestia-
rum dentibus comminueretur, ardore Martyrij moriens ait: Frumē 10
tum Christi sum: bestiarum dentibus molor ac subigor, vt panis mū-
dus efficiar. Quid igitur? an omnes nos martyrese esse cupis? Cupio sa-
nè atq; denūtio. Nec ego vobis hoc onus impono: imposuit in Apo-
cal. Dominus qui sanctis Martyribus in cœlo sanguinis sui vindictā
flagitantibus præcepit, vt modicum expectarent, donec fratrum suo-
rum numerus impleretur, qui similiter atque illi interficiendi erant.
Omnes ergo qui in beatas illas æternitatis oras transferēdi sunt, mar-
tyres quodammodo esse debent, quanuis non in omnibus idē mar-
tyrij genus sit. Alij enim ob fidei confessionem martyrium subiere:
alij ob retinendā iustitiæ feueritatem, vt Ioānes Baptista: alij propter
tuendam Ecclesiæ libertatē, vt S. Thomas Canthuarien. alij ob tuen-
dū inuiolatæ castitatis pudorē, vt Margarita, Agnes, alijsq; cōplures
virgines.

- 11 virgines. Hoc verò pacis tempore spiritualis saltem martyrij occasio non omnino sublata, sed causa tamen mutata est. An qui charitatem erga proximos inter tot eorum iniurias & contumelias, inter tot falsa testimonia & scandala inuiolatam retinere debet, dum alius detrahit, alius diripit, alius infamat, alius fauore & potentia sua abusus, litem falsam intendit: alius aut sororis, aut filiae, aut vxoris pudicitiae insidiatur: alius nobilem vicini filium surripit, & praestigijs atque bladijs illaqueatum ad indignas nuptias pertrahit (quibus vnuerse familiariae suae dedecus & ignominiae notam inurit) nonne animo saltem martyr erit, qui tot malis affectus, nihil de retalianda iniuria cogitat, sed eandem charitatem, eundem animum, idemque benefaciendi studium tot irarum aculeis exagitatus conseruat? Non enim leuē hanc esse pugnam Propheta existimabat, cum ad Dominum clamaret. Redime me à calumnijs hominum, vt custodiam mandata tua. Intelligebat enim, verum esse quod ab Ecclesiastico postea dictum est: Calumnia conturbat sapientem, & perdet robur cordis eius. *Eccl. 7.*
- ¶ Iam verò quonammodo blandas naturalisque maleducae carnis titillationes extinguere queas, nisi eandem ciborum satietate lasciuietatem, vigilijs, orationibus, & inedia subigas, & in seruitutem redigas? Porro autem cum omnium diuinorum mandatorum finis sit, vt voluntatem Dei faciamus, vt non iuxta carnis aut mundi, sed iuxta diuini Spiritus legem vitam agamus: quonammodo diuinam illam voluntatem exequi poterimus, nisi nostram (quae illi toties aduersatur) abnegemus, & spiritui seruire cogamus? Quid autem difficilius, quam sibi imperare, seque ipso superiorem fieri? Nec enim temerè dictum est: Melior est patiens viro forti: & qui dominatur animo suo expugnatore urbium. Cum autem irreconciliabile inter se bellum Spiritus & caro gerant, quis poterit secundum legem Spiritus viuere, nisi qui turbulentos carnis motus & cupiditates, hoc est, qui noxia desideria, inuidiae liuorem, irae furorem, odij rabiem, pecuniae cupiditatem, popularis aurae sitim, & ventris ingluuiem, spiritus virtute compreslerit: & linguae, oculorum, aurium, ceterorumque sensuum libidinem & petulantiam virtute subegerit? Hoc autē quid aliud est, quam necem sensibus & cupiditatibus carnis afferre? An non hoc Apostolus sensit cum ait: Qui Christi sunt, carnē suā crucifixerūt cum vitijs & concupiscentijs? An non hoc idem Dominus confirmauit cum ait: Si quis vult venire post me, abneget semetipsum, & tollat crucē suā quotidie, & sequatur me? An nō hoc etiā inlinuauit, cum pios homines (qui cētenario numero significātur) fructū afferre dixit in patientia? *Galat. 5.*
Luca. 9.
Luca. 8.

tial? Quid autem patientia, nisi mentis martyrium est? Sic enim D. 14
Gregor. in Greg. Sine ferro (inquit) & flammis martyres esse possumus si patiē-
Dialog. tiam in animo veraciter conseruamus. Idemque rursus veram pœni-
 tentiam genus quoddam martyrii esse docet his verbis. Quauis oc-
 casio persecutionis desit, habet tamen pax nostra martyriū suum:
 quia & si carnis nostræ colla martyrio non subiicimus, spiritali ta-
 men gladio carnalia desideria trucidamus. Itaque fratres, si frumen-
 tum electum, si pretiosum vinum esse concupiscitis, quod in cœlesti
 cellario condatur, vt frumentum terendi, vt vix calcandi estis: hoc
 est, carō cum vitij & concupiscentijs subigenda & comprimenda
 est. Hæc professio nostra, hæc philosophia, hæc militia est. Nullus
Hierony. athleta (inquit Hieronym.) sine certamine coronatur. Nolite errare:
 Deus non irridetur. Toto enim cœlo errant, qui carni seruientes, cu-
 piditatibus obsequentes, terrenis opibus inhiantes, ac demum vitam 15
 omnem in conquirendis vndiq; voluptatibus trāligentes, nullo stu-
 dio, nulloq; labore & contentione se regnum cœlorum adepturos
 arbitrantur. Sed quoniam paulò diutius hoc torcularis verbū pressi-
 mus, ad alia vineę adiumenta veniamus.

§. II.

¶ [Sepem enim pater familias circumdedit vineæ, & turrim edificauit in ea.]
 Sepes autem non modò Angelorum, sed etiam sacerdotum, & do-
 ctorum, cæterorumq; Ecclesiæ ministrorū custodia est, qui partim
 doctrina, partim Ecclesiastica disciplina Ecclesiæ vineam muniunt,
 ne fructus eius aut bestiarum, aut furium direptionibus pateat. Tur-
 ris verò vnde in totam vineam prospectus patet, diuina prouidentia
 est: quæ Angelorum & hominum custodia non contēta, ipsa quoq; 16
 velut ex alto oculis semper vigilantibus quidquid in Ecclesiā suę vi-
 nea geratur, attendit. Viramque autem custodiam & prouidentiam
Cant. 8. Sponsa in Cant. designauit cū dixit: Vineā suā pacifico in ea quæ
 habet populos: tradidit eam custodibus. Vir affert pro fructu eius
 mille argenteos. Vineā mea coram me est. Pacificus hic quem vineæ
 Dominum Sponsa esse ait, Christus est, quem Isaias principem pacis
 appellauit. Is igitur, tam Synagogæ olim, quā modò Ecclesiæ vi-
 neam (quæ ex varijs gentibus & populis in vnum corpus coagmen-
 tata est) possidet: quam custodibus, id est sanctis Angelis pijsque pa-
 storibus sollicitè seruandam tradidit. Nec mirum tot eam custodi-
 bus commisisse, cū eius fructus pretiosissimus sit. Fructus enim
 huius vineæ (quæ est Ecclesia) suauissimum charitatis vinum est,
 quod mentem hominis inebriat: pro quo vir pius mille argenteos,
 hoc est,

17 hoc est, omnia bona sua (quemadmodum Euangelicus ille mercator) libenter offert, cum eadem Sponsa dicens: Si dederit homo omnem substantiam suam pro dilectione, quasi nihilum despiciet eam. Nec tamen pacificus ille Dominus hac tam firma custodia contentus, subdit etiam, Vineam suam coram se esse. Nunquam enim ab exordio mundi oculos ab hac vinea contemplanda, tuenda, & modis omnibus excolenda diuulsi.

His igitur custodiis locata vinea, ipse peregrè profectus est. Hic iam consequentium malorum occasionem incipit aperire, quæ nimirum patrisfamilias absentia fuit: qui peregrè in regionem longinquam profectus, vix vnquam ad reposcendos vineæ fructus reuersurus esse credebatur. Qua persuasione concepta, agricolæ in bona patrisfamilias inuasunt, eaque pro libidine sua diripiunt. Hæc
 18 persuasio fratres, non præfectos Ecclesiæ modo, sed cæteros etiam fideles ita peruertit, ut vtrisque neglecti officij præcipua occasio sit: quod peregrè Dominum profectum esse arbitantes, serò illum ad petendos vineæ fructus (hoc est ad exigendam antea vitæ rationem) venturum credunt. Hæc enim longa mora, quam ipsi fingunt, magnopere improborum audaciam & licentiam auget. Satis enim sibi spatij suppetere credunt, ut & genio indulgere, & ventri seruire, & mundo obsequi, & terrenis voluptatibus frui possint: ac tandem in fine vitæ ad meliorem mentem redire, & tunc demum ætate iam affecta viuere incipere, cum desinendum est. Itaque breuissimam hanc & momentaneam vitam Dæmon illis fallaci persuasione longissimam facit: ideoque ad hæc omnia satis superque temporis superesse persuadet. Quod quidem præstigij genus pictores frequen-
 19 ter imitantur, qui sic colores & lineas picturis accommodant, ut quæ
 Simul.
 propè posita sunt, longè disita esse, delusis arte oculis appareant. Ad hunc modum magnus ille mentiendi artifex sic mentis nostræ oculis illudit, ut mortis diem, qui vnicuique nostrum pene in foribus est, longissimo spatio distare persuadeat. Qua quidem fallaci persuasionem, dictu mirum est, quantopere præstigiator hic mentes hominum ad omnem viuendi licentiam, & intemperantiam allicit. Hæc enim arte meretrix illa in Prouerbijs vacordem iuuenem ad
 Proh. 7.
 lasciuia prouocat, cum ait: Veni, & inebriemur vberibus, & fruamur cupitis amplexibus. Quaspe freta, hoc tantum nefas à me requiris? Subdit protinus: Non est vir in domo sua, abiit via longissima. Sacculum pecuniæ tulit secum: in die plenæ lunæ reuersurus est. Hæc autem meretrix quæ alia est, quam caro nostra, quæ ad volupta-

tes omnes atque libidines maximè proclius est? Quis autem iuue
 nis meretricis huius blanditijs illectus, nisi spiritus noster? Cùm is
 enim iudicium Domini, reddendæq; rationis periculum blanditijs
 carnis opponat illa contrà cupiditatibus suis excæcata, horam hanc
 longissimè abesse comminiscitur: ideoque præsentem voluptatem
 futuri periculi metu non esse prætermittendam confirmat.

Matt. 24. Aduersus autem perniciosam hanc Dæmonis carnisque fallaciã,
 non video quod commodius opponi possit remedium quàm quod
 saluator in Euangelio contra communem hanc hostis antiqui itrau-
 dem adhibuit. Quod si dixerit (inquiens) malus ille seruus in corde
 suo, moram facit Dominus meus, & cœperit percutere conseruos, &
 comedere & bibere cum ebriosis: veniet Dominus serui illius in die
 quam nescit, & hora quam ignorat, & diuidet eum, partemque eius
 ponet cum hypocritis. Quibus verbis Dominus & malorum origi-
 nem, & supplicium ac remedium appositissimo exemplo declara-
 uit. Malorum enim origo est, quòd Dominum quasi absentem, aut
 peregrè profectum, & longissimè ab exigenda vitæ ratione distan-
 tem fingimus. Quo errore delusi, carni indulgemus, auaritiæ stude-
 mus, & in tenuiorum fortunas inuadimus, vt suppetere nobis possit
 vnde luxuriemur: satis superque spatij ad mortem vsque superesse
 putantes, quo & mundo, & Deo, carni & Spiritui, varijs ætatibus ser-
 uiamus. Hoc igitur errore cultores vineæ decepti, cùm Dominum
 peregrè profectum intellexissent, nihil sibi non licere putauerunt.
 Quid igitur istis obijciemus, nisi quod Saluator post illa statim ver-
 ba subdit? Veniet Dominus serui illius in die quam nescit, & hora
 quam ignorat, & diuidet eum, &c. Quæ cùm ita sint, profectò vesani
 hominis est, aliud de temporibus & momentis iudiciũ facere, quàm
 quod temporum autor definiuit, qui hunc diem & horam incertam
 & ignotam esse dixit, quam tamẽ tu tibi temerè certam fingis. Idem
 etiam significare voluit, cùm in decem virginum parabola Spensum
 media (hoc est intempesta noctis hora) venientem proponit: vt hac
 ratione designaret, eò ferè tempore Christum aduenire, quo nos mi-
 nus venturum speramus, & quò longius eius aduentum abesse credi-
 mus. Sequitur deinde.

[Cum autem tempus fructuum appropinquasset, &c.] Quod illi vix vn-
 quam futurum sibi persuaserant, tandem effectum est. Iuxta enim
Deute. 32. est (inquit ille) dies perditionis, & adesse festinant tempora. Nec ter-
 minus illis adeò longus est, qui non volubilis mundi festinatione
 ad finem properet: præsertim cùm nullus certus homini terminus
 præfixus.

- 23 præfixus sit: nec (vt ait Seneca) fata ordinem seruent, vt seniores ci- *Seneca in*
 tius, & iuniores serius è medio tollantur: cùm nullum hac in re ordi- *Epist.*
 nem, nisi inscrutabile diuinæ voluntatis consilium agnoscamus. Is
 enim solus clauis in manu sua vitæ gestat & mortis, qui alios in ipso
 statim ortu, alios ante ortum, alios in primo flore iuuentæ, alios affe-
 cta iam ætate, vita excedere arbitrio suo decernit. Hoc tatum in hac
 re certum est, quòd nihil est omnino certum. ¶ Hanc autem mor- *Lucæ. 12.*
 talitatis conditionem nobis Dominus ante oculos temper obuerfari
 monet cùm ait: Et vos similes hominibus expectantibus Dñm suū,
 qñ reuertatur à nuptijs: vt cùm venerit, & pulsauerit, confestim ape-
 riat ei. Et si venerit in secunda vigilia, & si in tertia vigilia venerit, &
 ita inuenerit, beati sunt serui illi. Appositissima similitudine Dñs
 piorum mentem & præparationem animi describit: qui non semel
 24 aut iterum, sed per singulas horas atque momēta reddendæ rationis
 tempora computant, quòd cautius ac diligentius tibi ab omni delicto
 caueant. Intelligunt enim veram esse illam Ioannis Climaci senten- *Climac.*
 tiam dicentis: Non est piè præsentem diem pertransire, nisi eam vlti-
 mam esse vitæ nostræ existimemus. O felices quibus ita simul viue-
 re & mori datum est: qui ideò verè viuunt, quia à mortis conspectu
 nusquam oculos desectunt. Idem què eò magis securi sunt, quo in
 maiori metu versantur. Sanctus enim hic timor, nō timorem, sed se-
 curitatem parit. Quod nè cui miram videatur, alia quoque in rebus
 etiam externis inueniuntur, quæ contrarios naturæ suæ effectus pa-
 riunt. Calix enim aqua frigida aspersa, nō quidem frigere, sed ferue- *Simil.*
 re magis & calorē concipere solet. Dolor quoque ille maximus, qui
 25 ex vera cordis contritione nascitur, non vulgarem animi lætitiā pa-
 rit: quòd eo dolore pœnitēs intelligit, doloris causam (videlicet pec-
 cata) extingui. Adhuc ergo modum qui in timore Domini incolat-
 us sui tempore conuersatur, ipso suo timore & solatium, & securita-
 tem maiorem capit. Intelligit enim securitate securitatem tolli, timo-
 re verò securitatem parari. Sic enim natura comparatum est, vt om-
 nibus penè in rebus ille minus securus sit, qui se putat esse securum.
 Quod faciliè indicant habitatores Laïs, quos quoniam securè age- *Iud. 18.*
 bant, fit'ij Dan repentino aduentu suo imparatos adorti, prima belli
 impressione ad internecionem vsque ceciderunt. Contrà verò nulli
 securius vitam agunt, quàm quos prouidus hic timor perpetuò an-
 git. Cùm enim timor curam & sollicitudinem pariat, cura autem &
 sollicitudo negligentiam excutiant, & omnia salutis præsidia com-
 parent: quò magis quisque metuit, hoc & cautius & securius viuit.

Gregor. Hinc D. Gregor. Tantò ait, quisque securius Dominum expectat, 26
quanto quotidie vitam suam suspectus examinat. Sed sequentia
expendamus.

§. III.

¶ Cum ergo tempus fructuum appropinquasset, seruosque alios at-
que alios ad reposcendos vineæ fructus paterfamilias frustra mis-
set, filium tandem mittere decreuit dicens: [*Verebuntur filium meum.*]
Hac in re fratres, summum Dei beneficium & summum item peri-
culum nostrum cernere licet. Consita enim vinea, torculari defos-
so, extructa sepe, erecta turri, agricolis locata vinea, & seruis ad re-
petendos eius fructus destinatis: quid amplius facere cœlestis pa-
terfamilias debuit, quàm filium suum mittere? His enim benefi-
cij conferendis, causam suam aduersus perditos homines & rebel-
Psal. 5. les per Prophetam tuctur cùm ait: Nunc ergo habitatores Iudææ 27
& Hierusalem, iudicate inter me & vineam meam. Quid enim ul-
tra debui facere vineæ meæ, & non feci? Misso enim post Aposto-
los & Prophetas vnigenito filio, quem alium aut maiorem, aut me-
liorem ad spiritualis vineæ fructus exigendos destinare potuisset,
qui nos magis autoritate commoueret, beneficij alliceret, meritis
adiuaret, doctrinis erudiret, exemplis incitaret, & tantæ bonitatis
& charitatis exhibitione ad omnem pietatem & obedientiam fle-
steret? Hoc enim beneficio quidquid nobis ad ferendos iustitiæ
Ioan. 19. fructus necessarium erat, cumulatissimè impensum est. Quam rem
nouissima illa morientis in cruce Domini verba significant, Con-
summatum est. Quæ non solum omnia scripturarum vaticinia im-
pleta, sed omnia etiam salutis nostræ adiumenta plenissimè exhi-
bita fuisse demonstrant. Quid enim aliud sperare, aut desiderare 28
hominum vota potuissent, nisi fortè illud cuperent, vt nos Domi-
nus violenter arreptos in beatas illas sedes vel nolentes induceret?
Quod si faceret, quid hoc aliud esset, quàm ferarum more quæ car-
ceribus includuntur, nos in cœlum violenter aduehere? Quæ res
ab humanæ naturæ conditione vehementer abhorret, quam non
vis aliqua externa trahere, sed spes allicere, amor incendere, virtus
excitare, & honestatis atque benignitatis studium debent prouoca-
Dionysius. re. Is enim qui suauiter omnia disponit, atque (vt D. Dionysius ait)
pro cuiusque naturæ captu se rebus omnibus insinuat, hoc vtique
modo trahere ad se hominem debuit. Ad quod opus quid fieri com-
modius poterat, quàm vt is vnigenam filium ad seruandos homi-
nes destinaret? Hæc enim tanta diuinæ bonitatis dignatio omnes
nouit

- 29 noui testamenti Sanctos ad certamina omnia propter Christi amorem subeunda impulit. Ad huius autem summi beneficii considerationem nos Apostolus inuitat cum ait: Recogitate eum qui talem sustinuit à peccatoribus aduersus semetipsum contradictionem, vt non fatigemini animis vestris deficientes. Quod autem vir diuinus admonebat, ipse in persona sua plenè se præsstitisse ostendit cum ait: Christo confixus sum cruci: Viuo autem iam non ego, uiuit verò in me Christus. Cur quæso ita Paule cruci affixus cum Christo uiuis, stigmata eius in corpore tuo portans? Subdit causam: Qui dilexit, inquit, me, & tradidit semeipsum pro me. Commune quidem generis humani beneficium mors Christi erat. Apostolus tamen erga impensa omnibus beneficia adeò memorem & gratum animum gerebat, ac si vni sibi tributa fuissent: quoniam re vera quauis omnibus concessa fuerint, non minus tamen singulis profunt, quàm si singulis exhibita essent. Sic enim & Sol non minus vnumquemque nostrum illuminat, quàm si ad eum solùm illuminandum à Deo conditus ac destinatus esset.

Hebr. 12.

Gal. 2.

Simil.

- Ceterùm quæ res sanctissimos viros tantopere ad pietatem & iustitiam acuebat, eadem causam nostram (si delides & negligentes sumus) vehementer premit. Tam ingens namq; diuinæ misericordiæ beneficium, tâta vltro oblata gratia, tam multa ad salutem adiumenta & sacramenta concessa, non dubium quin maiorem à nobis pietatem & iustitiam exigant. Quæ si nō præstamus, tantò grauius delinquimus, quanto maiora percepimus. Quod quidem apertè idē Apostolus testatur cum ait: Irritam quis faciens legem Moyssi, absq; vlla miseratione duobus vel tribus testibus moritur: quantò magis deteriora putatis mereri supplicia, qui filium Dei conculcauerit, & sanguinem testamenti, in quo sanctificatus est pollutum duxerit, & spiritui gratiæ contumeliam fecerit? Argumentum hoc vehemens est & acre, quod hodiernæ lectionis parabola maximè confirmatur. Si enim à Iudeis regnum Dei ablatum, & ad Gentiles translatum est, quòd ij acceptæ legis beneficio abusi sint: quid illos expectare par est, qui præter legis beneficiū, Euāgelij gratiā & Christi sanguinē frustra per ceperūt? Hoc enim illa Apostoli verba innuūt. Quantò deteriora putatis mereri supplicia qui filium Dei conculcauerit? Ea pedibus conculcare solemus, quæ nihili facimus. Hoc autē modo Dei filiū pedibus proterit, qui & leges eius contemnit, & magnifica eius dona pro nihilo ducit. Idē etiā testamēti sanguinē in quo sanctificatus est, pol luit: sanguis enim Christi & testamēti, & sanctificationis sanguis esse

Heb. 10.

dicitur: quia per illum & hæreditas æterna legata nobis est, & scelera
 nostra expiata. Hunc ergo pretiosum sanguinem, qui & sanctifica-
 tionem, & hæreditatis æternæ patrimonium nobis contulit (quem
 semper aderare, semper suspicere deberemus) polluit, quisquis ad sa-
 cramentum corporis & sanguinis Christi impura mente accedit.
 Quid enim hoc aliud est, quàm in sædum atque sordidum locum
 corpus & sanguinem Domini proijcere? Idem etiam Spiritui gratiæ
 contumeliam facit: maxima enim Deo contumelia irrogatur, cùm
 lethaliter peccando eius gratia repudiatur, & Dominus maiestatis è
 mètis nostræ domicilio pellitur, ac pro eo diabolus malorū omniū
 autor admittitur. In hæc igitur mala omnia incidimus, quoties le-
 thaliter delinquimus. Ex quibus verbis Cardinalis Caietanus colli-
 git, lōgè grauius in eodē peccati genere fidelē quā infidelē peccare:
 propterea quòd infidelis has lethalis criminis deformitates ignorat,
 quibus aduersus redemptionis Christi mysteriū peccatur. Itaque fra-
 tres, nemo ex Euangelicæ gratiæ abundantia luxuriandi atque lasci-
 uendi occasionem sumat. Vt enim Euangelium virtutis Dei est in
 salutem omni credenti: ita in Euangelio quoque (vt idem Aposto-
 lus ait) reuelatur ira Dei de cælo super omnem impietatem homi-
 num, qui veritatem Dei in iniustitia detinent. Vtrunq; ergo in Euan-
 gelio reuelatur, & misericordia Dei, & iustitiæ seueritas. Hanc autem
 posteriorem Euangelicæ doctrinæ partem sibi prædicandam Ioan-
 nes Baptista desumpsit, cùm post aduentum Saluatoris ad populum
 ait: iam securis ad radicem arboris posita est. Omnis arbor quæ non
 facit fructum bonum, excidetur, & in ignem mittetur. Pro quo alij
 præsentia verba posuerunt: Exciditur, & in ignē mittitur, quod ma-
 iorem vim habet: cùm non longè distantem, sed instantē iam & præ-
 sentem pœnam transgressoribus denūtiat. Beneficiij quippe magni-
 tudo grauiora ab ingratis & negligentibus supplicia exigit: quemad-
 modum Isaias ait: Vestimentum mixtum sanguine erit in combus-
 tionem, & cibus ignis. Vestimentum autem sanguine mixtum quid
 aliud est, quàm vita sceleribus inquinata? Ab hoc enim sanguine se
 regius Propheta liberari à Domino petebat cùm ait: Libera me de
 sanguinibus Deus, Deus salutis meæ. Huiusmodi autem vestimen-
 tum sanguine mixtum, ignis pabulum futurum esse confirmat. Cur
 ita? Subdit protinus causam: Parvulus enim natus est nobis, & filius
 datus est nobis. Hoc est, quoniam summus ille rerum omnium Do-
 minus propter nostram salutem paruulus, hoc est, nō solum homo,
 sed etiam nouissimus hominum effici dignatus est: idēd post hanc
 tantam

Caietanus.

Rom. 1.
Ibidem.

Matth. 3.

Isai. 9.

Psal. 50.

34

35 tantam gratiam, tantam salutem, tantam diuinæ bonitatis & charitatis significationem, ingratum atque huic tanto lumini rebellem esse, non alio quàm aeterno ignis supplicio vindicandum est. Hæc enim vel sola ratio, improborum causam in extremo illo iudicio supra cetera omnia pessundabit.

Sed & illud quoq; vehementer mentis nostræ cæcitate coarguit, quod deinde in parabola subditur, [*Verebuntur filium meum.*] Pro quo Lucas ait: Mittam filiū meum dilectum, forsitan cum hunc viderint, *Luc. 20.* verebuntur. Hoc in loco Dominus humano more, quasi de euentu dubius ait: Forsitan verebuntur. Eam enim esse intellexit humanæ mentis durtiam, vt ne hoc tanto beneficio esset emollienda. Expendite nunc quæso fratres, quæ Prophetæ olim de vi & efficacia Domini aduentus prænuñciarunt. Vtinam (inquit Isaias) disrumperes *Isai. 64.* cœlos & descenderes, à facie tua montes defluerent, aquæ arderent igne. Daniel verò peccati regnum in eius aduentu euentendum, & iniquitatem exterminandam, & pro ea sempiternam iustitiam inducendam vaticinatur. Ea nanq; huius admirandi beneficij & medicinali efficacia est, vt si eius vim (pectes, vniuersa è mundo scelera eliminare debuisset: vitio tamen & peruicacia nostra factum est, vt hæc tanta res apud multos penè nihil efficiat, vt in hoc diuinæ pietatis & humanæ prauitatis certamine malitia nostra superior quodam modo videatur. Amplificat D. Bernardus humanæ naturæ vulnera, *Ber. Ser. de Nati.* quæ ad eò lethalia fuerūt, vt nō leuiori medicamento, quàm filij Dei sanguine & morte curata sint. Cæterum maius adhuc malitię nostrę argumentū est, quòd ne hac quidē ad eò potenti medela multorum vulnera sanata sint. Ex quibus omnibus facilè colligimus, quātò nos

37 modò in maiori discrimine, quàm Iudæi olim versemur: qui lōge maioribus beneficijs adiuti, nihilo magis in virtutis studio profecimus.

Auget autem iustissimam hanc timoris causam quod in fine tantæ parabolæ Dñs addidit. Vbi enim de illo angulari lapide mētionem fecisset, subiecit protinus: [*Et qui ceciderit super lapidem illum, confringetur: super quem verò ceciderit, conteret eum.*] Non dubiū, quin per hæc duo genera pœnarū, duo quoq; improborū hominū genera his verbis significetur: cum alios Dñs cōfringēdos, alios (quod est multò grauius) cōterendos dicat. Primū genus est eorū, qui ad hunc lapidē offendūt, quales Iudæi & infideles omnes sunt, quibus crux Christi scandalū fuit: qui (vt Apostolus ait) offenderunt ad lapidem offensio- *Roma. 9.* nis: alij verò sunt, qui non offendūt illi quidem ad lapidem, sed lapis tamen super eos decidēs cōterit. Quos autē hoc in loco, nisi eos qui

Tom. ij.

X 3

fidem

fidem habent, opera verò non habent, accipiemus? Si enim priores 38
 illi qui confringuntur ad lapidem, infideles sunt, qui nam hi qui con-
 teruntur, nisi improbi fideles sunt existimadi? Quorum sanè impro-
 bitas tantò grauiori supplicio plectenda est, quantò (vt modò dice-
 bamus) grauius est post fidei lumen, post tot beneficia, tot sacra-
 menta & remedia, in eodem quo infideles scelerū luto volutari. Vt enim
 Petrus Apostolus ait: Melius erat illis viam veritatis nō nosse, quàm
 post agnitam retrocedere ab eo quod traditum est illis sancto man-
 dato. Perit ergo inanis fiducia solatium eorum, qui se sola in formi
 fide salutem assequuturos sperant. Tantum enim abest, vt huiusmo-
 di fides causam eorum probet, vt etiam vehemēter premar: cū hīc
 Apostolus meliori conditione infideles, quàm huiusmodi fideles ef-
 se dicat. ¶ Vultis vt apertissimum huius rei argumentum vobis pro-
 feram? Obseruate quæso in præsentī Euangelio à quibus Dei regnū 39
 sit ablatum, & quibus traditum. Ablatum est ab ijs, qui tunc quidem
 temporis fideles, & populus Dei electus erat: & traditum est Idolorū
 cultoribus, & omni vitiorum genere (quæ idololatria parit) contami-
 natis. Si igitur his regnum Dei datum est, & illis ablatum: hi ergo di-
 gniores Deo visi sunt, vel certè minus indigni, quibus regnum Dei
 crederetur, quàm illi qui percepta fide, cæterisque diuinis beneficijs
 abusi sunt. Nec hoc mirum videri debet, cū in rebus etiam huma-
 nis quiddam huic simile videamus. Viri enim & vxoris amicitia om-
 nium quidem amicitiarū maxima est. Sic enim legimus: Propter hāc
 relinquet homo patrē & matrē, & adhærebit vxori suæ. At hī vxor ge-
 nialis thori fidē violet, hæc eadē summa amicitia in maximā omniū
 vertitur inimicitia. Cū ergo synagogā olim Deus legitimo sibi ma-
 trimonio copulasset, eaq; fidē ipso datā violasset: nō mirum si illa 40
 repudiata, Gētilitas pro ea in matrimoniū fuerit assumpta. Quod qui
 dē in cōiugio Assueri Persarum Regis adumbratū est: qui repudiata
 Vasthi regina (q̃ regi fuerit inobediēs) aduenā & peregrinam Esther
 debet: ne fidē Deo datā violemus, ne eius legibus inobediētes sim⁹,
 ne fidei lumē ceteraq; diuina beneficia otio apud nos marcescere si-
 namus: ne vè illo modo cōmittam⁹, vt adiūcta salutis & vitæ præli-
 dia in dānationis nræ cumulū cōuertamus: alioqui maxima illa quæ
 per fidei sacramētū cōsolata est amicitia, in maximā (vt ante diximus)
 inimicitia cōuertet. Enitendū ergo nobis est, vt perceptę semel fidei
 strenuē collaborātes, sic vitæ cursum cōficiamus, vt laboris simul &
 fidei fructū à Ch̃ro Dño in æterna beatitudine percipere mereamur.

2. Pet. 2.

Simil.

Genes. 2.

Esther. 2.

I DOMINICA TERTIA IN QVADRAGESIMA, concio prima, in qua lectio Evangelica, ac præcipue verba thematis explanantur: in quibus de expulsiōe atq; reditu Dæmonis in animam agitur. Hoc est, quonammodo Dæmon per pœnitentiam ab anima pellatur: deinde quomodo eandem rursus inuadat & occupet: ac postremo quomodo hac re fiant nouissima hominis peiora prioribus.

T H E. *Cum immundus spiritus exierit ab homine, ambulat per loca arida querens requiem, & non inuenit. Tunc vadit & assumit septem alios spiritus secum ne quiores se, & ingressi habitant ibi: & fiunt nouissima hominis illius peiora prioribus. LUC. II.*

Xtrema lectionis huius Evangelicæ pars appositum nobis fratres dilectissimi, ad hunc sermonem præbet exordium: in qua, vbi Dominus aureo illo ore ea, quæ in præsentilectione referuntur perorasset, mulier quædam, quæ tum aderat in turba, sic in admirationem doctrinæ eius rapta fuit, vt velut extra se posita, in illam vocem admirationis, plenissimam eruperit: [Beatus venter, qui te portauit, & vbera quæ suxisti.] Cui Dominus, non abnuens inclytæ matris suæ præconium, sed maiorem eius gloriam declarans ait: [Quinimò beati qui audiunt verbum Dei, & custodiunt illud.] Reuera enim (vt Diuus Augustinus ait) beator Maria fuit percipiēdo fidem Christi, quàm concipiēdo carnem Christi. Plus nanque fuit ipsum spiritaliter in mente, quàm corporaliter in vtero concepisse: potentior enim apud Deum & gratior spiritalis, quàm carnalis cognatio est. ¶ Quod si ita est, liberum planè cuiq; nostrum est, imitari matrem Dei in ea potissimùm re, quæ in ipsa præstantissima extitit. Quauis enim vna sit secundum carnem mater Christi (quia vna est quæ illū corporaliter concepit & peperit) secundum spiritū tamen (vt Diuus Ambrosius ait) quisquis verbum Dei audiens, adeò fideliter in animo retinet, vt quod intus conceperit, operando pariat, is vtiq; spiritaliter efficitur mater Christi, ipso eodem testante, qui ait: Quicumq; fecerit volūtatē patris mei qui in cælis est, ipse meus frater,

August:

Ambro:

& soror, & mater est. Quod cuius dignitatis & excellentiæ sit, idem Dominus hoc in loco declarat cum ait. [*Quinimò, beati qui audiunt verbum Dei, & custodiunt illud*] Huius ergo tantæ beatitudinis participes nunc fieri potestis fratres, si hac eadem cura & studio verbum Dei, quod vobis modo proponitur, audiat. Quod ut præstare possitis, diuinæ gratiæ opem eiusdem sacratissimæ Virginis interuentu suppliciter imploremus.

A V E M A R I A.

¶ Narrat S. Lucas Euangelista, oblatum Domino Saluatori fuisse à Dæmone obsessum hominem, cui Dæmon hospitalitatis iure tria contulerat beneficia. Hospitem namq; suum & cæcū fecerat, & surdum, & mutum. Hæc enim tria sunt, quæ præclarus hic hospes nō in corporibus modò, sed in mentibus etiam eorū, quos obsidet, operatur. Vbi verò Dominus Dæmonē ab obsessio corpore expulit, protinus hæc omnia mala cū autore suo depulsa sunt. Et quidē turbę quæ aderāt, & simplici corde miracula Dñi intuebātur, admiratę sunt: at Pharisei tumore atq; inuidia excęcati, cœperūt intra se dicere Dominū in Beelzebub principe Dæmoniorū eijcere Dæmonia. Sit nomen tuum Domine Iesu benedictum in secula, qui inter homines agens, cū tā multis & magnis beneficijs eos affeceris, hoc ab eis præmiū tulisti, ut clarissima diuinitatis tuæ opera, Dæmonum principi ascriberent. Quid aliud à nostra malitia sperandum erat? quid verò aliud ab immensa bonitate tua proficisci poterat? Regium est (ait quidam) malè audire, cū bene feceris. An regiū hoc sit nescio: certè hoc maximè tuum est Domine, qui apud multos propter eximia tua erga illos beneficia (quibus eorum mala curare satagebas) non rarè malè audisti. ¶ Cæterum Phariseorum mentem atque animum Dominus intelligens, primū quidem rationibus apertè monstrat, se nullum cū Dæmonibus habere cōmercium, sed virtute Dei facere quæ faciat. Deinde verò exposita nequissimorum spirituum conditione, declarat quantum piaculum sit, diuinæ virtutis opera, & præclara erga genus hominum beneficia non modò non laudare, sed etiam potestati Dæmonum ascribere. Ait igitur.

Diuisio.

I. Ratio.

[*Omne regnum in se ipso diuisum desolabitur.*] Quod perinde est, ac si diceret: Vos ipsi cernitis quonammodo ego Dæmones eijciam: non enim orando, aut suppliciter eos inuocando: sed præcipiendo, & vi ac potestate cogendo, illos à corporibus humanis expello. Hoc autem modo Dæmō Dæmonem non eijcit, id enim hostile esset & inimicum: Dæmones autem inter se hostilibus odijs non dissident. Si enim

7 enim intra sese ita dissiderent, diuisi essent: quod si diuisi essent, regnum utique eorum stabile non esset. Omne enim regnum in se diuisum desolationi proximum est: omnis namque diuisio eius rei quæ diuiditur, ruina est. Quare vnaqueque res sicut amat suum esse, ita suam etiam integritatem & vnitatem: & quemadmodum resistit suæ corruptioni, ita etiam suæ diuisioni: quia diuisio eius, corruptio & interitus eius est. Cum ergo regnum Dæmonum stabile atque æternum sit (æterno quippe odio aduersus Dei regnum omnes coniurant) consequens est, ut nunquam Dæmon Dæmoni hostili affectu bellum inferat, eumque à statione sua deturbet, ut me passim facere videtis. Non ergo amicus, sed magis hostis & inimicus illius existimandus sum, qui adeò hostiliter aduersus eum decerto.

Præterea, si ego præsidio Beelzebub Dæmones pello, cuius præsidio discipuli mei (qui filij vestri sunt) eosdem pellunt? Si ergo hominum piscatorum rudiumque hominum potestatem nemo Dæmonibus tribuendam putat, cur meam tribuitis, cum vtraque eadem & mea & illorum potestas sit? Quod enim isti faciunt, vi atque ope mea faciunt: si ergo quod illi faciunt, nemo Dæmonum artibus tribuit, cur quod ego facio tribuetis? ¶ His aliam quoque rationem addo.

[Dū fortis armatus custodit atrium suū, in pace sunt omnia quæ possidet, &c.] Sensus est. Si fortem armatum atria sua custodiētem, spoliaque sua in pace possidentem, superueniens fortior aliquis atrio illum suo deturbet, arma eius auferat, & spolia distribuat, & captiuos ac victos eius soluat, num hic amicus eius, an capitalis hostis censendus erit? Si ego igitur ita me aduersus Dæmonem gero, dum principem huius mundi in pace regnantem tanto studio persequor: dum eius arma con-

9 ro, & omnes nocendi artes detego: dum eum ab obseis hominum corporibus & mentibus velut ab atrio suo & statione depello: quomodo amicus eius existimari debeo, qui tam hostiliter aduersus eum pugno? ¶ Neque modò ab iniurijs illatis, sed ab ipsa etiam operum stu-

diorumque dissimilitudine vtriusque inimicitiam colligere poteritis. Vos enim cernitis quàm diuersa sint mea atque Dæmonum opera. Studium enim Dæmonis est Dei honorem obscurare: meum illustrare: illius oues Dei mactare, meum seruare: illius dispergere, meum congregare: illius denique homines ad impietatem & omnia flagitia rapere, & ad mortem æternam perducere: meum verò contrà, ad pietatem, ad iustitiam, ad omnia virtutum officia adhortari, & ad æternam demum vitam perducere. Quomodo ergo conuenire inter se vlla ratione poterunt, quos tam dissimilia studia atque opera iungunt.

*Conclusio
probatio-
nis.*

iungunt? Si enim qui non est mecum, aduersarius meus est, & qui non colligit mecum, dispergit: qua ratione amicus mihi erit, qui tam diverso studio pugnat aduersum me: cuiusque opera operibus meis adeo acriter aduersantur? ¶ Si igitur libere posito, turbidorumque affectuum discussis tenebris, rem quietis animis expendatis: facile his argumentis colligetis, me non digito Dæmonum, sed virtute Dei Dæmones eijcere. Quod si ita est, profectò peruenit in vos regnum Dei: ideoque non blasphemare, sed eius potentiam prædicare, benignitatem commendare, & charitatem in genus hominum laudare, & vobis ipsis gratulari deberetis, quòd vestro seculo felicitas hæc tanta contigerit.

*Alterâ Euâ
gelij pars.*

Postquam verò Dominus his rationibus docuit, se virtute Dei Dæmonia pellere: secundo loco declarat, quàm iauane scelus esset, hanc Dei virtutem & gratiam principi Dæmoniorum tribuere. In cuius sceleris poenam ludæos dicit à Domino reprobandos, deterioraque passuros, quàm vnquam antea passi sint. Hoc autem ita futurum confirmat, expolita prius Dæmonum malitia atque natura. Mos enim immundi spiritus est, cum ab homine violenter fuerit eiectus, captare vndique opportunitatem vt stationem occupet, quã amisit. Qua per socordiam & dormitantiam hominum inuenta, non solus hominem adurit, quem solus antea possederat: sed assumpsit septem alios spiritus secum nequiores se, atque velut agmine facto miseri hominis arcem occupant: qua à tam tetris spiritibus occupata, illud planè sequitur, vt fiant nouissima hominis illius peiora prioribus. Antea enim ab vno Dæmone agitabatur, modò verò septem patitur tyrannos, qui eum ad omnia flagitiorum genera præcipitem agunt. Sic igitur ait, generationi huic pessimæ continger, à qua Dæmon exiuit, cum ab Ægypto egressa, Idolorum cultu relicto, Dei legem & fidem accepit: quã tamen modo propter eius perfidiam atque blasphemiam, Dæmon rursus non solus, sed grege stipatus multorum Dæmonum inuasurus est, & sic tandem fiet nouissima eius peiora prioribus. Antea enim signis & beneficijs diuinis sanari potuit, & ab idololatriæ crimine reuocari: modò nullis neque signis (quæ multa in eius conspectu edita sunt) neque beneficijs perfidiam atque obstinationem suam deseruit. Hactenus de Euangelica lectione, cuius extremam partem (quoniam huius temporis rationi accommodatissima est) in præsentia conatione paulò fusius explicare, & ad nostros mores accommodare tentabo. Quia enim hoc tempus agendæ poenitentiae destinatum est (quam tamen quidam ita faciunt, vt pullum ab anima sua Dæmonem iterum

- 13 iterum in eadem crimina lapsi recipiant) ideo expulsionis huius & 2. Divisio
reditus seriem, modum, & periculum explicare necesse est: quæ om- tripartita.
nia hæc posterior Evangelij pars appositissimo exemplo nobis ob
oculos ponit,

TRACTATIO THEMATIS.

§. I.

- ¶ [Cum immundus spiritus exierit ab homine, &c.] Principiò illud sta- i. Propo.
tuendum est, in omnibus hominum mentibus vel Deum, vel Dæ-
monem habitare. Ait enim Apostolus: Si quis non habet spiritum Roman. 8.
Christi, hic non est eius. Si ergo eius non est, cuius nisi Dæmonis
erit? Duo enim solum regna in hoc mundo sunt, alterum bonorum,
alterum malorum. Bonorum caput Christus, malorum caput Dæ-
14 mon est, qui propterea huius mundi princeps in literis sanctis ap-
pellatur. Quisquis ergo ad Christum non pertinet, non dubium
quin ad huius mundi principem, hoc est, Diabolum pertineat. Quo
fit, ut ubi Christi spiritus non habitat, ibi nequitia spiritus sedem si-
bi atque domicilium constituat. Vnde consequens est, in omnibus
improbiorum mentibus Dæmonem habitare: quæ quidem miseriarum
omnium extrema esse videtur. Quid enim ab ea mente sperari po-
terit, quam aded teter & funestus hospes inhabitat? ¶ Hic ergo
detestabilis spiritus ab homine per veram pœnitentiam exit, cum is
& præterita mala plangit, & futura vitare firmiter proponit, adiun-
ctis saltem in voto Ecclesiæ clauibus, & sacramentali absolutione.
Tantam enim vim illa sacerdotis verba habent cum ait: Ego te ab- Genes. 1.
soluo: ut quemadmodum cum initio mundi Deus dixit: Fiat lux,
15 facta est lux: ita sacerdote absolutionis verba proferente, omnes
protinus peccatorum tenebræ, principesque ipsi tenebrarum vocis
huius virtute diffugiant. ¶ Pro illa verò immundorum spirituum
colluione, spiritus cœlestis ingrediens, domum illam non modo
purgat, atque sanctificat, sed etiam virtutibus donisque cœlestibus
mirifice ornat, eamque dignum sibi in quo requiescat habitaculum
parat. ¶ Huiusmodi autem animorum mutationes, atque (ut ita
dixerim) transmigrationes, hoc sacro Quadragesimalis pœnitentiæ
tempore potissimum fieri solent. Sicut enim homines in festo D. Simil.
Ioannis Baptistæ domicilia commutare solent, & ex alijs in alia com-
migrare: ita spiritualibus hospitij comutandi. Quadragesimæ tempus
destinatum est, quæ quidem mutatio nisi hoc tempore fiat, quæ tam
in reliqua anni parte (quæ ad hoc minus idonea est) sperare poterit?

Ita fiet, vt sub diaboli potestate consequenti adhuc anno miserabilis homo permaneat. 16

Hic ergo spiritus immundus ab hoc domicilio penitentiae virtute pulsus, ambulare dicitur per loca arida & inaquosa. Horum autem locorum nomine, interpretes ferè omnes partim infidelium nationes, partim fideles ipsos infidelium more viuentes intelligunt: quos daemon antiquo dominatu & diuturna peccandi consuetudine velut suos tenet. Appellantur autem loca arida & inaquosa, primum vt intelligamus minus gratum esse hoc daemonibus habitaculum (quemadmodum similia loca hominibus ad habitandum inuicunda sunt) deinde, vt horum hominum infelicitatem & mores agnoscamus: qui ideo squalentis eremi sterilitati comparantur, quia in illis nullus vitae cultus, nullum virtutis studium, nulli bonorum operum fructus, nullus aut pietatis aut miserationis, aut deuotionis humor inue-

Simil.

nitur: sed omnia arida, sterilia, & infrugifera. ¶ In his autem daemon querit requiem, & non inuenit: quia sicut auarus rebus suis minimè contentus est, sed ad aliena semper aspirat (magis enim alienorum bonorum desiderio cruciatur, quam suorum possessione lætatur) ita hostis noster (qui animarum nostrarum tam audax est, vt ipsius nomine dictum sit, Da mihi animas, cætera tolle tibi) nullo modo in his plenè requiescit, quos iam dudum suos fecit: sed ad ea quæ alieni iuris, hoc est, Dei sunt, tota auditate aspirat. ¶ De eo enim mysticè illud accipitur, quod in Abacuch scriptum est: Cibus eius electus. Sicut enim salus animarum, Christi Domini cibus est: ita earundem perniciēs, diaboli esca est. Sed hæc tamē eius esca electa esse dicitur: quia non tam improborum hominum, quam iustorum perditione lætatur. Hunc enim velut ex mensa Christi electum cibum rapere, ac de-

Gen. 14.

Abac. 1.

Cyprianus

uorare conatur: videlicet non tam de suo lucro, quam de ruina nostra & Christi Domini iniuria triumphans. Nec enim (vt D. Cyprianus ait) illos querit, quos iam subegit, hos enim vt captiuos tenet: illos pergit lacessere, in quibus Christum cernit habitare. ¶ Et cum omnes electos impetat, in illos præcipuè dolore extimulante agitur, qui sub eius aliquando potestate fuerunt, à quorum tamen dominatu expulsus est. Vt enim D. Gregorius ait: Excitatur hostis in prouocationem certaminis, cum ius amiserit peruersæ dominationis.

Caietanus.

Cum ergo in huiusmodi locis requiem non inueniat, ad priorem domum redire tota auditate contendit: inuenitq; eam vacantem, scopisq; mūdātā & ornatam. Tropus hic est (inquit Caietanus) quo eius animæ status significatur, quæ ad daemone excipiedū parata est: vt pote.

- 19 vt pote quæ spiritualibus præsidij & munimentis vacua, faciliè hostibus aditum præbet. ¶ Ex quo intelligimus duplicem esse periclitantis animæ statum: alterum, cum iam à dæmone possessa est: alterum, cum nondum possessa, sed huic periculo proxima est. Sicut *Simil.* enim arx à numerofo exercitu obfessa, aliquando quidem hostium, armis cedit, aliquando ita viribus destituta est, vt facilis ad expugnandum sit: sic planè anima nostra aliquando à dæmone iam expugnata est (quando videlicet in lethale peccatum corruit) aliquando verò huic periculo vicina est, cum spiritualibus armis & præsidij destituitur: quando nec lectione pascitur, nec oratione munitur, nec sacramentorum frequentatione roboratur, nec peccati occasiones vitat, nec super custodiam sui attentius vigilat: cum nec oculos, aures, linguam, cæterosque sensus suos (qui animæ aditus sunt) sollicitè custodit. Quando enim his armis munita non est, faciliè telis & iniuriæ patet hostiū suorū. ¶ Hinc typicè de aduersario nostro in lib. iob scriptū est: Faciē eius præcedet egestas: quia videlicet antequā dā mō *iob. 41.* mētis nostræ arcē occupet dat operam, vt spiritualibus istis opibus atque præsidij (quæ antea commemorauimus) destituta sit: vt ita faciliè hostis antiqui pateat insidij. ¶ Quæ ex re apertè liquet, quanto perire decipiantur, qui spiritualia hæc arma repudiantes, voces illas iactare solent: Non me Christus, aut Ecclesia istis oneribus addixit: semel tantum in anno iubeor sacramenta percipere, solis Dominicis festisque diebus Deo vacare, solamque Decalogi legem implere: in qua istorum nihil, quæ vos exigitis, præceptum est. Hi autem non aduertunt, hæc ipsa quæ suademus, quanuis præcepta non sint, ægrè tamen præcepta ipsa citra illorum opem seruari diu posse: ideoque
- 21 quanuis prima cura præceptorum sit, proxima tamen earum rerum esse debet, quæ nos ad eadem præcepta conseruanda præcipuè iuuat. ¶ Quemadmodum enim dux, cui à rege alicuius arcis custodia *Simil.* commissa est, non hoc solum curat, ne hostibus creditam sibi arceim tradat: sed illud etiam diligentissimè prouidet, vt militibus & armis, vt vallo fossisque & omni apparatu belli eam munit, ne ab hostibus expugnari queat: quod si negligat, quanuis non proditoris, at certe grauissimæ negligentie pœnas dabit: sic etiam qui ad diuinæ legis custodiam ex imperio Domini allicitus est, non in hoc solum incumbere debet, ne ad dæmonis suggestionem mentis suæ arcē peccando produat: sed vt ea etiam diligentissimè curet, quæ ad eam conseruandam maximè conducere putat. ¶ Pudica etiam vxor, quæ *Simil.* matrimonij iudem inuiolatam custodire nititur, non hoc solum ob-
- seruat,

Num. 6.

Lucæ. 1.

Eccle. 9.

seruat, ne legitimi viri thorum adulterio polluat: sed omnia etiam ²²
suspiciosa siue colloquia, siue spectacula, siue contubernia, & quic-
quid tandem viam ad adulterium parare possit, diligentissimè vitat.
Quisquis enim alicui fini consequendo astrictus est, omni cura &
studio ea querere debet, quæ ad finem consequendum iuuant, simi-
liq̃ue cura vitare quæ obstant. ¶ Id quod mirabili ratione olim Do-
minus in lege designauit: qui cum Nazaræis, id est, hominibus Deo
consecratis, legem perscripsisset, ne consecrationis suæ tempore vinū
biberent: non contentus vino interdixisse, interdixit etiam quauis
alia re quæ ex vua sit, ab vua passa, vsque ad acinum. Quid hoc ad re-
ligionem? Nimirum religio erat à vino abstinere (quod inter laudes
Ioannis Baptiste cum primis ab Angelo memoratur) sed hac tamen
lege admonere Dominus voluit, vt cum aliquid prohibet, nos etiam
quæ illi finitima sunt caueamus, quò longius à transgressionis peri- ²³
culo simus. Ideoque cum vinum confluat ex vuis, & vinū, & acetū,
& vuas ipsas, & caricas, & acinos vuarum, & quicquid tãdem ex vua
fit, tanquam vino finitimum vetuit: non quòd hæc illicita essent, sed
vt hac lege velut symbolo quodam intelligeremus, non solum à ma-
lis, sed ab his etiam quæ in malis confinia sunt, nobis abstinendum es-
se. Subijciamus huius rei exempla. In lege solum prohibetur, nò con-
cupiscere. Cæterum hoc etiam tibi consulitur, ne oculus incautè vi-
deat, quod animus turpiter concupiscat. Videre enim, & concupisce-
re finitima sunt. Qui enim hæc minora negligunt, faciliè in maiora di-
labuntur. Hinc Ecclesiasticus ait: Auerte faciem tuam à muliere cõ-
pta: & ne circumspecias speciem alienam. Quamobrem inquis? Sub-
dit protinus causam: Propter speciem enim mulieris multi perierūt:
& ex hoc concupiscentia quasi ignis exardescit. Vides ergo cautè vi- ²⁴
tari conspectum, vt noxius prohibeatur affectus! Itaque præceptum
est: Non concupisces: consilium verò ad hoc appositissimum: Auer-
te faciem tuam à muliere compta. Aspectus enim excitat concupi-
scentiam: hæc autem viam aperit ad colloquium, colloquium verò
ad contubernium, vnde etiam familiaritas oritur, cui ferè coniuncta
est iactura pudoris: atque ita paulatim velut ab acinis vuarum, ad vi-
num quod inebriat, peruenitur.

Adde etiam, quòd qui minora hæc non admodum curanda esse
dicunt, non aduertunt cum quo aduersario bellum gerant, in quo
mundo versentur, & qua infirmitate carnis circumdati sint, quæ
omnia tantò maiorem à nobis curam exigunt, quantò & mundus
deterior, & natura carnis nostræ imbecillior, & hostis quocum
bellum

25 bellum gerimus, immanior est. Hinc D. Bernard. Quotquot, ait, de Bernar.
 gimus in regione umbræ mortis, in infirmitate corporis, in loco tenta-
 tionis, si diligenter aduertimus, triplici incommodo miserabiliter
 laboramus: nam & faciles sumus ad seducendum, & debiles ad ope-
 randum, & fragiles ad resistendum. Vnde si discernere volumus in-
 ter bonum & malum, decipimur: si tentamus facere bonum, defi-
 cimus: si conamur resistere malo, deijcitur & superamur. Hacten-
 us ille. Hæc igitur omnia faciliè declarant, quantum spiritualibus
 armis homines indigeant, quibus aduersus tot hostes dimicare
 possint. ¶ Quæ autem huius militiæ arma sint, Diuus Cyprianus Cyprian.
 describit his verbis: Sit in manibus diuina lectio, in sensibus Domi-
 nica cogitatio, oratio iugis omnino non cesset, salutaris operatio
 perseveret: ut quoties inimicus accesserit, & clausum aduersum se
 26 pectus inueniat & armatum. Tunc enim non inueniet domum vacan-
 tem, & ad expugnandum paratam. ¶ Nemo igitur fratres, sibi
 blandiatur, nemo se decipiat, minora ista virtutum adiumenta de-
 spiciens. Res enim ipsæ sine vllis argumentis arguent vos. In prom-
 ptu enim est videre eos, qui spiritualibus studijs tanquam spiritua-
 libus armis instructi sunt, annos interdum multos sine vllius lethali
 criminis admissione transigere: cum tamen qui his destituti sunt,
 faciliè in omnes diaboli laqueos impingant, & bibant quasi aquam
 iniquitatem. Quid enim aliud ab homine inermi inter armatos ho-
 stes sperandum erit? Quam verò mentem hoc in loco inermem ap-
 pellamus, hanc Dominus vacantem appellat, quam dæmon nemine
 obsistente occupat.

§. II.

27 ¶ Vt hanc verò expugnare aduersarius possit, assumit septem alios
 spiritus secum nequiores se. Per nequiores autem, potentiores calli-
 dios, truculētiore, & ad congressum vehemētiore intelligit. Sed
 cur tot assumit? Nimirum, ut agmine facto, omnes pariter irrūpant,
 & suo quisque loco spiritualis huius castri hoc est, mētis nostræ mœ-
 nia inuadant. Quauis enim vnusquisq; dæmonum ad omnia vitio-
 rum genera extimulare possit, quò tamen tentatio sit vehementior,
 suum quisq; munus obit: & ad vnum aliquod vitium tantò vehemē-
 tius incitat, quāto ab alijs feriat, in hoc vnum nervos omnes inten-
 dit. ¶ Inter hos verò spiritus vehementissimus est ille, qui suggerēde
 fornicationi præfectus est: quem magnus Antonius videre desiderās
 (ut qui tantopere iuuenem præcordia incēderet) in specie nigri pue-
 ri illum contemplatus dixit: Vilissima specie mihi apparuisti, ideoq;
te am-

te amplius non timebo. Omnes igitur hi simul spiritus immundi mi
 serum hominem adoriuntur: dum alius ad superbiam, alius ad auari
 tiam, alius ad vindictæ cupiditatem, alius ad inuidiam totis viribus
 rapere nituntur: vt si se homo à multis hostibus defenderit, vni salte
 succumbat, qui cæteris aditum patefaciat. Vnum enim lethale crimē
 satis est, vt sub dæmonis potestate homo tradatur. Quemadmodum
 enim auis in laqueum cadens, si vel vngue solum vinciatur, non mi
 nus vincta manet, quàm si toto corpore illaqueata esset: ita quisquis
 in vnum aliquod lethale peccatum lapsus est, tora eius anima sub
 diaboli potestate constituitur. Sic enim Iacobus Apostolus ait: Qui
 totam legem seruauerit, offendat autem in vno, factus est omnium
 reus. ¶ Quòd si dixeris: Ego istorum, quos mihi prædicas, inimico
 rum vim & potentiam non sentio. Hoc ideo est, quia nunquam ab
 his malis emergere, nunquam ab istis cupiditatum tuarum vinculis
 liberari tentasti. Quod eiusdem illaqueatę auis exemplo facillè decla
 ratur. Ea enim quandiu in laqueo immota manens, esca illi idem in
 uenta pascitur & oblectatur, vim laquei minus sentit, at cùm inde
 nititur euolare, tum demum vim quam non percipiebat, agnoscit:
 ita plane, quisquis vel intestino proximi odio laboras, vel vindictæ
 cupiditate flagras, vel male partis lucris delectaris, vel impudico amo
 re detineris, incipe ab his laqueis emergere, & hæc diaboli vincula
 rumpere, & diurnam vitiorum consuetudinem vincere, & tunc
 demum intelliges vim & potentiam eius. Occupantes igitur mali
 gni spiritus vacantem domum, ingressi habitant ibi, eandemque re
 petunt sedem, quam antea possederunt. Quid hoc spectaculo mise
 rabilius? quid calamitosius? An non vel hoc vnum satis esse ad pecca
 ti odiū deberet, quòd eo admissò, dæmonum cubile homo protinus
 efficiatur, qui ingressi habitent in eo? Vide quæso miser, quem ho
 spitem eiicias, & quem admittas: eiicis Deum, excipis diabolum: pel
 lis vitam, recipis mortem: fugas lucem, & tenebrarum principem ad
 mittis. ¶ Sicut enim olim, vbi propter inobedientiæ crimen spiritus
 Domini deseruit Saulem, illico eum spiritus Domini malus inuasit,
 (qui in corpus & animam eius atrocissimè sæuebat: qui inuidię atq;
 ambitionis facibus illum inflammabat: qui ad persecutionem Dau
 idis, & crudelissimam sacerdotum necem impulit, ac tandem manus
 sibi afferre persuasit) ita vbi quis in lethale crimen lapsus est, proti
 nus à spiritu Dei relinquitur, & ab hisce malis spiritibus inuaditur,
 qui ingressi habitant in eo. ¶ Amplificat Esaias Babylonis excidium,
 quòd ab hominibus deserta, à feris inhabitanda esset. Itaque ait: Nec
 ponet.

Simil.

Iacob. 2.

Simile.

Isai. 13.

- 31 ponet ibi tentoria Arabs, nec pastores requiescent ibi, sed requiescent ibi bestię, & replebuntur domus eorum draconibus, & habitabunt isti struthiones. Si ergo adeò lamentabile est ciuitatem hominibus destitui, & à feris inhabitari: quale quæso erit à Deo bonorum omnium fonte deseri, & à diabolo malorum omnium parente obfideri? Quæ enim mala non inferet qui & peruersissimus, & potentissimus, & truculentissimus hostis est? Sed quæres forsità, quonammodo diabolus hos inhabitare dicatur. Hoc breuiter exponit Apostolus cum ait, nequissimum hunc spiritum operari in filiis diffidentię. Inhabitat ergo ibi operando. Sed quid operatur? Constat ex philosophia omne agens agere sibi simile: nititur ergo quantum potest hominem sui similem, hoc est, superbum, crudelem, mendacem, inuidum, immundum, malorum inuentorem, virum sanguinum, & dolosum denique diabolum facere. ¶ Sed quæretis rursum, quonammodo is hoc operetur? Hoc enim operæpretium est, vt pernoscatis. Primùm quidem illud statuendum est, non posse dæmonem nec vim libero arbitrio nostro inferre, neque mentem nostram, hoc est, spiritualem animæ nostræ portionem per se contingere. Potest tamen inferiores animæ vires, ac præcipuè phantasiam variè afficere, & in ea quidquid voluerit menti spectandum proponere. Itaque ad affectus & cupiditates nostras ad malum excitandas, peritissimi pictoris arte & officio fungitur: qui res omnes quas pingit, modò hac specie, modò illa, non pro rerum natura, sed pro suo arbitratu depingit. Hæc enim potestas pictoribus atque poetis ex æquo permissa est. Hac igitur arte si ad amorem inflammare velit, rem quam nobis obijcit, omnium pulcherrimam maximeque amabilem depingit, etiam si nihil minus habeat: si verò ad odium, rem maximè omnium execrabilem ac detestabilem efficit. Quàm pulchrum depingit aurum auaro, honorem superbo, vindictam irato, amicam amanti? Quàm verò difficilem atque asperam virtutis viam & poenitentiam impœnitentibus? Atque vt huius pestilentissimi artificis solertiam intelligatis, eandem rem modò pulcherrimam modò maximè deformem pro libidine sua & pernicië nostra eodem penè momento effingit. ¶ Hoc ergo modo diabolus operatur & ad hoc septem istos satellites quarit: quorum opera ad singula vitia persuadenda vtitur. Nec solum dæmonibus, sed etiam hominibus ad idem vti-
tur ministerium. Solent enim dæmones. (vt D. Chrysostomus ait) non solum inter se mutuis vti ministerijs, sed etiam improbis hominibus ad ponendas insidias. ¶ Nec his contenti, dant etiam opera-

Ephe. 2.

Simil.

Chrysost.

ram, vt res ipsas ante oculos ponant, quarum conspectu incauti ho- 34
mines capiantur. Sic Bersabe nihil minus cogitantem induxit, vt se
in solario domus suæ lauaret: Dauidique contra suasis, vt eo tempo-
re in eo loco deambulet, vnde prospectus ad illam pateret: quo ef-
fecit, vt sanctissimus ille rex cæco libidinis impetu concitatus, tur-
pissimum adulterij facinus homicidii cumularet. En fratres, qui-
bus potissimum rationibus Diabolus operetur, & ad præcipitium in-
cautos trahat.

§. III.

¶ Cum ergo immundus spiritus hoc modo antiquam domum rece-
perit, tunc sequitur quod deinde Dominus adiecit: *[Fiunt nouissima*
hominis illius peiora prioribus.] Illius, inquā, qui a Dæmone liberatus, ite-
rum se eius seruituti addixit. Quod hi faciūt, qui a peccato virtute sa-
cramentorū liberati, iterum ad vomitū redeūt, & in pristina peccata 35
relabuntur. Quod vtinā quotannis in hoc sacro tempore non videremur.
¶ Horum ergo statū deteriorem esse Dominus ait post pēce-
ptam peccatorum remissionem, quā ante fuisset. Quod quidē mul-
tis de causis cōtingit. Primum, propter eiusdē offensæ repetitionem.
Hoc enim perinde est, ac si quis alapam tibi in vnā maxillam impe-
gerit, rursumq; impetrata huius iniuriæ venia, alapā in alterā impin-
gat: quod quidem iniuriæ genus insolentissimū est. Secūdō, propter
animi leuitatem & inconstantia: quæ quæ rectē à nobis cōstituta fue-
rant, rescindimus & reuocamus. Cum enim ante sacerdotē, Dei vicē
& locū in terra gerētē, præterita peccata dāmnauerimus, eaq; mo-
dis omnibus vitare proposuerimus, vix dum confessione finita eadē
impudenter cōmittimus. Tertiō, propter ingrati animi crimen. Ma-
ximum enim crimen est, post tantam grātiā, videlicet peccatorum 36
veniam, Dei amicitiam, nouāq; adoptionis grātiā, & cœlestis re-
gni hæreditatem, aduersus eum cōsurgere, qui te tot muneribus or-
nauerit. Quibus rationibus inductus. Nouatianus hæreticus tempo-
re B. Martyris Cypriani, secundam pœnitentiam sustulit: cuius error
apostolica auctoritate damnatus fuit. Quartō deniq; propter multo-
rum spiritū tyrānidem, qui hominem obsidēt, vbi à gratia in pecca-
tū lapsus est: sicut ex præsentī Euāgelio discimus, quod videlicet as-
sumat spiritus immūds septem alios spiritus secū, nequiores se, hoc
est (vt supra diximus) potentiores, & longē etiam cautiore, qui mise-
ri hominis pectus potentius obsideant. ¶ Sicut enim Malteses mi-
lites (qui in Melita insula hodie degunt) postea quā ab exercitu So-
limani Turcarum principis obsessi, & in summū discrimen adducti
sunt,

simil.

37 sunt, diligētissimè ciuitatis suæ mœniavallis & fossis, omniq; appa-
tu bellico munierunt, ne in idem iterum periculum inciderēt, quod
euaferunt: ita Diabolus vbi cordis nostri municipium recepit, quod
iam amiserat, & à quo inuitus ac dolens exulauerat, cautissimè pro-
uidēt, ne idem rursus exilium patiatur: ideoq; modis omnibus ar-
cem munit, quam recuperauit.

Quod si quæras, quibus eam modis atq; armis munit: nimirum
aditus omnes obstruere curat, quibus præsidium aliquod cœleste in ani-
mam ingredi possit. Itaq; & oculos & aures miris modis obstruit, ne
per hos aditus lux aliqua tenebrosæ mēti affulgere possit, quæ caligi-
nem eius & cecitatem discutiat. Quemadmodum ergo Demoniacū
hunc & surdum, & cæcum fecit: sic miseris etiam animas similibus
malis afficit. Itaq; & internos oculos & aures claudit, ne ad illa ipsa,
38 quæ firma fide credit, animum aduertat. Vnde Dominus ad Ezechie Ezech. 12:
qui oculos habent ad videndum, & non vident, & aures ad audien-
dum, & non audiunt. Vnde qui ita obfessi sunt, etiam si multa ante
oculos miracula patrari videant, perinde se gerunt, ac si nullum vi-
derent. Quod in Pharaone, & in scribis & Phariseis Dominum per-
sequentibus videre est: qui nullis eius miraculis ad fidem & officium
reuocati sunt. Hinc etiam si taliū aures frequentissimis concionibus
obundas & verberes, si eis & cœlestis ragni gaudia, & horrenda ge-
hennæ supplicia ante oculos ponas: ita se animo gerunt, ac si nihil
prorsus audiuisent. Sic videmus aliquando multos homines in ali-
quo inueterato odio, aut contrà impudico amore ad eò obstinato
animo perdurare, vt nullis rationibus, nullis precibus, nullis concio-
39 nibus, nullis etiam sacramentis, nulloq; vel humano vel diuino ti-
more à tali odio, vel amore reuocari velint. Quis igitur non hîc Dia-
boli potentiam agnoscat in peccato hominem roborantis, & velut
ferreis compedibus vincientis? Hac enim de causa Apostolus ait: Vt 2. Timo. 2:
resipiscant à Diaboli laqueis, à quo captiui tenentur ad ipsius volun-
tatem: captiui inquam, hoc est, talibus astrieti vinculis, quæ nisi di-
uina potentia disrumpi nequeant. Alios verò hoc ipso tempore ad
confessionem peccatorum sic mutos reddit, vt vel omnino non
confiteantur, vel non verè aut plenè confiteantur. Os etiam clau-
dit, ne vllum vnquam de Deo, rebusq; diuinis, & ad animæ suæ salu-
tatem pertinentibus verbum faciant, etiam si ad terrena omnia sem-
per pateat. Sunt enim non pauci homines, à quibus si quæras, an
de Deo, deq; animarum salute locuti aliquando fuerint, nega-
bunt

August. in
Medita.

bunt planè se vnquam ea de re verbum fecisse. Quis ergo nò videat 40
hos verè mutos esse, cum aliàs tamen loquacissimi sint? Vnde D.
August. Væ, inquit, tacentibus de te Domine, quoniam ipsi loqua-
ces muti sunt, cum non tuas laudes dicunt.

His ergo portis obseratis, sequitur quod in præsentì lectione Do-
minus ait: [Cum fortis armatus custodit atrium suum, in pace sunt omnia que
possidet.] Quæ quidem verba magnâ mihi emphasim habere viden-
tur: nam & Diaboli fortitudinem, & arma, atq; tyrânidem ipsius ma-
ximè declarât. Ex quibus illa perniciosissima pax oritur, quæ me fre-
quenter in admirationem rapit, quæ ille captiuos suos non reclaman-
tes, non reluctâtes, non tyrânidem eius accusantes, sed sponte obse-
quentes in captiuitate securos detinet. Quid enim mirabilius, quàm
improbum hominem cernere tanta pace atq; securitate agentem, cum
tam acrem contra se aduersarium nempe Deum habeat, cum à Dæ- 41
mone obsideatur, cum diuina gratia destitutus, in mille passim præ-
cipitia ruiturus sit: cum deniq; inter ipsum, æternumq; suppliciũ so-
la vita intersit, quæ telis araneorũ fragilior est? Qui enim captiui sub
Pharaone tenebântur, ij planè querebantur, angebântur, & captiuitatis
sue miserandâ fortunam deplorabât, & ad libertatem semper aspira-
bant. At in hac spiritali animarum captiuitate nihil horũ videmus:
sed in summa pace & securitate, velut in amœnissimo quodam loco
miseros homines agere, adeoq; captiuitatē suâ nò horrere, vt ea vel
maximè oblectetur: tâta huius tyrâni potētia est. ¶ Et quidē qui grâ-
di ære alieno oppressi, à creditoribus vexântur, vix gratum cibum aut
somnia hac cura extimulâte carpere possunt. Quomodo ergo in-
felices isti qui decem milliũ talentorum creditori Deo debitores exi-
stunt, in tâta pace & securitate degunt? Iam verò quibus in carcere 42
vincētis capitalis sententia denuntiata est, quo metu, quo angore atq;
horrore dies noctesq; concutiuntur? Qui ergo fieri potest, vt tu qui
fidei lumine instructus, credis te secundum præsentē iustitiã ad æter-
na supplicia diuino iudicio esse damnatũ: vnde consequēs est, vt vbi
primũ respirare desieris, in momēto tēporis ad inferna descendas, &
cũ diuite epulone ibidē sepeliaris (vbi ne guttã quidem aquæ ad in-
cendia tua refrigeranda sis habiturus) quomodo inquam, qui hac fir-
miter credis, huius tantæ rei metu ad eò non commoueris, vt etiam ri-
deas, ludas, & in vtranq; aurem securus dormias, & in summa
pace vitam ducas? Qua re quid miserabilius, aut quid etiam mirabi-
lius? Quid verò magis tyranni huius potentiam declarare potest:
qui tâta cura & studio omnes mentis nostræ aditus obstruere curat,
per

Simil.

Simil.

43 per quos præsidium aliquod salutis homini obuenire queat?

¶ Cumque ille has tantas vires suas perspectas habeat, credo illum cum confortibus suis concionibus nostris velut ridentem assidere: dum concionatores videt disruptis lateribus vociferare, exclamare, nullumque non mouere lapidem, ut auditorum pectora concutiant: quæ tamen ille ferreis atque adamantinis seris occlusa tenet. Sic enim typicè de ipso in Abacuch scriptum legimus: Ipse de regibus triumphabit, & tyranni ridiculi eius erunt, & ipse super omnem munitio- Abac. 1.
nem ridebit, & comportabit aggerem, & capiet eam. Quippe fortitudinis suæ & infirmitatis nostræ conscius, ridet clamores nostros, & gladium spiritus (quod est verbum Dei) quo illum à regno suo deturbare nitimur: cum longa experientia didicerit, quam leue ei negotium hi nostri ornatus atque clamores exhibere soleant.

44 En fratres, qui status, quæ conditio sit eius hominis, qui à gratia Dei per capitale crimen cecidit: cuius posteriora prioribus deteriora Saluator esse confirmat: in quod periculum incidunt, qui peracta confessione in eadem protinus crimina relabuntur. Rogo ergo obtestorque vos per viscera misericordiæ Christi, ut vestri ipsorum miserti, dum vita superest, dum adhuc misericordiæ & medellæ tempus est, dum vos & iudex ipse ad penitentiam vocat, & clementer expectat, & gratiam offert, & iacenti manum porrigit, & ianua cæli nondum clausa est, vobis ipsis opportunè consulatis: ut vita tandem per salutis confessionis, & veræ penitentiae viam ducente ac dirigente Domino, ad sempiternam mereamini peruenire lætitiā.

IN EADEM DOMINICA TERTIA

Quadragesimæ, concio secunda, in qua primum causæ redduntur, propter quas Dominus ab immundis spiritibus homines obsideri permittat. Deinde in reliqua concionis parte tria tractantur, quæ protinus initio concionis breuiter proponuntur.

T H E. Erat Iesus eiciens Dæmonium, & illud erat mutum: & cum eiecisset Dæmonium, loquutus est mutus, & admirata sunt turba. Lucæ. 11.

Diuisio.

Ria nobis in his quæ proposui verbis fratres charissimi, cognitione dignissima significari videntur. Primum quæ mala & incommoda sint, quibus dæmon animam afficit quam obsessam tenet. Deinde qua vi & ratione hæc tanta mala depelli, & pristina salus restitui possit. Postremò quæ præcipua restitutæ salutis signa & indicia sint. Hæc igitur tria quæ ad huius sacratissimi temporis institutū maximè necessaria sunt, in præsentī concione explicare constitui: si prius tamen Euangelicam historiam, quæ his omnibus lucē affert, paucis exposuero.

[Erat Iesus eiciens dæmonium, & illud erat mutum. Et cū eiecisset dæmonium, locutus est mutus, & admiratæ sunt turbæ. Quidam autem ex eis dixerunt: In Beelzebub principe dæmoniorum eicit dæmonia, &c.] quæ sequuntur: quorum explanationem præcedens concio suppeditabit.

AVE MARIA.

In præcedenti Dominica Chananææ filiam à dæmone vexatam Euangelica nobis lectio proposuit: in præsentī verò Lucas Euangelista hominem ab eodem dæmone obsessum narrat. Non erit autem alienum, priusquàm ea quæ proposuimus aggrediamur, diligenter inquirere, cur Dominus (sine cuius voluntate moliri quidquam dæmones aduersus homines non possunt) toties homines ab illis non solum obsideri, sed etiam grauiter vexari sinat. Quæ quidē quæstio non admodum dissimilis illi esse videtur, quam apud Ciceronem Epicurus prouidentiam auferre volens, paucis attingit. Ait enim, Si Deus omnia nostri causa fecit, cur vyperas procreauit? Simili quoque ratione nos inquirere possumus, cur conditor & amator hominum Deus quos tantopere diligit, quorumque paternam curam & prouidentiam gerit, à tartareis illis viperis & obsideri, & torqueri patiatur? Huius rei multæ quidem causæ à sanctis Patribus afferuntur.

Primum enim hoc argumento Christiana fides hodie quoque cū miracula cessasse videntur, magnopere confirmatur, cū rudem sæpè mulierculam à dæmone obsessam & Græcè & Latine disertissimè loqui videamus, & quæ sibi cæterisque abdita & incognita erāt, in publicum proferre. Hic enim re ipsa videmus esse ibi potestatem aliquam humana maiorem, & vera esse quæ catholica fides de dæmonibus prædicat. Rursum etiā, cū videamus ipsos dæmones virtute nominis Christi, eiulantes & clamantes corpora quæ obsederant deserere, apertè etiā cognoscimus quæ de virtute, potētia, ac diuinitate

Cicero.

3 tate huius sacratissimi nominis eadem fides docet: cum ad solam nominis eius inuocationem tota Dæmonum potentia inuita cedat, & stationem quam occupauerat derelinquat. Quod quidem argumentum adeo efficax est, vt D. Cyprianus aduersus Demetrianum, & La Cypria. eantius Firmianus contra Gentes, ad fidei nostræ confirmationem Lactan. eo grauissimè vtantur. ¶ Nostra quoq; ætate huius argumenti vim re ipsa comprobauimus. Quidam enim homo lucris & voluptatibus huius seculi seruiens, cum casu quodã in puellã à Demone obsessam incidisset, & ab ea occultissima opera quæ is designauerat, audiuiisset, tanto stupore correptus est (cum ea quæ soli Deo sibi quæ uni nota esse crederet, ab ignota & peregrina puella referri vidisset) vt mirabili quodam fidei splendore illustratus, mores mutauerit, rebus quæ suis in pauperes distributis, admodum religiose deinceps vitam instituerit.

6 Altera verò huius diuinæ permissionis causa est, vt hac ratione quales sint gehennæ cruciatus (quibus à Dæmonibus tanquam à Dei carnificibus damnati torquentur) vtcunquæ conijcere valeamus: quò sic vitam nostram instituamus, ne in horum truculentissimorum tortorum manus incidere contingat. Cuius etiam rei gratia tot grauissimos morbos, tot corporis dolores & cruciatus in hac vita esse voluit, vt ex ipsorum acerbitate earundem pœnarum atrocitatem aliqua saltem ex parte diiudicare possemus: ex vngue (quod aiunt) leonis magnitudinem æstimantes. Maximum enim ad virtutem excitamentum diues ille epulo esse arbitrabatur, si homines horum suppliciorum magnitudinem perspectam haberent: ideoque Lazarum ad fratres suos mitti precabatur, vt hoc ipsum tanquam oculatus testis apertissima illis narratione declararet. Verum ad hoc satis quidē nobis acerbitas dolorum, ac pœnarum huius vitæ esse debet. Si enim nullum est tam graue tamque austerum medicamentum, quod homines non libenter perferant, vt acerbos podagræ, aut passionis iliace, aut pleuritis, similiuinque morborum dolores euadant: cur non virtutis & pœnitentiæ multo minores labores subeant, vt gehennæ cruciatus quos catholica fides infinitis penè partibus grauiores esse prædicat, vitare possint? Itaque non necesse est vt ad inferos descendamus viuentes, quò illarum pœnarum intuitu à peccato deterreamur: cum ad hoc satis sit, vel huius vitæ cruciatus aut in alijs vidisse, aut in nobis aliquando pertulisse. Hoc enim asseueratè vobis affirmare possum, quod quauis nihil aliud in horrèdo illo pœnarum loco esset, nisi quibus istorum dolorum vel leuissimorum: cum is tamē eternus sit, satis pro-

fecto esse debebat, vt vel asperissimum vitæ institutum amplecteremur, ne hoc tam atrox, & nunquam finiendum malum perpeti cogere-
mur. Hinc illustis quædam & virtutis studiosissima scæmina, cum dolore partus vehementer premeretur, in mentemque illi gehennæ cruciatus venirent, improborum hominum cæcitatem vehementer demirata in hanc vocem prorupit. Si talia apud inferos tormenta sunt (vbi dolores esse dicuntur vt parturiētis) quā fieri potest, vt tam facile homines tam multa scelera talibus supplicijs vindicanda committant? Itaque magno Dei beneficio factum est, vt & corporum acres dolores, & Dæmonum cruciatus in hac vita essent, quibus futurorum suppliciorum magnitudinem aliqua saltem ex parte conijceremus. Et quidem mercatores solent mercium quas venales habent, pulchritudinem ostentare, quod emptores ad emendum magis alliciant: contra verò Deus quandam veluti vmbra & imaginem nobis hoc modo exhibet futurorū dolorum, quod eorum magnitudine deterriti, nullis impēis, nullis laboribus parcamus, ne in tam horrenda atq; funesta mala incidamus. Ego certè hac vna coniectura gehennæ supplicium videre mihi videor. Si enim vel ad momentum manum igni admotam sine intolerabili dolore tenere non possum: quonammodò totum corpus & animam inter circumfusos flammarum globos non ad horam quidem, sed perpetuū sustinere poterō? Rem posteritatis memoria dignam scriptores non pœnitēdi arbitrati sunt: qui scriptum reliquerunt, puerum quendam scribente Alexandro magno lucernam digitis tenentem, deficiente iam lucerna, ipsos digitos aduri passum fuisse, ne scribenti Alexandro lumē deesset, aut ipse aliquid tanti principis maiestate indignū in composito corporis & vultus motu faceret. Si ergo tantum esse disertis homines crediderunt, lucernæ flammam duobus digitis pressam, adeo breui mora sustinuisse: expende quæso homo (si tamen vlla mens hoc pro meritis expendere possit) quale erit gehennæ flammæ toto corpore & anima ad infinita secula sustinere? Hoc fide certissima tenere, & nihilominus flagitia hoc supplicio digna committere, inter stupenda certè mundi prodigia computandum est.

Chrysost.

Aliam huius rei causam D. Chrysost. in lib. de prouidentia ad Stagiritem monachum arreptitium assignat. Hunc enim pium monachum arcano Dei iudicio Dæmon sub imagine porci frequēter adoriebatur, & acerrimè cruciabat, quæ D. Chrysost. tribus editis de diuina prouidentia libris, miris rationibus consolatur. Primū enim ait, Dominum id ad exercendam patientiam, & virtutis meritum cumu-

11 cumulandum permisisse. Vt videlicet malorum nostrorū autor Dæmon, coronarum & meritorum materiā illi ministraret. Sæpè enim fieri vt multi varijs incommodis affecti Deum quærant, quem integri & illæsi nūquam quæsiuissent. Cū enim adeo procliuēs ad mala simus, vt impetu cæco præcipites ad ea rapiamur: adeoq; ad bona tardi, vt vix vllis machinis ad ea trahamur: magno planè Dei munere fit, vt is calamitatibus immisissis, velut stimulis quibusdā nos ad salutationes immisissis, quā ab ipsis liberasse. Hoc enim ad corporis incommoditatē pertinet, illud verò ad animę salutem spectat: quę hac ratione & clausos oculos aperit, & Dominum, quem oblita erat, in mentē reuocat, & illius etiā opem implorat, & in eo vno sperare cæteraq; mundi præsidia, quę nihil illi contulerunt, contemnere dicit.

12 Quartam verò causam (quę magis ad nostrum pertinet institutū, ex præsentī Euangelio licet colligere. Ea verò est, vt hac ratione intelligamus, quid in obfessa per peccatū anima Dæmō operetur, cū quid in obfessis corporibus efficiat, animaduertimus. Quod enim in huius Dæmoniāci corpore fecit, idem etiā in anima quā peccati iure inuasit spiritualiter efficere solet. Hunc enim hominem (vt ex alijs Euangelistis colligimus) non mutum modò sed etiā surdum, & cæcū, hoc est, omnis penè sensus expertem reddiderat: quod quidem spiritualiter in his efficit, in quos peccati iure dominatur. Hos namq; ad spiritualia ac diuina & cæcos, & surdos, & mutos, ac omnis spiritualis sensus expertes facit. Sicut enim spiritus ille cœlestis dat operā, vt spirituales atq; diuini viri ad ea, quę huius mundi sunt, cæci, surdi, & muti sint (quò se totos cœlestium rerum contemplationi sine vllō terrenarum curarum impedimento addicant) ita contrā nequissimus iste spiritus ad spiritualia omnia cæcos, surdos, & mutos, atque ab omni spirituali sensu alienos efficit, quorum animas obsidet: vt sine vllō mordentis conscientię stimulo se totos turpissimis cupiditatibus & fœdissimis vitijs dedant.

Dicuntur esse insignes quidam latrones, qui ita aliquorum diuitū mentes beneficijs quibusdā perturbant & afficiunt, vt illis etiā præsentibus, & opes suas diripi cernentibus, nihil cōmoueantur. Fuerunt etiā adulterę fœminę quę viros suos ita dementarunt, vt earū adulteria æquo animo ferrent, quāuis riuālū impatientissimī essent. Simile quiddā mihi serpēs ille antiquus cum plerisq; hominibus fecisse videtur: quorū ita animos dementauit, vt hæ tantę res (quę nos ad pietatis & iustitię cultum vehementissimè adigunt) nihil eos mo-

ueant: quanuis plenissimam illis fidem adhibeant. Quod quò faci-
lius intelligatis, dignitatem iustitiæ & christianæ pietatis paucis indi-
cabo: vt cum rei omnium maximæ atq; pulcherrimæ maximeq; ne-
cessariæ neglectum atq; contemptum videritis, improborum homi-
num insensibilitatem apertissimè cognoscatis, qui ad tantarum re-
rum dignitatem adeò stupidi & insensibiles existunt.

§. I.

¶ Virtutis & pietatis dignitas tanta est, vt si omnes etiam Angelo-
rum mentes humano ore loquerentur, nullo modo eius splendorem,
utilitatem, necessitatem, & cæteras eius dotes explicare pro dignita-
te possent. Quid enim in rebus humanis virtute & christiana pietate
præstantius? quid vel ad honestatem clarius? vel ad fructum utilius?
vel ad iucunditatem suauius? vel ad decus & gloriam magnificentius?
Quid verò aliud omnia quæ à Deo facta, dicta, & instituta sunt, quid
supera deniq; & infera omnia, nisi iustitiam & pietatē suadent, prædi-
cant, & cōmendant? Quocunq; enim oculos conuerteris, innumera
huius rei argumēta deprehēdes. Si enim ad cælum (hoc est ad ipsum
cælorum Dominum) mētis oculos attollas: videbis eum hoc semper
agere, hoc moliri, vt nos ad iustitiæ & pietatis cultum omni ratione
traducat. Quoties enim in prophetis literis hæc Domini verba in-
uenies? Et nisi ad vos omnes seruos meos Prophetas de nocte cōsur-
gens, mittensq; & non audistis. Quo genere loquendi summā quan-
dam salutis nostræ sollicitudinem ostendere voluit: quando sic se ge-
rit, vt homines qui magno studio alicui operi incumbūt, qui antelu-
canis horis excitati, hoc primum cogitant, hoc curant, & huic potissi-
mū operi manus admoueat. Nec ipse modò cælorū Dominus, sed
tota etiā (vt D. Aug. ait) cœlestis curia de sua salute secura, de nostra
semper sollicita est: quā continuis precibus apud cōmunem Dñm iu-
uare nunquam intermittit. Si verò paululū inde oculos deflexeris, &
cœlū ipsum, ac omnia quæ amplissimo cœli sinu coercētur attendas
omnia planè ad hunc finē condita & destinata reperies: vt homo his
tantis beneficijs admonitus & instructus, nō modò haberet vnde vi-
ueret, sed etiam vnde tantorū bonorū autorem & largitorem agnos-
ceret, ac diligeret, & iuxta eius leges atq; præscripta vitā institueret.
¶ Verū hæc omnia ad creationis beneficiū pertinet. Quid verò hīc
Dominicæ incarnationis sacramentum commemorem? Idem enim
Dominus Isaiæ præcipit, vt in montem excelsum ascendat, indeque
clamore maximo mortalibus denunciet, statuisse apud se in hūc no-
strum orbem descendere: vt non per Prophetas (vt olim fecerat) sed
per

Jerem. 29.
Simil.

August.

Isai. 40.

17 per seipsum homines ad pietatis & iustitiæ studium doctrinis, meritis, & exemplis incitaret. Ecce ait, merces eius cum eo, & opus illius coram illo. Opus autem illius iustitia & salus nostra est, quam ipse operatus est in medio terræ: quod quidem opus coram se propositum esse, nec ab eo oculos unquam deflectere profitetur: ut intelligas, quo studio & ardore in hoc negotium incumbat. Hoc enim illi cibus, hoc potus, hæc præcipua eius cura & voluptas est.

Iam verò, si hæc omnia prætergressi ad inferos vsq; penetremus, ibi etiam aculeos & incitamenta virtutum non vulgaria reperiemus. Ad hoc enim omnia dæmonum studia & conatus omnes conferuntur, hoc unum indefesso labore satagunt, ut nos à Deo auocet, ut huius diuinæ sollicitudinis ac providentiæ beneficium adimant, ut nos à virtutis & pietatis studio deterreant, atq; ita poenarum ac suppliciorum suorum participes efficiant. Nec minori hoc conatu faciunt, quam si id suppliciorum suorum leuamētum esset. Hoc autem aperte indicant illa Domini Saluatoris verba, quibus Petrum admonuit: Simon (inquit) ecce Satanas expetiuit vos, ut cribaret sicut triticum: hoc est, ut vos dispergeret, excuteret, ventilaret, atq; omnino perderet. Itaq; dum tu dormis, ille cum satellitibus suis in hæc curam noctesq; peruigil incumbit, ut te funditus perdat. Quæ res nos quoque ut sollicitè vigilemus admonet, quò pari studio atque labore hostium conatibus obistere valeamus: ne videlicet vigilantes dormientibus nocere acrius possint.

Luca. 22.

Si igitur omnia quæ supra cælum, quæ in cælo, quæ in hoc inferiori mundo atq; adeò apud inferos geruntur, nos ad virtutis & pietatis studium vocant, eaque omnia apud fidelium multos nihil penitus efficiunt, neque illos vllò vel metu vel desiderio commouent: an non liquido constat, tales ad spiritualia omnia atque diuina & cæcos, & surdos, & ab omni sensu alienissimos esse? Si enim nos vel leuissimarum rerum iacturæ transuersos frequenter agunt, nec spatiū ad quietem tribuunt, vigilesque sæpè noctes transigere cogunt: quomodo hæc tanta res, quæ & supera & infera omnia nostri causa sollicitat, nihil nos pungit? nihil angit? nihilque excruciat? Quomodo non vel pudore suffundimur, cum animaduertimus quàm leuissimis de causis à virtutis cura auocemur? Si enim à vobis modò quæram, quid sit in causa, cur hoc sacro tempore multi nondū veteribus malis finem imposuerint, nec salutaris poenitentiae propositum arriperiat: si verum fateri velitis, res nihili esse dicetis, quæ multos ab hoc tam pio & necessario studio remorantur: quod quidem fieri nullo

nullo modo posset, nisi istos dæmon ad spiritualia omnia cæcos, sur-
dos, ac prorsus insensibiles reddidisset. Misera profecto anima, quæ
cùm omnia videat, se ipsam non videt: cùm externa omnia sentiat,
se ipsam nō sentit: cùm omnia curet, se ipsam negligit: cùm omnibus
vacet, sibi non vacat: cùm omnibus prospiciat, sibi nō prospicit: cùm
ad omnia spatium opportunitatemq; inueniat, vni tantum virtutis
studio (cui cætera deseruire debuissent) non inuenit. Videtis ergo,
fratres, quod initio proposuimus, quonammodo dæmon quorum
mentes per peccatum obsidet, spiritualis sensus expertes faciat!

Aliud quoq; huius rei apertissimum argumentum afferam. Con-
stat, inter omnia mala, quæ aut esse, aut fingi animo & cogitatione
possunt, nullum esse lethali peccato atrocius ac funestius. Neq; enim
vel ipsa gehenna (quatenus peccati supplicium est) cum peccati defor-
mitate comparari potest. Et tamen quisquis spiritualiter à dæmone
obsessus est, adeò non sentit hoc malum, vt frequenter etiam in eo
gaudeat, & oblectetur. Quod ergo maius esse potest spiritualis insen-
sibilitatis indicium, quàm vt qui hoc firmissima fide tenet, tam hor-
rendum facinus cum magna etiam voluptate suscipiat? Si enim nec
leuem quidem aciculæ puncturam sine acri dolore corpora sensu
prædita excipiunt: quomodo spiritualem sensum habent, qui morti-
fera vulnera omnino non sentiunt? ¶ Hæc igitur sunt, quæ dæmon
in eorum mentibus efficit, qui se illi tradiderunt. Nec enim illi quic-
quam in nobis licet, nisi nos illi per peccati consensum nostri pote-
statem fecerimus: vt si nihil aliud esset quod nos morte peius odisse
peccatum faceret, hoc certè satis esse deberet. Quid enim magis dere-
standum, quàm quod adeò surdum, & cæcum, & omnis spiritualis
sensus expertem hominem reddat, vt is in media morte positus, ni-
hil moueatur, nihil sentiat, nihil videat, nihil audiat?

§. I R.

¶ Sed iam tempus est, vt de huius tanti mali remedio aliquid dica-
mus. Mali quidem huius depulsor Deus est. Quomodo enim dia-
bolum, hoc est sortem armatū atrio suo pellere, & victos soluere,
spoliaque distribuere quisquam poterit, nisi multo illo sit fortior?
Quis autem illo fortior, nisi Dei filius? qui in hoc apparuit in mūdo,
vt dissolueret opera diaboli. Quauis enim homo sui compos, & li-
bero arbitrio sit præditus, adhuc tamē opus nisi diuina virtute adiu-
tus impar est. Imò verò tantum abest, vt ipse per se à peccato emerge-
re queat, vt quemadmodū auis laqueo capta, quò magis auolare nititur,
eò fortius laqueo stringit: ita quisquis parē se huic operi credēs,
a diaboli

- 23 à Diaboli laqueis sua se virtute explicare posse præsumit, hoc magis illis implicatur. Sicut igitur homo potest quidem sibi mortem con- *simil.*
 sciscere, potest laqueo se suspendere: sibi tamen mortuo opem ferre non potest, nec malum depellere quod sponte suscepit: ita planè potest quidem per se homo ruere in peccatum, potest animæ suæ mortem inferre: à peccato verò surgere, & ab illa morte per se ipse excitari non potest. Quod quidem malum nos à lethali peccato vehementer detertere deberet: ne videlicet in eam voraginem incideremus, à qua sine singulari eius ope, cuius iram prouocauimus, per nos emergere non possumus. ¶ At inquis, certa sunt atque præsentia auxilia diuina, quibus à peccato surgere possumus. Fateor quidem ea certa esse, non tamen certum est, te illis ad salutem tuam vsurum: imò verò hoc incertissimū est. Quàm multos enim esse putatis, quibus hæc
- 24 auxilia præsto fuerint: qui tamen ipsis vti noluerunt: ideoq; æterna morte damnati sunt? Si enim Salomone autore stultorum numerus est infinitus: an non eorum etiam, qui pereunt, numerus erit infinitus? quorum tamen nulli hoc auxilium defuit. Quomodo ergo tibi vni polliceris, quod infinitis penè videas non profuisse? Potest ne quicquam vel periculosius, vel amentius fieri? ¶ At inquis, sunt etiā auxilia diuina efficacia, quæ nunquam frustra impenduntur, quibus Dominus & Matthæum publicanum, & peccatricem mulierem, & multos alios ad se traxit. Fateor sanè, sed hæc tamen Deus nec tibi promisit, nec dare tenetur: tu verò tantum abest, vt illa tibi certò polliceri possis, vt quotidie etiam cum ulandis sceleribus obicem diuinę gratiæ & misericordiæ ponas.
- Quòd si quæras, cur communia illa auxilia, quæ nulli ad salutem
- 25 defunt, tam parum apud multos efficiant: ad hoc respondemus, id non diuinę gratiæ defectu, sed vitio & perniciacia hominū prouenire. Quemadmodum enim syderum atq; cælorum influxus pro varietate materię varios in hoc inferiori mūdo effectus producant (dū alia molliunt, alia durant, alia generant, alia corrumpunt) ita planè auxilia diuina quæ omnibus præsto sunt, variè homines pro varijs eorū moribus & ingenijs afficiūt. Superne nāq; pietatis munus erat, quod Deus ad homines olim prophetas sanctissimos destinabat, qui tot terroribus, tot promissis, tot clamoribus, totq; rationibus eos ad poenitentiam reuocarent. Homines tamen vitijs affueri, adeò ijs beneficijs & medicamentis nihil profecerunt, vt ipsis etiam deteriores fierent: cū ex prophetis ipsis alios quidem cæderent, alios verò lapidibus obruerent. ¶ Sed ne longius ab instituto recedamus,

Eccle. i.

Simil.

mus, in hac ipsa lectione quàm varios ex eodem Domini miraculo 26
 effectus consecutos videmus? Alij enim Dominum filium David
 esse prædicarunt: alij non contenti hoc miraculo signum de cælo
 quæsierunt: alij verò in Beelzebub principe Dæmoniorum ejcere
 Dæmonia, sacrilego ore proclamauerunt. Videte, quæso, quàm dissi-
 miles hominum voces hoc diuinum opus sint consecuta! Constat
 enim miracula Domini efficacissima ad faciendam doctrinæ suæ
 fidem argumenta fuisse. Multi tamen eius miraculis inspectis adeò
 nihil in fide profecerunt, vt inde illius opprimendi atque occi-
 dendi occasionem arripuerint: vnde aiunt: Quid facimus, quia
 hic homo multa signa facit, &c. Oremus ergo fratres instantè Do-
 minum, ne nos in cecitatem cordis incidere patiatur: alioqui peri-
 culum est, ne ipsa vitæ nostræ remedia & medicamenta nobis in ve-
 nena vertantur. 27

Ex qua quidem philosophia tremendum quiddam & auditu etiā
 horrendum colligimus: nempe deprauatis mentibus & ad peccan-
 dum diu assuetis, frequenter diuina beneficia quibus fidunt, adeò
 non prodesse, vt interdum etiam maioris ruinæ occasio fiant. Quod
 Iudæorum populo accidisse Dominus in præsentī Euangelio testa-
 tur, cui maximum & summu Dei beneficium adeò nihil profuit vt
 exitium illi extremamq; vilitatem attulerit. Quod enim maius aut
 beneficium, aut medicamentum, quàm incarnationis Dominicæ sa-
 cramentum? Hoc tamen ineffabili mysterio cæterisque Christi mira-
 culis & beneficijs quibus vitam & salutē Iudæi consequi debuerunt,
 ad perniciem suam abusi sunt. Quare quid miserabilius, & calamito-
 sius? ¶ Quod verò supplicium huic sceleri constitutum fuerit, idem
 etiam Dominus exponit protinus cum ait: [Fiunt nouissima hominis. il- 28
 lius peiora prioribus.] Hoc est deteriores esse modò, cum Dei filium
 ad seruandos eos missum non receperunt, quàm cum antea in Ægy-
 pto positi, Ægyptiorum Idola coluerunt. Atq; vtinam fratres (vt de
 nobis aliquid dicamus) hoc ipsum concionandi munus (cuius mini-
 sterio salutem nostram operari Dominus intendit) non multis ad
 perniciem cedat. Vereor quippe, ne hoc inexcusabilem eorum cau-
 sam in diuino iudicio reddat. Sic enim Dominus ait: Si nō venissem,
 & loquutus eis non fuisset, peccatum non haberent: nunc autem ex-
 cusationem non habent de peccato suo. Itaque dum concionantes
 nihil proficimus, quid aliud quàm Dei causam approbamus, & im-
 proborum inexcusabilem facimus? Ad hoc enim solum concionandi
 munus improbis deseruire Dominus ipse testatur: cum Euangelij
 ministris.

Ioan. II.

Ioan. 15.

29 ministris puluerem etiam pedum supra eos in testimonium excute-
re mandauit: hoc est, vt huiusmodi signo testatum relinquerent, eos Matth. 10.
vicio suo salutarem doctrinam respuisse: atque ita obstinata sua mali-
tia non Domini incuria perisse.

Quæ hæcenus diximus fratres, eò pertinent, vt intelligatis sine
speciali Dei auxilio nec Dæmonem ab anima pelli, nec nouam vitā
inchoari. Nūc autem illud etiam addimus, eodem auxilio opus esse,
vt in accepta semel sanitate & iustitia peristamus. Adeò quippe ar-
duum & sublime est, ambulare dignè Deo, vt hoc nemo sine ipso
Deo prestare possit. Quid enim sibi vult, quòd Dominus ad taberna-
culi sui opificium, implet Spiritu sancto & scientia Bethseleel, &
Oliab, & in corde omnis eruditi ponit sapientiam, vt faciant cuncta Exod. 31.
30 erant in his artibus: quid necesse erat eos iterum à Deo erudiri: cū
futuri operis imago ab ipso tradita, & ante oculos artificum posita
ad hoc sufficere potuisset? Potuisset planè, si tabernaculum vltibus
hominum construendum esset: ad id tamen quod Deo paratur,
nihil humanum satis erat: sed vt operis forma, ita etiam artis intelli-
gentia ab ipso Deo tradenda erat. Itaque, vt terrenis principibus ser-
uias, & iustus apud homines habeatis, satis ad hoc præsidij tibi in hu-
mana philosophia, & in natura ipsa quauis infirma positum est. Vt
autem Deo dignè seruias, vt veram iustitiam & pietatem colas, vt te
ipsum viuum Dei templum & tabernaculum efficias, diuino numi-
ne diuinoq; auxilio opus est. Sine Deo nanque, Deo placere impossi-
bile est: nulla quippe citra illius opem salutaris virtus esse potest.

Nec satis est, diuinam nobis opem & auxilium præsto esse, nisi tu
31 quoque viriliter & strenuè Deo coopereris: diuinæ enim vocationi
& gratiæ, studium quoque nostrum & opera iungenda est. Quod
nobis apertè parabola illa indicat de thesauro ipuento in agro: quem
qui inuenit homo, abscondit, & præ gaudio illius vadit, & vendit
vniuersa quæ habet, & emit agrum illum. Quod enim aliud agens
homo, thesaurum quem non quærebat inuenit, gratuitæ vocationis
& misericordiæ in ligno est: per quā vt Apostolus ait, electi sorte vo-
cati sunt. Sorte autè vocari electos asserit, vt gratuitam Dei vocatio- Ephes. 1.
nem absque hominum meritis esse doceat. Quòd verò thesauro in-
uento homo vendidit omnia quæ habuit, & emit agrum illum: hoc
iam industriam & laborem hominis designat: qui vbi cœlestē thesau-
rum gratuito recepit, omnia alia eius gratia posthabet, in quo vno
omnia, imò verò plusquam omnia se inuenisse deprehēdit. Quod
pluriq;

pleriq; tamen Christianorum non præstant, qui sola diuinæ miseræ-
tionis & passionis Christi spe freti, sine vilo suo conatu & labore sa-
lutem sibi pollicentur. Quos planè apparet non tam amore Dei,
quàm sui hoc negotium suscepisse: ideoq; & sibi parcunt, & æter-
nam vitam atque salutem cupiunt: quod vtrunq; amoris proprii
opus est. Verus nanq; amor Dei contraria via ingreditur: nam & la-
bores illius gratia libenter amplectitur, & laboris mercedem non
magnopere curat, modò illi placeat quem supra omnia diligit. Ma-
gnum certè dedecus est, cum tam multa discrimina terrenorum bo-
norum gratia subeamus, nolle tam exiguo virtutis labore cœlestem
hereditatem comparare. Quam hominum dementiam D. Chryso.
exaggerat his verbis: Si mercator aliquis lapillos & pretiosos & adul-
terinos diuenderet: eodemq; tibi pretio veros quo adulterinos of-
ferret: an nō is magno te beneficio afficeret? an recusares forsità pro
veris & legitimis dare, quod pro adulterinis libenter offerres? Quid
ergo cunctaris ea facere propter æternam illam & veram vitā, quod
propter falsam istam & vmbrailem facere non moraris? Quid enim
aliud à te Dominus exigit, quàm vt quo studio fragilia hæc bona vi-
tamq; terrenam captas, eodem cœlestem, cœlestiaq; bona consecte-
ris? Quid enim aliud à te requirit, cum per Prophetam monet: Con-
uertimini sicut in profundum recesseratis filij Israel, nisi vt quo affe-
ctu adulterinam hanc vitam sectabaris, eodem veram vitam diligas
& amplectaris. Quod si minus te cœlestis vitæ amor tangit, cur te
non gehennæ (hoc est sempiternæ mortis) metus perterrefacit? Quæ
enim insania est, tantum hoc malum tam leui nunc opera vitare
posse, nec velle? Rectè sanè D. Chryl. illa Apostoli verba expla-
nans, Vt relipiscant à diaboli laqueis, à quo captiui tenentur: aduer-
sus huiusmodi neglectores ita exclamat: Si quis in eo statu positus
esset, in quo nullam prorsus peccatorum suorum veniam, nullumq;
salutis remedium speraret, isq; gehennam sine vlla diuinæ miseratio-
nis spe ante oculos positam cerneret, quid non faceret? quid non li-
ber: is sime tribueret ei, qui spē illi tātī periculi euadendi præberet? Si
ergo tantū hoc malum est, propter quod vitādum nullis laboribus,
nullis impensis parceremus, nunquid quia Deus exiguo labore nunc
contentus, illam gratuito offert, idē minoris æstimanda erit, mino-
riq; studio quærenda? En fratres, quid factō nobis opus sit, quō spī-
ritus nequam ab anima pellatur, & pro eo spiritus Christi substitua-
tur. Vtrūq; enim diuinæ virtutis opus est, cui tamē opera quoq; no-
stra iungenda est: quia non coronabitur, nisi qui legitimè certauerit.

Chryso.
Simil.

Isai. 31.

Chryso.

2. Tim. 2.

35

¶ Superest nunc tertio, quæ nam sint expulsi Dæmonis argumenta & signa diligenter inspicere. Hoc autem paucis Euangelista significasse videtur cum subdit: [Et cum eiecisset Dæmonium, loquutus est mutus.] Nec locutus modò est, sed etiam videndi & audiendi facultatem recepit. Restitutio ergo sensuum expulsi Dæmonis argumentum fuit. Ad hæc autem sciendum est, Dæmonem ex anima pelli nò posse, nisi Deo in illam ingrediente. Vnde sicut Solis ortus tenebras fugat, & diem efficit: ita ingressus Dei in hominis mentem peccatorum tenebras, & tenebrarum principem pellit: Dæmone verò pulso, qui hominem & cæcum, & surdum & mutum reddiderat, protinus cæcus videt, surdus audit, & mutus loquitur. Hæc igitur tria sunt quæ Dæmonem ab anima pulsum declarant. Quòd si Dæmone recedente Deus aduenit, consequens primum est, ut omnia prioris vitæ peccata cum ipso autore peccati Diabolo expellantur. Deus enim noster ignis consumens est: consumit autem quidquid ei contrarium est: nihil autem illi nisi peccatum aduersatur: ideoque sicut splendor lucis tenebrarum horrorem discutit: ita innocentia autor mortifera peccata omnia à suo templo depellit. Domum quippe eius decet sanctitudo in longitudine dierum.

Simil.

Psal. 92.

37

Deinde etiam necesse est, ut qui cæcus antè fuerat, clarè videat. Iustificatio quippe hominis sine peccati detestatione & amore Dei esse non potest: ut videlicet qui Deum antea negligebat, & peccatum supra Deum diligebat, diuersa nunc ratione & Deum supra omnia diligit, & peccatum supra omnia detestetur. Hæc autem tanta voluntatis humanæ commutatio qui fieri potest, nisi intellectus lumine immutatus? Hoc est, ita diuina luce illuminatus, ut perspicuè videat peccatum dignum esse, quod homines supra omnia oderint, Deum verò quem supra omnia diligant: alioqui si idem viriusque rei in intellectu maneret, conceptus, idem etiam in voluntate affectus sequeretur. Necesse igitur est, ut supernæ lucis radijs illustrata mēs, & peccati deformitatem, & diuinam pulchritudinem spiritualibus oculis videat, quo & in illius odium, & in huius amorem rapiatur. ¶ Deinde necesse est, ut qui videndi potestatem iam recepit, audiat: hoc est, ita verbum Dei cordis aure percipiat, quemadmodum in hac ipsa lectione Dominus explicauit cum ait: [Beati qui audiunt verbum Dei, & custodiunt illud.] & enim sanctus ille Propheta se audire profitebatur cum diceret: Dominus Deus aperuit mihi aurem, ego autem non contradico, & cor meum non abijci: corpus meum dedi percutien-

Isai. 50.

Iacob. 1.

tibus, & genas meas vellentibus. Sic enim Iacobus Apostolus nos aũ 38
dire monet, cùm ait: Estote factores verbi, & non auditores tantum,
fallentes vosmetipfos: Quia si quis auditor est verbi, & non factor,
hic comparabitur viro consideranti vultum natiuitatis suæ in specu-
lo: considerauit enim se, & abiens oblitus est qualis fuerit. Hoc est,
quemadmodum nihil iuuat faciem in speculo cernere, nisi eius ma-
culas tergas, ita nihil confert animæ sordes in diuini verbi speculo vi-
dere nisi eas diligenter abstergeris, & vitam tuam ad normā doctrinæ

Rom. 2.

cœlestis effingas. Non enim (vt Aposto. ait) auditores legis iusti sunt
apud Deū, sed factores legis iustificabuntur. Hoc ergo modo quisquis
à dæmone liberatus est, diuina eloquia audire debet. ¶ Solutis iā auri-
bus, superest vt lingua quoq; soluat, & loquatur mutus. Quid igitur?
an nō loquuntur qui in peccato sunt? Certè Deo non loquuntur,
quāuis hominibus loquātur. Loquatur ergo mutus hic in confessio- 39
ne, in oratione, & in gratia: ū actione. Hęc enim triplex loquutio gra-
tissima Deo est. Itaq; os illud quod antea mēdacijs, periurijs, maledi-
ctis, cōuitijs, imprecationibus, adulationibus, & turpiloquijs patebat:
nūc ad ista mutū & elingue fiat, solisq; spiritualibus & diuinis verbis

1. Pet. 4.

pateat, sicut Apost. monet: Si quis loquitur quasi sermones Dei.
His porro indicijs fratres, confessionis ac pœnitentiæ nostræ fru-
ctum hoc sacro tēpore diiudicare poterimus. Idem namq; sacerdos
in sacramento confessionis agit, quod Christus Dominus in hoc mi-
raculo operatus est: Christus enim dæmonē ab obsesso corpore eij-
cit, sacerdos verò dæmonē ab anima pellit. Expulso verò dæmone,
Deus sibi in mente hominis sedem eligit: Deo autē ibidem commo-
rante, peccata ibi locum habere non possunt. Cæterum si eadem illa 40
peccata, eadē viuendi ratio, eadem oris ingluuies, eadem oculorum
lasciuiæ, eadem manū rapacitas, eadem ad cursum mali operis velo-
citas, eadē cordis libido ita dominatur, vt nulli impuræ cogitationi,
nulli vindictæ cupiditati, nulli auaritiæ aditum obstruat: certissimū
argumentū est, dæmonē ab anima pulsum nō esse, vel certè pulsum,
in eam denuo septē spiritibus seipso nequioribus stipatum rediisse.
¶ Iam verò, si adhuc in eisdē tenebris, eademq; cęcitate manens, nec
plus aliquid in peccato vides, quo illud supra omnia detesteris, nec
in Deo propter quod illū supra omnia diligas: nondū spirituale ocu-
lorū lumē adeptus es, nondū cęcitatē repulisti, atq; ita dæmon (qui
mētis tuæ oculos excæcauerat) intra te est. Rursum etiā, si adhuc ad
Dei voces oclusas aures habes, nec ita audis vt obaudias, & præce-
ptis eius obtemperes, nōdum etiā dēmo à te expulsus est. Videmus in-
terdum

- 41 terdū homines capitali inter se odio dissidentes: quos si ab hoc odio reuocare velis, & ad hoc peccati deformitatem, bonorum præmia, & malorū supplicia, mortem, iudiciū, ipsamq; Domini crucē & passionem ante oculos ponas, nihil magis audiāt, quā si aspides essent surdæ, quæ obturāt aures suas ne vocē audiant incantātis sapienter. Quos tamen si alia ratione adorsus dixeris, hoc vel ad honorem, vel principis gratiā impetrandā plurimū valere, protinus pedibus in tuā descendēt sententiā, vincitūq; manibus quocunq; duxeris pergent. Hos igitur meritō surdos appellamus, quorum aures mūdi vocibus apertæ, Deo verò penit' obstructæ sunt. Quos per Prophetā Dñs his *Isai. 42.* vocibus cōpellat: Surdi audite & cæci intuemini ad vidēdū: Quis cæcus, nisi seruus meus? & quis surdus, nisi ad quē misi nuncios meos? Qui vides multa, nonne custodies? qui apertas habes aures, nonne
- 42 audies? Quibus verbis non obscure indicat hos homines ad mundi voces apertas habere aures: quas tamen ad diuinæ legis monita atque præcepta occlusas tenent.

His ergo indicijs fratres, hoc tempore de confessionis & pœnitentiæ vestræ fructu iudicare poteritis. Quod si nihil penè horum in vobis cernitis, nullaq; pōst confessionem sacerdoti factam, morum & vitæ mutatio appareat, graue sanè indicium est, vel informē confessionem fuisse, vel vos iterum acceptam gratiam amisisse: quod quidē non leue reprobationis indicium esse, præsentis Euangelij parabola docet. Vbi enim expulsus ab anima Dæmon, rursus eā inuadit & occupat, [*Fuit utiq; nouissima hominis illius peiora prioribus:*] quia qđ malum antea curari facilius potuisset, post tot Dæmonū ingressum, longē difficilius curatur. A quo nos malo seruet Iesus Dominus noster,

43 qui cum Patre & Spiritu sancto viuīt & regnat in secula seculorum.

IN EADEM DOMINICA TERTIA

Quadragesimæ concio tertiā: in qua post breuem Euangelicæ lectionis explanationem, quonammodo Dæmon homines aliquando quidem mutos, aliquando verò loquaces faciat, explicatur.

T H E. Erat Iesus ejiciens Dæmonium, & illud erat mutum. Luca. 11.

N Euangelica lectione homo quidam à dæmone ob-
 sessus, idēque mutus à Domino liberator: quo signo
 edito varia deinde hominum iudicia secuta sunt. Tur-
 bæ enim admiratæ dixerūt. Num hic est filius David?
 Alij verò tentantes, signum è cælo quærebant: alij au-
 tem liuore & malitia excæcati, in Beelzel ubi principe Dæmoniorū
 Dominum eijcere Dæmones blasphemabant. Vnum quidem exitit
 miraculū, & tam multa ac varia de eo fuerūt hominum iudicia. Cur
 ita? Nimirum quia varia erant hominum pectora, idēq; non pro rei
 natura, sed pro suo quisque ingenio sententiā ferebat. Araneus &
 apes eundem florem carpentes, ille venenum, ista mel conficit. Plu-
 uia in terram decidens, varijsq; plantis alimenta inuolans, in cicu-
 ta venenum, in vite vinum, in cæterisq; arboribus pro earum natura
 vārios fructus floresq; producit. Ita planè homines nunquam fere
 res ex natura sua, sed ex ingenio quisq; suo aestimare solent. Hinc bo-
 ni viri ex animi sui candore omnia in meliorem partem interpretan-
 tur: mali verò pro libidine ac liuore suo etiam quæ bona sunt, intor-
 quent ac deprauant. Quam enim malitiam ex natura sua res non ha-
 bet, ipsi de corrupto pectore subministrant.

Obserua etiam hoc in loco sicut in cæteris operibus Domini Sal-
 uatoris, impleri quod sanctus ille senex tanto ante de ipso prædixe-
 rat: Ecce positus est hic in ruinam & in resurrectionem multorū in
 Israel. In resurrectionem quippe illis esse cæpit, qui hoc eius opus
 demirati dixerūt: Num hic est filius David? hoc enim nomine Mes-
 siam appellabant, quod is ex Dauidis familia esset propagandus, Da-
 uidisq; sedem & clarissimum imperium non illustraturus modò, sed
 in omnem esset æternitatem firmaturus. In ruinam verò illis exitit,
 qui admiranda eius opera & beneficia Dæmoni tribuentes, dixerūt:
 In Beelzebub principe Dæmoniorum eijcit Dæmonia. Quod idem
 hodie quoq; pijs & improbis in Ecclesia contingit. Illi enim redem-
 ptionis humanæ beneficio & Ecclesiæ sacramentis ad salutem suam
 vtentes, meliores indies fiunt: isti verò tantorum medicamentorum
 ac beneficiorum virtute freti, vitam in luxu & otio consumunt. Sic
 enim supra dorsum Christi fabricant peccatores, quando eius vulne-
 ribus & sanguine fidentes, peccata peccatis, & scelera sceleribus cu-
 mulare non cessant. Quid verò magis preposterum, quàm ex purissi-
 mo hoc fonte, vnde gratiarum fluentia haurire debuisses, cœnū hau-
 rire, & ex tam salutari medicamentorum & spiritualium apotheca (qui-
 bus vulneribus tuis mederi potuisses) venenum sumere?

Quo

Simil.

Luc. 2.

- 4 Quō in loco illud etiam obseruandum est, quōd turbæ quidem quorum commodis nihil ex Christi gloria deperibat, miratæ sunt. Pharisei autem qui eam gloriam sibi ignominia esse ducebāt (quod Dominus sobdolos eorum mores & fictam religionem traducebat) cupiditate & liuore obcæcati, in hunc teterrimum errorem atque blasphemiam inciderunt. Ex quo intelligere licet, quā magnus errorum atque mendaciorum artifex cupiditas sit, & amor sui. Quid enim rectē iudicare animus effrenatis cupiditatibus excæcatus valeat? Si enim iudex qui alteri parti infensus, alteri amicus est, ipso iure repudiatur: quomodo in propria causa verus & incorruptus sui iudex erit, qui immoderato sui amore tenetur. Hinc Plutarchus vtilissimum esse homini censet acrem aliquem inimicum habere: vt illius oculis faciliē in vita sua videre possit, quē cæcus amor sui in se videre non sinit. Quam rem apertē Philippus Macedonum Rex Alexandri pater prædicabat: qui sibi gratulabatur, quōd infensos haberet Athenienses, quoniam eorum maledictis quid in moribus suis esset vituperatione dignum, intelligeret: atque vt eos mendaces faceret, summa cura nitebatur. ¶ Qui autem hoc remedio carent, vehementer quē sui amore ducuntur, aliorum quidē vitia quos non diligunt, apertissimē & vident, & detestantur: sua verō vel extenuant, vel dissimulant, vel certe non intuentur. Hinc cernere licet ambitiosos homines, qui honorem pro Deo colunt, si fortē ab impudicitia alieni sint, aduersus impudicos aliorum mores grauissimē indignari, eosque foedissimis & atrocissimis verbis insectari: cū tamen suam miseri ambitionem, fastum, superbiam, & elationē quæ peccatorum omnium caput est, amore sui excæcati minimē videāt.
- 6 Propter quod prudenter Nathan Propheta Dauidi admissum scelus exprobrare volens, sub aliena persona illud proposuit: veritus (quod erat consentaneum) ne si illud in seipso Dauid primō intueretur, minus eius deformitatem agnosceret. Hoc enim ingenio homines sumus, vt aduersus aliena vitia acriter indignemur, ad nostra verō cōnieamus. Hos autem grauissimos alienorum criminum censes D. Chrysost. ait, talem aduersum se iudicem supernū habituros, quales seipso aduersus alios exhibuerunt. Ita fit, vt cū nimium in alios seueri sint, Deo veluti præscribant, qua lege aduersus eos agere debeat. Plectendi enim sunt non modō pro gravitate criminum quæ admiserunt, sed etiam pro ea mensura, qua ipsi delinquentes alios mensi sunt: vt videlicet seuerissimum contra se iudicē experiantur, qui seuerissimi in aliorum mores extiterunt. Nouit quippe Dominus.

minus ex ore suo feruum nequam iudicare, & quam ipse tulerit sententiam, in eum proferre. Quid autem hoc studio à Christiana lenitate & candore abhorreat magis, cuius est aliena semper extenuare delicta, & augere sua? 7.

Cum ergo celestis magister horum hominū blasphemiam coarguere vellet, hanc se dignam nobisq̃ue maximè salutarem sententiā protulit. [*Omne regnum in seipsum diuisum desolabitur, & domus supra domum cadet.*] Quibus verbis vt maximè dissidia atque odia damnat, ita pacem & concordiam summopere commēdat. Concordia enim (vt quidam sapienter ait) paræ res crescunt: discordia maximæ dilabuntur. Hinc Propheta ad pacem & concordiam summo studio nos hortatur cū ait: Inquire pacem, & persequere eam. Et Apostolus: Si fieri inquit potest, quod in vobis est, cum omnibus hominibus pacem habentes. Quam quidem pacem vix quisquam retinere diu poterit, nisi qui iacturas omnes temporalium rerum, pro quibus homines maxima ex parte digladiari, litesq̃ue intendere, & pacis vincula rumpere solent, facillè perfert. Quod quidem vix alius præstare poterit, quàm qui spes omnes, opesq̃ue suas in vno Deo repositas habet: ipsumq̃; vnum sibi ad omnia sufficere arbitratur. Ex pace enim cum Deo constituta, pax cum proximis oritur. Qui enim hoc modo cum Deo pacem habet, amissis opibus, diues est: vulneribus concisus, sanus est: vinculis compeditus, liber est: quia Deum intra se habet, salutis & libertatis suæ custodem ac vindicem. Si enim philosopho illi Thebano direpta atque incensa ciuitate sua, dicere licuit: nihil sibi perijisse, sed omnia bona sua secum portare: quippe quoddam philosophiæ disciplinam in illo communi incendio non amisisset: quid cum dicere par est, qui bonorum omnium fontem nullis fortunæ ca-

sibus obiectum intra se gestat? Quisquis igitur talis est, pacem utiq; cum hominibus conseruabit: si tamen pacem ipsam omni thesauro pretiosiore iudicauerit: tunc enim pro rebus nihili, tantum hunc thesaurum perire non patietur. Itaque si vel res ipsa, vel pax periclitatur, facillè id patietur perire, quod minus est, ne quod maius est pereat. Quod serpentes facere videmus, qui totum corpus ictibus & vulneribus exponunt, ne caput, vnde vita manat, vllō modo lædatur. Cuius rei clarissimum nobis magnus ille Gregor. Theologus (vt alios præteream) præbuit exemplum: qui cū Episcoporum qui Bizantijs coacti erant, pacem propter cathedram suam turbari cer- neret: non modo Episcopatu cessit, sed id etiā ab Imperatore Theodosio magna vi precum impetrauit. In aulam enim profectus, his cum 8 9

*Psal. 32.
Roma. 12.*

Simil.

10 eum verbis affatus est. Beneficium quod à te peto potentissime princeps dare ne graueris. Non pro pecunijs tibi sum supplex, nō pretiosa altarium tegumenta concupisco, non cognatis dignitates ambio: sed vt laboribus liberer obsecro. Cesset etiam inuidia: pacem colant Episcopi: tu maximè in eam rem adnitere: sacerdotum bellum comprime. Qui Barbarorum audaciam cōpescuisti, maxima imperij tui trophæa vna re exorna: nimirum Episcoporum cōcordia. Hoc ergo donum à te peto, hoc beneficium vltimum porrige. Hac oratione imperator, & qui senatorij ordinis erant, in admirationem rapti (vt pote agerrimo ipsius amore contabescentes) vix discedendi potestatem ipsi fecerunt. Hac igitur ratione viri sancti pacem conseruant, quiduis potius quàm eam sibi perire volentes. Quod quidem exemplum cum ad omnes in commune proponamus, tum ijs qui matrimonio iuncti sunt, maximè commendatum volumus: quandoquidem nullius rei terrenæ possessio coniugali pace possit esse incundior. Qui enim in hoc statu in pace degunt, futuræ iam vitæ imaginem quandam referunt, quæ visio pacis appellatur. Qui verò inter se priuatis contentionibus & affectibus dissident: in hac vita positi, gehennæ statum auspicantur, duplicemq; gehennam, videlicet præsentem & futuram experientur. Quicumque ergo ad hanc pacem aspirant, primùm quidem à Deo illam studiosissimè petant: qui solus habitare facit vnus moris, siue vnanimis in domo. Is enim initio nascentis Ecclesiæ fidelium multitudinem ex tam diuersis & discrepantibus inter se ingenijs collectam copulauit, vt esset omnium cor vnum, atque anima vna in ipso. Deinde suæ quisque voluntati suoque iudicio renuntiare debet: quod præsertim vxoribus conuenit, quas viris suis subditas esse Apostolus præcipit. Alioqui si ius suum quisque tueri semper mordicus velit, pax & incolumitas nullo modo stabiliri, & retineri diu poterit: vel ipso Domino testante, qui ait: [Omne regnum in seipsum diuisum desolabitur, & domus supra domum cadet.] Atque hac sententia concludit Dominus, se nequaquam dæmonum vi ad dæmones pellendos vtī, cū inter dæmones pugna non sit: alioqui facillè regnum eorum dissolueretur.

Subdit deinde aliam causam, cum ait: [Qui non est mecum, cōtra me est.] Ergo multo magis contra me dæmones erunt, qui non modo non sunt mecum, sed etiā studijs & conatibus meis semper obsistūt. Quomodo ergo consensus & amicitia esse poterit inter eos, quorū studia atque opera vsque adeo diuersa & pugnancia sunt? His autem verbis, quibus Dñs ait, [Qui non est mecum contra me est.] duo genera

hominum designauit, extra quæ, tertium reperiri nullo modo potest. 13
 Alterum quidem eorum qui charitatis glutino illi copulati sunt: qui non sibi, non mundo, sed vni illi seruire student: alterum verò eorū, qui diuersa ratione ab eo disiuncti, cupiditatibus suis & mundo seruiunt. Hos igitur quos aperte constat cum Christo non esse, consequens est, vt eius aduersarij, ac proinde hostes eius & membra diaboli sint. Quo quid esse miserabilius potest? Quare plurimum refert, intelligere ad vtram horum partium quisque nostrū pertineat. Quod quanuis certo deprehendi non possit, non desunt tamen ad

Augusti. de
 Ciuit. Dei.

hoc indicia & argumenta grauissima. D. enim August. iuxta hanc Domini sententiam duas in mundo ciuitates, nempe Hierusalem & Babylonem esse ait: quas, duplici amore, Dei videlicet atq; sui ædificari testatur. Hierusalem namq; ædificat amor Dei, perueniens vsq; ad contemptum sui: Babylonem verò amor sui, pertingens vsque ad contemptum Dei. Interroget ergo se quisque quid amet, & intelliget vnde sit ciuis. Quisquis enim amore sui vehementer incensus, ad vtilitatem & voluptatem suam omnia referenda putat: qui seipsum non Dei gloriam in omnibus quarit, quiq; cupiditatibus suis nulla honesti habita ratione consulit, quis dubitet Babylonis esse ciuem? Quisquis verò se neglecto, terrenisq; rebus spretis, ad Deum omnia refert, illiq; vni (quæcunq; inciderit calamitas) placere, & obsequi cū capitis etiam & rerum omnium discrimine studet, & ad hoc se tantummodò natum putat, vt illum supra omnia diligat, & colat, cætera quæ omnia velut extranea & ad se minus pertinētia reputās, cum Propheta dicit: Quæsiui vultum tuum, vultum tuum Domine requiram (hoc est te vno & summo bono contētus, cætera valere sino) nō dubium quin hic spiritualis Hierosolymæ ciuis sit. Hoc enim huius vrbis ciuiū proprium esse idem August. ait: quòd tales tanquam hospites & peregrini: in hoc seculo degentes, ad cœlestem illam patriam (in qua conscripti sunt & ciues decreti) toto studio & affectu aspirant: neque in ijs quæ ad huius vitæ vsum necessaria sunt ita mentem suam implicari sinunt, vt itineris ac propositi sui obliuiscantur.

Psal. 26.

Vbi verò Dominus his alijsque rationibus (quas in superiori concione exposuimus) causam suam communisset, & aduersariorū blasphemiam retulisset, & meritam sceleris eorum poenā declarasset: extollens vocem quædam mulier de turba dixit illi: [Beatus venter qui te portauit, & vbera quæ suxisti. At ille dixit, Quinimo beati qui audiūt verbum Dei, & custodiunt illud.] Quod quidem vt D. August. ait perinde est, ac si diceret: Mater mea quam appellatis felicē, inde quidem felicior illa est,

16 illa est, quia verbum Dei custodiuit, quàm quia in illa verbum caro factum est. Si ergo hæc est præcipua virginis gloria fratres, oblata nobis vtrique à Domino facultas est, hæc virginis gloriam pro modulo nostro consequendi: si quemadmodum illa, ita nos quoque verbum Dei audiamus, quæ ipsum Dei verbum prius mente, quàm carne concepit. Hactenus de Euangelica lectione: nunc quonammodo dæmon interdum mutos, interdum verò loquaces homines faciat, explicare incipiamus.

Tractatio Thematicæ. Pars prior.

ERAT Iesus eiciens dæmonium, & illud erat mutum.] Tyrij Maxi- Tyrius
Max.
mi sententia est, virtutē esse velut planissimum quendam campum, super altissimas tamen rupes positum: in quo omnia florum & arborum genera consita sint, lenes auræ spirent: fontesque purissimi perpetua featurigine manent: ad quem tamen nisi vnica tantum semita, & ea quidem arctissima & confragosa patet ascensus: cætera verò omnia, quæ circumcirca sunt, præcipitijs & inaccessis scrobibus impedita sint. Hac similitudine insignis hic Philosophus ostendere voluit in virtute (cum ea perfectæ fuerit) omnia bonorum ac deliciarum genera deprehendi: ad quam tamen vnica solum via peruenitur. Ut enim vnica collimandi & scopum attingendi via est (infirmis autem penè modis ab eo aberratur) ita ad simplicem virtutis naturam vna tantum via tendimus, qua deserta, innumeris propè modis ab ea declinamus. Qui enim ab hac recta via deuiat, in vitium protinus incurret. Præcipitia igitur, quæ circumcirca adiacent, varij erroris, varij dæmonis laquei sunt, in quos incidunt, quicumque ab illa recta semita deflectunt. Callidus namque hostis noster nihil intentatum relinquit, nullum non mouet lapidem, nulla in re non pedicas nobis & laqueos necitat. Nam in otio & in negotio, in pace & in bello, in paupertate & in diuitijs, in abstinentia & in saturitate, in vita publica & in priuata, ac postremò (quod frequentissimum est) in sermone pariter & in silentio nobis insidias tendit. Itaque in præsentī lectione miserum hominem, quem obsessum tenebat, mutum reddiderat: cum tamen innocentia portus silentium esse dicatur, ideoque ipse non silens, sed loquaces homines facere soleat. At namque Diuus Ambrosius, plures vidi loquendo in peccatum incidisse, vix quinquā tacendo. Ideo tacere nosse quàm loqui, Ambrosius
difficilius est. Quod quauis in vniuersum ita sit, vtraque tamen in re,
Z s hoc

hoc est & in tacendo, & in loquendo dæmon laqueos struit: adeo pe 19
riculis plena sunt omnia. De his igitur duobus periculis silentij vide-
licet & loquacitatis nobis hodie dicendum est. Quanuis enim ho-
diernus dæmon mutus sit, quia tamen plerique eorū loquaces sunt,
& cōrrariorum eadem esse disciplina dicitur, ideo de vtriusque simul
dicendum est.

§. I.

¶ Et quidem qui muti sunt, varijs modis nocere solēt. Primum enim
tātum in Ecclesia potuerunt, vt ab ea penē malorum omnium medi-
camentum, nempe fraternæ correctionis præceptum eliminarent: vt
Matth. 28. frustra Dominus præcepisse videatur: Si peccauerit in te frater tuus,
vade & corripe illum inter te & ipsum solum. Quotus enim quisque
hoc præceptū implet, cuius tamen tam latè patet materia, quantum
peccādi licētia? Nemo hoc periculū adire, nemo hanc curā suscipere 20
studet: cū vix tamē quisquā sit, qui nō malignè efferat in publicū,
quod vtiliter in secreto monere erubescit: qui nō multis cū infamia
fratris dicat, quod cum eius salute vni illi dicere potuisset. Et cū fre-
quenter ad denuncianda proximorum delicta superiorū præceptis
altringamur, nos tamē alienæ infamiæ metū pratexentes, tunc qui-
dem muti sumus, quādo eos hac ratione sanare possemus: cū tamē
eadem crimina in conuentu multorum cum illorum & nostro peri-
culo propalare non verēamur. Vtrobique; maligni, utrobique; perfidi, &
cum muti sumus, & cum silentiū soluimus: silētes enim salutem pro-
ximi negligimus, loquentes autem, eius famam laceramus. Vide igi-
tur quā magnus ad decipiendum artifex dæmon sit: quando is ti-
bi & in sermone, & in silentio laqueos tendit: nec hoc cōtentes, ad
obediendum timidum reddit, & ad peccandum audacem facit: cū 21
enim non timeas detrahere, times maiorum præceptis obtemperare.

Mutos item eos facit, qui detrahentes audiunt: qui cū fre-
quenter ea sint auctoritate, vt facilē vel tristi vultu & corrugata fron-
te, aut verbis etiam detractoribus silentium imponere possent, tan-
tum abest vt hoc faciant, vt plausu, & risu, exporrectaque fronte eo-
rum maledicta excipientes, maledicam eorum linguam non modò
non frænent, sed etiam acuant, & noua crimina fingendi occasio-
nem tribuant. Cumque alienæ famæ incendium iniecta aqua ex-
tinguere deberent, ipsi hilaritate vultus oleum fundunt, quò vehē-
mentius exardescat. Quisquis autem hoc facis, non ideo te ab hoc
scelere immunem esse putes, quòd ipse nihil dicas: satis enim ad cri-
men est, si libenter audias, & maledico maledicendi ansam præbeas:
etiam

- 22 etiam si ipse ne verbum quidem proferas. Hinc Diuus Bernardus *Bernar.*
 detrudere aut detrahentem audire, quid horum damabilius sit ne-
 scio. Quod quidem tunc periculosius fit, cum nobis innocentia pro-
 ximi, cuius fama laceratur, nota est. Si enim rebus proximorum in
 discrimen adductis, ex charitatis lege subuenire tenemur: quomodo
 non magis eius famæ (quæ cunctis opibus pretiosior est) prospicere
 debemus? Quod cum omni tempore necessarium sit, tunc vel ma-
 ximè necesse est, cum in distributione communium beneficiorum
 de personarum dignitate vel indignitate agitur. Quo quidem tem-
 pore non minus aliquis pernicioso silentio, quàm alius aperta ma-
 ledicentia nocet: nec minus ad restitutionem suscepti incommodi
 tenebitur, quàm si ipse damnum intulisset: quâto videlicet ex officio
 huic incommodo mederi tenebatur. Sicut enim famie pereuntem
 23 proximum occidit, qui non alit: ita quisquis innocentem infamia la-
 borantem non defendit (vbi defendere tenetur) infamat. Cum enim
 ad hoc verba inuenta sint, vt conceptus animi per ea significemus:
 qui silentio suo aliquid significat, nō minus hac ratione mentē suam
 aperit, quàm si eam verbis significaret: ita fit, vt eque perniciosum sit
 hoc silentium, atque aliorum manifesta detractatio.

Simili quoque ratione dæmon hic mutos facit in causa pauperum
 aduocatos: quos ex præcepto charitatis, cum patronis desituuntur
 (vt D. Thomas ait) iuuare tenentur: non minus quàm medici agro- *D. Thei*
 tantes pauperes curare, cum inopia premuntur. Sed hic tamen dæ-
 mon qui eosdem mutos in causis pauperum facit, eloquentissimos
 interdum in causis diuitum iniustis efficit: dum vel aduersus æquita-
 tem apertè pugnant, vel testè ac dissimulanter vltimatos testes,
 24 vel longissima ad probandum spatia postulant, vt alienum ius vel im-
 pediant, vel certè remorentur. ¶ Quos tamen certò scio illud respon-
 suros, semper se causas agere iustas, quoties vel res de qua agitur du-
 bia est, vel cliens falsa illis pro veris narrat. His porro D. Chrysost. *Chrysosto.*
 respondet: Deum, quē fallere nemo potest, excusationis huius futu-
 rum iudicem: qui renes scrutatur & corda, quem nulla arte nullisque
 strophis fallere quisquam poterit. ¶ Sed fortè dices: Si huius ego cau-
 sam licet iniustam non defendero, alius eam defensusus est, atque
 ita innocentis causa necessariò periclitabitur. Si responso hæc pro-
 batur, omnes certè meretrices, & vsurarij, & latrones, & pyratæ cul-
 pa vacabunt: neque enim alij defuturi sunt, qui eadem moliantur.
 ¶ Sed adhuc instabit, vt solet, aduocatus, dicetq; hoc modo sibi esu-
 riendum esse, si omnes à se iniustas causas depulerit. Rectè sane ais:

Iam dudum enim mihi persuasi tandiu nos in officio contineri, quā- 25
dium saluæ res nostræ sunt: si verò periclitari cœperint, minor iustitiæ
& innocentia, maior verò rerum nostrarum cura est.

Iam verò qua oratione consequi potero, quàm multis modis dæ-
mon hic confessarios hoc tempore mutos reddat: alij enim vel ex
ignorantia, vel ex ignavia muti sunt: cùm rudes pœnitentes qui pec-
cata sua explicare nesciunt, nihil adiuuant. Quò fit, vt cùm nec pœni-
tentes peccata exponere sciant, nec interrogare Confessarij aut ve-
lint, aut sciant: illi eisdem peccatis onusti domum redeant, quibus
ante venerunt: cùm tamen Canonicis decretis diligenter & peccato-
ris, & peccati circumstantias inquirere Confessarij debeant. Alij ve-
rò ita muti sunt, vt audita peccatorum confessione, solâ eorundem
absolutione contenti, nullis aduersus futura peccata monitis & re- 26
medijs pœnitentes imbuant: nullis aduersus dæmonis insidias consi-
lijs arment: cùm ipsi tamen non iudices solùm ad cognoscendam
causam, sed medici etiam ad præstandam vulneribus medelam desti-
nati sint. Ita vt cùm pœnitentes nec periculi sui, nec remediorum
contra pericula admoneantur, in eadem protinus crimina relaban-
tur. ¶ Eosdem etiam mutos facit, quoties pœnitentes vel sublatam
proximo famam refarcire, vel res ablatas restituere, vel aliqua iniu-
ria læsis satisfacere tenentur. Nihil enim de restitutione exequenda
præcipiunt. Vnde fieri puto, vt cùm tot inter homines furta, tot iniu-
rias & contumelias, tot læsas proximorum famas videamus, vix vlla
prorsus harum rerum appareat restitutio. Hinc fit quod Saluator no-
ster ait: Si cæcus cæco ducatum præbeat, ambo in foueam cadunt.

Matth. 18. ¶ Quàm verò mutos eosdem reddat, cùm peccandi occasiones quæ
intra priuatos parietes continentur, eorum admonitu procul able- 27
gandæ essent, ne in eadem rursus crimina pœnitentes reciderent, res
ipsa indicat: cùm multorum annorum impudica cõtubernia, & con-
tinuata flagitia passim reperiantur.

His igitur & alijs rationibus Confessarios mutos hic dæmon effi-
cit. Sed num horum silentio contentus pœnitentes omnino deserit?
An non multos quoque eorum mutos & elingues in confessione
facit? Qui cùm tam multa singulis penè momentis corde atque ore
delinquant, vix vnum aut alterum crimen post totius anni spatium
detegere sciunt: sed cuncta Confessario indaganda committūt. Vnde
de verò hoc tam altum silentium? Nimirum, quia dæmon illos mu-
tos atque elingues ad sua crimina detegenda reddit: quos ad cõmit-
tenda disertissimos fecerat. Quorum tamen multi cùm vicinorum
suorum.

- 28 suorum mores & scelera omnia exploratissima habeant, se ipsos tantummodo nesciunt, & in sua (velut exteri in aliena regione) peregrinantur. Huius verò tam perniciosi silentij causa est, quòd sine ullo vitæ anteaetæ examine ad confessionem pergunt: cum tamen oporteret sanctissimi illius regis exemplo, recogitare omnes annos suos in amaritudine animæ suæ: non solum ut peccata omnia manifestare, sed etiam ut eorum turpitudine atq; scelerate inspecta, ea capitali odio detestari atq; de flere possent. ¶ Sunt rursus alij, qui nimis magnam curam in peccatorum enumeratione & inquisitione ponentes, nullam in eis detestandis ac capitali odio prosequendis ponunt: cum ad hoc vix quidquam sit satis: cum nemo tanto peccatum odio persequatur, ut non maiori odio dignum sit? Summum quippe malum summo odio detestandum est. Hoc autem vix quisquam prestat re commode poterit, nisi ipse secum diligenter & studiose causas euoluat, quæ peccatum supra omnia detestabile facient. ¶ Quid verò illos commemorem, qui & ad ipsam usq; sacram hebdomadam muti sunt: dum ad eam confessionem differunt, & tunc properanter ac tumultuariè cum cæteris confitentur. Vnde facile agnoscas non quidè animum verè pœnitentem, & morbi sui sensu excruciatum, sed Ecclesiasticæ censuræ metu constrictum esse: quasi confessio res adeò vilis esset, ut leuiter & velut in transcurso fieri posset: cum ex illa tamen æterna mors aut vita pendeat. An non hos quoque Diabolus mutos prorsus & elingues toto hoc tempore reddit, ne vtiliter congruo tempore faciant, quod velint nolint facturi postea sunt? ¶ Omnibus igitur his modis Dæmon mutos homines efficit: râtò fortasse periculosius, quanto occultius: minus enim vident homines quæ tacendo, quàm quæ loquendo delinquant.

PARS POSTERIOR, IN QVA EXPONITUR Dæmonem, qui mutos efficit, loquaces etiam facere. §. II.

Verùm sicut antea diximus, ut sunt Dæmones muti, ita sunt loquaces, qui vehemèter hac ratiõe mortalibus nocet. Ceterùm omnia linguæ peccata vno sermone velle complecti, operis esset inniti: cum Iacobus Apost. linguam vniuersitatè iniquitatis esse dicat: adeò enim multa eius sunt flagitia, ut scelerum veluti quidam orbis esse videatur. Quamobrè de sola modo detractionis peste dicere in animo est. De qua tam multa in literis sanctis & in scriptis patrum legimus, Iacob. 3.

legimus, ut ausim affirmare maximam hominum partem propter hoc 31
vnum crimen, ut nulla essent alia, in sempiternum exitium ruere. Cu-
ius rei illud forsitan in causa est, quod huius sceleris gravitate plerique;
vel non intelligunt, vel non animadvertunt: atque ideo non ab re
fuerit hoc ipsum vobis quam paucissimis aperire.

Principio quidem tunc detrahere alicui dicimur, cum vel peccatum
quod non est, fingimus & propalamus, vel quod omnino occultum
est, in lucem prodimus, quo absentis proximi famam obscuramus.
Hoc autem cum graue damnum hominibus inferat ut pote quod
famam laedit, lethale peccatum ex natura sua est: quod à cœlesti re-
gno excludit, & æterni supplicij reum facit, Apostolo testante qui

1. Cor. 6.

ait: Nolite errare: Nec fornicarij, nec Idolis seruientes, nec adulteri,
nec fures, nec maledici regnum Dei possidebunt. Vide quæso, qui-
bus vitijs extremum hoc adiungit Apostolus. ¶ Est autem peccatum 32

Eccl. 7.

hoc grauius quidem furto: quippe quod ea in re nocet, quæ multis
opibus, quæ furto eripiuntur, preciosior & charior est. Sic enim legi-
mus: Melius est nomen bonum, quam diuitiæ multæ. Rursumque: Cu-
ram habe de bono nomine, hoc enim magis permanebit tibi, quam
mille thesauri pretiosi & magni. ¶ Cum verò multi magis famam &
honorem, quam vitam diligant: hinc facile erit colligere, quantum istè
lædatur, cum maledicorū vocibus infamatur. Itaque crimē hoc ut fur

Distin. 1. c.

Homicidio
rum, Aug.

11. q. 3.

Psal. 56.

Psal. 63.

Psal. 139.

to maius: ita par propè homicidio est. Vnde de Pœnitēt. distin. 1. legi-
mus: Qui occidit & detrahit, vterque pariter homicida est: ille corpo-
ris, iste animæ. Dicit August. 11. q. 3. Nemo (inquit) peritorū aut prudē-
tium putet, quod minus sit periculi in verbis lingua mētiēdo, quam ma-
nibus sanguinē fundendo. Hac enim de causa in literis sanctis male- 33
dicorū lingua modò gladio, modò nouacula acutæ, modò armis &
sagittis cōparatur. Sic enim legimus: Filij hominum, dentes eorum
arma & sagittæ: & linguæ eorum gladius acutus. Et rursum: Acuerū-
t linguas suas sicut serpentes: venenum aspidum sub labijs eorum.

Quid quod frequenter etiam hæc pestis non animas modò, sed
etiā corpora interimunt? Quot enim cruentas pugnas, quot lites, quot
cædes, quot etiam homicidia falsi delatores, & maledicorum linguæ
pepererunt? Cum enim detractentium maledicta alij ad eos quo: um
fama læsa est, perferunt: quot hinc capitalia odia perpetuæque; dissidia;
atque duella etiam nata sunt? quot innocentes læminæ maledico-
rum linguis traductæ, virorum gladijs immeritis pœnas dederunt?
Quæ omnia Ecclesiasticus breui oratione complexus est cum ait: Su-
turro, & bilinguis maledictus: multos enim turbauit pacē habentes.
Quod

Eccl. 28.

34 Quodd si hæc tanta mala parit lingua, quid mirum, si Patrum decreta linguæ crimina, vt supra diximus, homicidio paria faciant: non modò quia famam prope parem vitæ auferat: sed etiam quia sæpe corporum & animarum ruinas nutriat? Cuius rei gratia idem de eadem lingua Sapiens ait: Mors illius, mors nequissima: & utilis potius infernus, quàm illa. ¶ Quin & Rempublicam ipsam pestis hæc (vt Diuus Chrysost. ait) inficere videtur: quia cum nihil ad benè viuendū prauis exemplis nocentius sit, quisquis aliena vitia in ore semper habet, & aliorū oculis spectanda proponit, eos ad similia patranda tot propositis exemplis incitat: cum nemini turpe esse videatur ea facere, quæ multi faciūt: quasi sceleratorum multitudo sceleris grauitatem minuat. Atque hac ratione improbi homines vel vetera flagitia sua leuia putant, vel facilius noua suscipiunt.

35 Idem etiam D. Chrysost. aliud huius pestis damnum commemorat: quodd videlicet non possit non esse negligentissimus in componenda vita sua, qui in aliena perscrutanda diligentissimus sit. Quem admodum enim algent viscera, cum naturalis calor ad extrema corporis membra diffunditur: ita quisquis in alienis moribus indagandis nimium sollicitus est, proximum est vt sit in suorum cognitione negligentior. Qui enim studiosè seipsum discutit, & intima sua semper explorat, tam multa intra se inuenit, quæ & odisse, & extirpare, & componere debeat, vt nihil ei otij ad aliena vitia scrutanda supersit.

¶ Quin & illud quoque malum huic adiunctum esse idem Sanctus affirmat: quodd nullus detractor habet quo negligentia suæ causam apud Deum tueri possit. Quam enim neglectæ vitæ suæ excusationem prætexet, qui adeo curiosus, & explorator, & accusator fuerit alienæ? Quibus ille rationibus sua poterit flagitia extenuare, qui aliena tantâ contentione inquirat & amplificat? Qua fronte dicere poterit, non attendi, non obseruavi, non animaduerti, qui tam diligenter aliorum dicta, facta, mores, & ingenia quoque meditata & animaduersa habuit?

Fortasse vos tot mala atq; incòmoda à tam vsitato & prope quotidiano vitio deterrebunt. Sed est adhuc aliud quod huius criminis deformitatem vehementer exaggerat: nempe quodd maximū secum diuinæ maiestatis contemptum asserat. Theologorum enim sententia est, & in omni peccato Dei contemptū tacitè includi, & illa peccata magis in Dei contemptum vergere, quæ nullo nostro emolumento aut affectu commissa sunt. In quorū numero iurandi ac detrahendi consuetudinē ponimus: in quæ vitia homines non tam emolumentò suo,

suo, aut vehementi aliquo affectu, quàm Dei contemptu feruntur. 37
 Quòd enim Petrus Dominum negauit, timoris humani fuit: quòd
 illum Iudas prodidit, cupiditatis: ille enim vitæ consulebat, iste pecu-
 niæ. Sed tu virulente detractor, cui rei consulis cùm detrahis? quid
 lucri, quid honoris, quid dignitatis ex ea re captas? cùm maximè hoc
 vitium de decori potius tibi, quàm honori sit? Cùm scriptum sit: Ter-
 ribilis est in ciuitate sua homo linguosus. Omnes quippè sibi ab eius
 venenata lingua, tanquam à vipera aut scorpione cauent.

Ecc. 9.

Psal. 139.

Quibus malis adde etiam illud, cuius me hoc verbum admonuit.
 Cùm enim Propheta dicat: Vir linguosus nō dirigitur in terra: aper-
 re innuit, inter vitia quæ reprobationis indicia sunt, hoc esse nume-
 randum. Quid enim aliud est: Non dirigitur in terra, nisi quòd vel
 talis à Deo deferetur, cuius spiritus dirigit nos in viam rectam: vel
 quòd ipse ab ea via quæ ducit in cælum decerrans, in viam perditio- 38
 nis declinet? Cuius ergo via non dirigitur, quonammodo ad portū
 salutis appellere poterit? Num igitur hæc tot tantaq; mala satis erunt
 ad fræna ori nostro imponenda, & maledicos ab hoc rāto & tam pe-
 stilenti crimine deterrendos? Quis enim adeò ferreus erit, quem ista
 non moueant, si modò vera esse credat?

Sed est etiam aliud, quod hoc malum non solum maximum, sed
 propemodum immedicabile facit. Ingenue fateor, me non admodū
 sceleribus excruciarī, quæ nemini nisi auctori suo nocēt: quippe quæ
 sola pœnitentia, confelsione & lachrymis diluuntur: sed illa animū
 meum vehementer conturbant, quæ vbi hæc omnia feceris, nisi læsæ
 parti cum possis satis facias, dimitti nullo modo possunt. Hæc enim
 hoc perpetuum vinculum secum afferunt, vt quantumcunq; te pœ-
 niteat, quantumcunq; te ipsum ieiunijs inediaque conficias, nisi 39
 quod abstuleris reddas, eiusdem semper criminis reus sis. Quàm pau-
 ci verò sunt salutis suæ adeò studiosi, vt magnæ illis curæ sit sublatā
 famam & bonum nomen restituere? Cùm enim vix aliud quàm de-
 trahentium maledicta audiamus, vix vllam læsæ famæ restitutionem
 videmus. Cuius rei gratia (vt iniūto admonui) magnam hominum
 partem hoc vno vitio perire credo: cum sciam huiusmodi peccatū,
 nisi illam damnum resarcias, vbi retarciri potest, expiari nullo mo-
 do posse. Cum igitur hinc tantam malorum segetem hæc peccatis
 secum afferat: quis adeò: perditus adeoque salutis suæ prodigus
 erit, vt gratis hoc est nullo suo emolumento in tam multa mala in-
 cihere, & in lingua sua venenum, gladium, arma, sagittas, & mortem
 circumferre velit?

aut

Ceterum.

40 Cæterum cum multæ sint atque variæ detrahendi formæ, illa maxime virulenta & perniciofa est, quæ colore quodam & prætextu sanctitatis & zeli tegitur. Cuius rei gratia detractores serpentibus in scripturis comparantur. Sic enim Sapiens ait: Sicut mordent serpentes in silentio: sic qui fratri suo occultè detrahit. Serpens autem animal tortuosum est, qui sinuosis voluminibus suis & homines implicare, & illis nocere solet: quod planè maledici faciunt, qui ne tales videantur, sanctitatis speciem quandam dum maxime maledicunt, ostentant. Quorum callidissimam dissimulationem D. Bernar. graphicè degignit his verbis: Detractores quodam simulato verecundiæ fuce cōceptam malitiam, quam retinere non possunt adumbrare conantur: Videas à detractore alia suspiria præmitti, sicq; cum quadam gravitate & tarditate, vultu modesto, demissis supercilijs, & voce plangenti egredi maledictionē: & quidem tantò persuadibilior est, quantò creditur ab his qui audiunt, corde inuito, & magis condolentis affectu, quàm malitiosè proferri. Doleo, inquit, vehementer, pro eo quòd diligo eum ut scitis, & nūquam potui de hac re corrigere eum: & aliàs mihi bene compertum fuerat: sed per me nunquam innotuisset, per alterum patefacta res est. Veritatem negare non possum, dolēs dico, re vera ita est: nam alias quidem in pluribus valet, cæterum in ista parte, ut verum fateamur, minimè excusari potest. Hæc Bernar. Vidistis fratres, quibus coloribus vir sanctus fallacem multorum hypocritissim, & vipeream linguam depinxerit?

Ber. super
Cāt. scr. 24

Sed inter omnia detractionum genera nocentissima illa est, quæ pios ferit, quæq; illorum simplicitatem dicerijs & scōmatis deridet: qua quidem re infirmiorum mētes à virtutis studio sæpè vel reuocat, vel retardant: adeò, ut nonnulli virtutis viam huius rei metu ingredi detrectent. Hi sunt quos D. Basil. in cathedra pestilentia sedere ait: utpote qui hac irrisuonis virulentia, veluti peste quadam animos hominum inficiant, atq; corrumpant. Hinc pro eo quod nostra lectio habet, In cathedra pestilentia non sedit, plerique legunt: In cathedra derisorum non sedit: quod quidem maxime cum lectionis nostræ sententia congruit. Hæc enim derisio quid aliud quàm tabes & pestilentia est, non corpora, sed animas inficiens atque interimens? Verè enim plus infirmis nocet, qui eorum simplicitatem ac pietatem irridet, quàm qui eorum viam aperto Marte persequitur: minus enim manifestas persecutiones, quàm occultas irrisiones infirmorum multum formidant. Aperta enim virtutis persecutiones infirmorum producit: magisque autorem suum, quàm alium lædit. Itaque inuentum

Basil.

Psal. 17

hoc diaboli calliditate excogitatum fuit, quò acerrimum virtuti bellum ludens inferret. Quibus enim alijs armis nostrorū temporū hæretici, nisi irrisionibus & scōmatibus Ecclesiæ bellū intulerūt. Quisquis enim eorū scripta legerit, inueniet planè dogmata sua illos non rationibus quidē (quæ cōtra stabile fidei veritatē nullæ esse possunt) sed solis irrisionibus atq; diatribis impugnasse: quibus tot vrbes, tot regna, tot nationes in perfidiæ suæ consortium adduxerūt. Huius autem nequissimi Spiritus participes sunt, quicūq; piorum hominum innocentiam simplicitatem, lenitatem & pietatis exercitia derident.

2. q. 7. cap.
Accusatio.

Quæ verò huic sceleri vindicta parata sit, Anacletus Pontifex declarat his verbis: Si detractores quoruncūq; grauitè iudicātur, & in perditionis laqueū cadūt: multò magis detractores atq; accusatores famulorū Dei damnātur, & in baratrum nisi se correxerint, & per satisfactionem condignam egerint pœnitentiam, indubitanter cadūt, & vindicibus flammis exuruntur. Hæc ille. Quibus verbis quid dici poterat formidabilius? Quòd si huius rei exempla quæras, exemplo

Num. 16.

fit Dathan & Aabyron: qui quoniam Moyse sanctissimo & mitissimo viro liuore cæcati detraxerunt, viui cum tabernaculis & vxoribus suis ad inferos stupendo Dei iudicio detrusi sunt. Quin etiam horum ea pœna esse solet, vt qui alios à iustitiæ via maledictis & irrisionibus suis retraxerunt, ipso quoque Deo ita permittente, in illam atrocissimam pœnam incidant, quam psalmographus describit his verbis: Appone iniquitatem super iniquitatem eorum, & non intrèt in iustitiam tuam. Simili namque pœna puniti sunt filij Heli, qui intemperantia & procacitate sua homines à sacrificio Domini retrahebant. In cuius sceleris vindictam Dominus iurauit Domui Heli, non

Psal. 68.

R. Reg. 2.

expiandam iniquitatem familiæ eius victimis & muneribus, vsque in sempiternum. Cur ita tandem? Nimirum, quia dignum erat, vt nequaquam sacrificijs expiarentur, qui aduersus sacrificia ipsa deliquerant, cum homines à sacrificio Domini auocarent: quemadmodum qui contra Spiritum sanctum peccant (qui remissionis peccatorum auctor est) indigni sunt, qui remissionem facile consequantur. ¶ Neq; hos crimine liberat, quod aiunt se non bonos viros, sed hypocritas accusare: hoc est non oues Christi, sed lupos ouina pelle tectos interstari: cum tamen nihil in eis nisi solam speciem sanctitatis videant, quæ laude est & prædicatione, nō accusatione digna. Qua de re extat etiam Zepherini Papæ huiusmodi decretum. De occultis alieni cordis temerè iudicare, peccatum est: & eum, cuius non videntur opera nisi bona, iniquum est ex suspitione velle reprehendere: cum

eorum

46 eorum quæ hominibus occulta sunt, solus Deus arbiter sit.

Supererat de huius vitulentissimi criminis causis dicere: quarum præcipuè sunt fraternum odium, inuidia, maximeq; perditorum hominum otium: quorum hoc vel solum vel præcipuum opus est. Ut enim ij, quibus domi nullum est negotium, in foro diuersantur: ita qui in exploranda & excolenda vita sua negligentes sunt, in aliena curiosè & malignè perscrutanda solliciti esse solent. Verùm de his alio in loco fortasse copiosius. Nunc reliquum est, ut vos orem obtesterque fratres, quibus salus & vita vestra chara est, ut hoc ingens malorum agmen quod secum maledicorum linguam importare diximus, sollicitè considerantes, ad illum cuius est linguam gubernare, assidue cum Propheta clametis: Pone Domini custodiam oris meo, & ostium circumstantiæ labijs meis. Nec hoc contenti, ipsi vobis frænum iniiciatis, & quæ locuturi estis, in statera cordis vestri ponderate, ne cuiquam noceant, ne vè lingua vestra perdat vos. Sic enim fiet, ut hac vna cura, innumera propemodum peccata (quæ per linguam passim committimus) vitare possitis. Quod nobis concedere dignetur Dominus Iesus, qui cum Patre & sancto Spiritu vivit & regnat in secula seculorum. Amen.

F E R I A Q V A R T A P O S T T E R T I A M
Dominicam in Quadragesima concio prima, quæ de vera & falsa religione differit: & quidem in explanatione lectionis Evangelicæ de falsa Phariseorum religione obiter agitur: Quæ quidem explanata, de vera religione, quæ in charitate & cordis puritate posita est, tractatur.

T H E. Populus hic labijs me honorat: cor autem eorum longè est à me. Matth. 15.

Vemadmodum in rebus quæ vel natura vel arte constant, quædam sunt veræ atque sinceræ, quædam falsæ & adulterinæ (sunt enim veri numi, sunt & adulterini, est verum aurum, & item adulterinum: quod auri splendorem speciemque mentitur) ita in moribus

Isai. 29.

Simi. l.

quoque nostris sunt, quidem veræ, sunt & adulterinæ virtutes. Est enim vera & falsa iustitia, est vera & ficta humilitas: est item vera atque sincera, est & ficta atque fucata religio. Ficta quidem erat Pharisæorum, qui solis labijs, non præcordijs Dominum honorabant: de quibus ipse per Isaiam ait: Populus hic labijs me honorat, cor autem eorum longè est à me. Vera autem religio erat eius qui ad Dominum dicebat: Intoto corde meo exquisivi te, ne repellas me à mādatis tuis. Et eius itē qui dicebat: Testis est mihi Deus cui serui in spiritu meo in Euangelio filij eius. Talis etiam erat eorum, de quibus scriptum est: Erant autem ambo iusti ante Deum: incedentes in omnibus mādatis & iust. D. s. q. Quia verò frequenter homines decipimur specie recti, ne fallaci quoque religionis specie decipiamur, erit sanè operæ pretium de vera & falsa religione in præsentī concione differere, de qua hodierna sancti Euangelij lectio præcipuè disserit. ¶ Quoniam autem vera religio in interna cordis puritate & charitate (ut paulò post dicemus) sita est, falsa autem in solis labijs externisque operibus charitate & diuino spiritu destitutis, sic internam animi puritatem attollere & commendare debemus, ne in hæreticorum errorem incidamus, qui externa virtutum opera sacræque Ecclesiæ ceremonias sacrilega temeritate damnarunt. Quauis enim hæc ipsa opera, si charitatis affectu destituantur, mortua sint, ubi tamen ab illa prodeunt, eius dignitatem, & speciem atque meritum, referunt. Quin & aliam insignem vtilitatem habent, quod quemadmodum tunc rectè fiunt, à cordis puritate & charitate procedunt: ita eandem puritatem & charitatem à qua prodeunt, miro modo fouent, augent, atque conseruant. Quam rem familiari & quotidiano exemplo cernere licet. Ut enim calor à corporibus nostris procedens, vestes quibus amicti sumus calefacit: ita velles ipsæ sic calefactæ, corpus ipsum à quo calorē perceperunt calefaciunt, & à frigoris rigore defendunt. Hoc ipsum igitur & externa virtutum opera, & sacræ ceremoniæ, & monasticæ vitæ instituta faciunt: quæ sicut cum rectè fiunt, à charitate manant, ita ipsum charitatis fontem à quo manant perficiunt, augent, atque tuentur. Quod quidem semel dictum, in tota hac concione, in qua primū de falsa, deinde de vera religione dicturus sum, intelligi volo. Quia verò de simulata Pharisæorū religione in lectionis Euangelicæ explanatione dicturi sumus, illud præmonitos vos velim fratres, ne sic in eorū mores oculos cōijciatis, ut nō etiā vos ipsos introspicere studeatis, num in vestris quoque moribus aliquid eorū simile deprehendatur: frustra enim aliorum vicia carpinus, nisi quid nobis

8 nobis factio opus sit, ex illorum detestatione agnoscamus. Quod ut pie & religiose præstare possimus, cœlestem opem sacratissimæ Virginis interuentu suppliciter imploremus.

A V E M A R I A.

¶ Qualis falsa religio sit (de qua nobis primo loco dicendum est) & quæ illam vitia consequantur, melius planè Phariseorum exemplo, quam oratione nostra intelligere licebit. Quorum fallam religionē Dominus in hodierna sancti Euāgelij lectione appositissimè describit: quæ Matthæo referente sic habet. [Tunc accesserunt ad Iesum ab Hierosolymis Scribæ & Pharisei.] Hoc est, postea quàm Dominus multa & insignia miracula in regione Genesarenorum edidisset, accesserunt ad eum Scribæ & Pharisei. Scitis iam scribarum nomine legis doctores intelligi: Phariseorum autem (quemadmodum D. Hieron. contra Luciferianos ait) genus quoddam hominum designari, quod erat eo tempore populari opinione celebre: qui (ut ipsum quoque eorum nomen indicat) se à communibus cæterorum hominum moribus & vita separauerant, dissimiliq; habitu & cultu, & quibusdam externis ceremonijs sanctiorem viuendi rationem profitebantur.

Hierony.

Hoc autem genus hominum opinione quidem sua religiosum, re autem vera sceleratum, cùm multis alijs, tùm præcipuè duplici morbo laborabat, auaritia, & ambitione. Auaritiam notauit Lucas Euangelista, qui Domino contra diuitiarum cupiditatem disserente de illis ait: Audiebant hæc Pharisei, qui erant auari, & deridebant eum. Hoc autem morbo correpti, peruersa dogmata populo tradebant, quæ ipsi in auaritiæ officina fabricauerant: sicut illis Dominus apud Matthæum impropert his verbis: Vae vobis duces cæci, qui dicitis: Quicumque iurauerit per templum, nihil est: qui autem iurauerit per aurum templi, ut non iuret, & cæci, quid enim maius est? aurum, an templum quod sanctificat aurum? Et quicumque iurauerit in altari, nihil est: quicumque autem iurauerit in dono quod est super illud, debet. Cæci, quid enim maius est? donum, an altare quod sanctificat donum? Vnde autem hæc peruersa dogmata, nisi ex auaritia manabant: quæ & aurum templi, & donaria eius (quæ in ministrorum usum cedebant) sacrosancta esse volebant, ut tutiore loco res suas haberent? Hinc etiam illa Dominici præcepti de honore parentum præuaricatio (de qua mox dicemus) ortum habuit. ¶ Alter verò eorum morbus ambitio erat. Est autem ambitio (ut D. Bernard. ait) subtile malum, secretum virus, pestis occulta, mater hypocrisis, liuoris parens, virtutum ærugo, tinea sanctitatis.

Ber. super
Psal. Qui
habitat.

Ioan. 12.

Hæc igitur faciebat, vt amarent primas cathedras in synagogis, & salutationes in foro, & vocari ab hominibus Rabbi, & dilatare sillas: gloria sua, & magnificare simbrias: ac postremo (quod Euangelista ait) gloriam magis hominum quàm Dei gloriam diligere. Ex hac autem praua radice illud oriebatur, quod cum duplicia sint virtutum genera, quædam enim internæ sunt, quædam externæ: quædam ad solum animum, quædam ad corpus etiam pertinentes: & illæ quidē diuinis tantum oculis conspicuæ sint, hæc verò oculis hominum pateant: illi qui popularem præcipuè auram captabant, neglectis internis virtutibus (quæ diuinis oculis parent, quæque principem inter alias locum tenent) ijs solum operam dabant, quæ ipsos apud imperitam multitudinem sanctitatis nomine commendarent. Quod quidem Saluator apertissime testatur, cum eos ait omnia opera sua facere, vt viderentur ab hominibus. Hinc autem fiebat, vt cum Dominum in ore semper haberent, labijsq; illum honorarent, cor tamen illorum longè esset ab eo.

Matth. 6.

Hi igitur Scribæ & Pharisei solo habitu & vultu reuerendi, magnamque religionis & autoritatis speciem hac ratione præferentes, ab Hierosolymis egressi, accedunt hodiè ad Dominum dicentes: *[Quare discipuli tui transgrediuntur traditiones seniorum?]* Indignum planè facinus, audax, temerarium, & extremo supplicio vindicandum: seniorum Patrum traditiones contemnere, quæ pro Dei legibus habendæ sunt. Sed videamus quorsum tendat hoc adeò amplius orationis exordium: quæ sint illæ seniorum traditiones à discipulis violatæ & neglectæ? *[Non, inquit, lauant manus suas cum panem manducant.]* O scelus execrandum! o detestandum flagitium! Putabam vos magnum aliquod crimen intendere, cum rem irridendam non exaggerandam obijciatis! Parturient montes, nascetur ridiculus mus. Animaduertite hic fratres, quid ambitio, quid superstitio, quid inanis ostentatio pariat, & in quas nœnias mens hominis sacris etiam literis & religionis nomine insignita incidat! Quid enim dementius aut magis etiam ridiculum, quàm religionem in ablutione manuum, aut crimen in sordibus earum collocare? At hoc velut ingens crimen diuinæ legis interpretes, & religionis nomine insignes discipuli Domini affigebant.

[Non, inquit, lauant manus suas cum panem manducant.] Mirus religionis ardor, mira neglecti officij cura. Interiora illorum ambitione, auaritia, liuore, rapina, & odio in Christum Dominum plena erant: & ad hæc vitiorum monstra quæ intra se gestabant cernenda,

vel

- II** Vel ipsis talpis cæciores erant: ad aliorum verò leuissima errata plusquam lynceos oculos habebant. Contra hos autem Dominus in Euangelio: Quid inquit vides festucam in oculo fratris tui, trabem Matth. 7. autem quæ est in oculo tuo non vides? Aut quomodo dicis fratri tuo: Frater sine eiiciam festucam de oculo tuo, ipse trabem in oculo tuo non consideras? Hac erat Phariseorum ambitiosa religio, leuissima delicta, quæ oculis hominum conspicua sunt, grauissima existimare: ea verò quæ diuinum numen grauissimè offendent, prorsus negligere. Hoc enim crimen illis Dominus alibi impingit cum ait, illos culicem quidem colare, & camelum deglutire. Quis enim illam sacerdotum & seniorum religionem non rideat, qui Dominicæ passionis tempore nefas esse putabant Pilati prætorium introire, ne hoc ingressu contaminarentur: qui tamen nihili faciebant Matth. 23.
- II 2** innocentissimum autorem vitæ, odio & inuidia ad indignissimam & crudelissimam necem postulant. Quid illud etiam, quod propter diei festi religionem (ne eo die crucifixorum corpora appensa manerent) à Pilato petierunt, vt frangerentur eorum crura & tollerentur? hoc est, vt atrocissimo mortis genere damnatis, aliud supplicium atrocius adiungeretur? Est ne hoc fraternæ charitatis opus, vt immanissimè proximos torqueri possint, quò diei festo solemnitate adicias? Vnde hæc inhumanitatis lex in vestros mores inuecta est, vt minima quidem diligentissimè curetis, quæ verò maxima sunt prorsus negligatis? Video autem in nostris quoque moribus fratres simile quiddam inueniri. Multos enim reperies, qui nulla ratione induci poterunt vt vel diebus sabbati ieiunium in obsequium Virginis institutum soluant, vel statas ad illam preces quauis
- II 3** occasione intermittant. Hoc officium non abnuo esse verè laudandum & comendandum. Sed interim tamen nonnullos eorum videmus, qui nefas esse putant hæc ipsa prætermittere, fraterno odio, liuore, ambitione & auaritia grauissimè laborantes: quique ne salutatio- ne quidem aut colloquio eos dignantur, quibus cum inimicitias gerunt. Hoc verò quid aliud est, quàm crudellem Phariseorum religionem imitari, qui verentur Pilati prætorium ingredi, non verentur autem innocentem Dominum ad mortem tradere?

Sed ad rem. Cum Pharisei ridiculam hanc de manuum ablutione quæstionem Domino proposuissent, ille contrà grauissimam illis quæstionem obiecit dicens: [Quare vos transgredimini mandatum Dei propter traditionem vestrâ? Nam Deus dixit: Honora patrem tuum & matrem. Et, Qui maledixerit patri, vel matri, morte moriatur: vos autè dicitis manus.

quodcunque est ex me, tibi proderit, & non honorificauit patrem suum & 14
matrem.] Pharisei namque discipulos suos docebant, quid parenti-
bus inopia constrictis & subsidium à filiis postulantibus, respondere
deberent: nempe, [munus quodcunque est ex me, tibi proderit.] Hoc est,
patienter opem Domini expecta pater: munus enim quod tibi sub-
traho, & Deo offero, illi quidem gratum, tibi verò salutare erit, &
ob illius gratiam tibi is auxilium è cælo demittet. Hac peruersa ra-
tione filios ab honore parentum abducebant. Honor quippe hoc
in loco pro subsidio & inopiæ remedio accipiendum est. Hac enim
1. Timot. 5. significatione Paulus ait: Honora viduas, quæ verè viduæ sunt. Cùm
hunc igitur honorem diuina lex patribus exhiberi præcipiat, Phari-
sæi tamen aures diuinis præceptis obstruentes, & ipsum etiam natu-
ræ sensum exuentes, ea docebant, non quibus diuina lex seruaretur,
sed quibus eorum marsupium impleretur. Illa enim munera quæ 15
parentibus subtrahebant, in eorum commodum utilitatemque cede-
bant.

Sed poterit fortasse quisquam hac ratione scribarum dogma tue-
ri. Primus quidem & summus pater Deus est, & prima illi pietas de-
betur: proxima verò parentibus, quibus secundum Deum primam
debemus gratiam. Quod si ita est, erit sanè vt religiosius, ita & præ-
stantius virtutis opus, Deo litare, & ad illius cultum & gloriam pin-
guiora munera offerre, quàm parentibus subuenire. Fateor quidem:
si par vtriusque rei necessitas fuerit. Si enim neutra pars egeat, reli-
giosius est Deo victimas offerre, quàm parentum opes cumulare. At
si parentes egeant, ibi iam diuina lex te ad parentum subsidium adi-
git, quam nullo religionis prætextu transgredi licet. Hoc enim super
na institutione sancitum est, vt semper diuina præcepta consilijs, & 16
necessaria voluntarijs sacrificijs præferantur. Est fateor præstantius
ea quæ ad missarum sacrificia, & ad diuini cultus religionem perti-
nent augere, quàm siue parètibz siue amicis donâ tribuere: at si vel
parentes, vel etiam pauperes graui inopia constringantur, si dira fa-
mes, aut pestis ingruat, pauperes anteferendi sunt, quibus ex chari-
tatis lege subuenire tenemur. Hinc D. Augustin. vasa Dominica ad
pauperum inopiam subleuandam consilari iubebat, & inter eos di-
1. Ambrosius
lib. de offi. stribui. D. quoque Ambrosius inuidiam se sustinuisse ait, quòd ea-
dem sacra vasa ad captiuorum redemptionem distrahi præcepisset.
Quam ille quidem libenter tulit afferens illum esse verum Christi
thesaurum, qui operatur, quod sanguis eius operatus est: nempe ca-
ptiuorum redemptionem. D. verò Hieronymus in epistola quadam
sanctum

August.

Ambrosius
lib. de offi.

Hierony.

- 17 sanctum Exuperium Tolosanae urbis Episcopum commendat, quod corpus Dñi canistro vimineo. sanguinem portaret vitro, quia sacra vala in usus pauperum ab eo distributa erant. Sed hanc tamē charitatis legem scribarū auaritia prorsus ignorabat. Quos tamen Dñs acri deinde obiurgatione ferit dicens: [*Hypocrita, bene prophetauit de vobis Isaias dicens: Populus hic labijs me honorat, cor autem eorum longè est à me.*] Isai. 29.
 Quia enim isti virtutes venales habebāt, & religionē in negotiationē verterāt (vtpotē qui ex ea commodū & gloriā captabant) ideo Dñm in ore semper habebāt, vbi ab hominibus carni posset: non in corde quod solis Dei oculis conspicuū est. Multos autem ait D. Hiero. Hierony.
 fuisse, qui has religionis nūdinas captarēt, ipse in Epistola quadā tēctē cōqueritur his verbis: Melius esset Deū habere factorem, quān oculos hominū. Deinde subdit: Prudens mecū lector intelligis quid taceā: & quid magis tacendo loquar. Ab hoc autē crimine pij omnes
 18 quā longissime abesse curant. Meminerunt enim scriptum esse: Psal. 52.
 Deus dissipat ossa eorum, qui hominibus placēt. Et: Si hominibus Galat. 1.
 placerem, seruus Christi non essem. Rectē igitur D. August. Si prae- August.
 mium, inquit, ab eo spectas qui solus conscientiae inspector est, iusticiat tibi ad promerendum prae-mium, ipsa conscientia.

His quidem verbis Dominus scribas & Phariseos corripuit. Sed neque his cōtentus, populum fallacibus eorum doctrinis deceptum, ab errore vindicare volens, ad se vocatum sic admonuit: [*Audite & intelligite Non quod intrat in os, inquinat hominem, &c.*] Sensus est, omnem peccatorum deformitatem ab interna animi deformitate manare: quae si desit, externum opus innoxium est. Nemo tamē, fratres, ex his Domini verbis occasionem arripiat prohibitos ab Ecclesia cibos licenter edendi. Quauis enim tales nos cibi ex natura sua non inquinant (vtpotē, quos urgente morbo edere possumus) re-bello tamen & inobedientia qua Ecclesiae leges vel contemnimus, vel violamus, internū cordis malum est: à quo externa ingluuius atque intemperantia proficiscitur.

Verum discipuli qui Phariseorum ingenium probè nouerant (quorū religio in externis ceremonijs & ciborū delectu posita erat) amanter quidem, quauis ignoranter Dominū admonuere dicētes: [*Scis quia Pharisei audito hoc verbo scandalizant tui sumus?* it ille respōdens ait. Omnis plantatio quam non plantauit pater meus, &c.] Hoc est, omnia praua dogmata quae à diuinis decretis & legibus abhorrent, euellenda, & anathemate damnanda sunt. Hoc autē munus ad me potissimum pertinet, qui in hoc natus sum, & ad hoc veni in mundum, vt testi-

monium perhibeam veritati. ¶ Sed cum discipuli sententiam Do- 20
mini non admodum penetrarent, rogant, ut eam sibi parabolam ex-
plicet. Quibus ille. [*Adhuc inquit & vos sine intellectu estis? Non intelli-
gitis quod ea quæ per os intrant, &c.*] Quibus verbis idem dicit, quod
paulò antè docuimus: nempe omnem puritatis & impuritatis fontē
in corde situm esse, ideoq; omnem operam nostram ad hoc præci-
puè intentam esse debere, ut hunc fontem à cunctis prauarum cogi-
tationum & cupiditatum sordibus purum, & integrum conserue-
mus. Sic enim fiet, ut operum nostrorum riui ab eo manantes, in-
ternam cordis puritatem & dignitatem referant. Hactenus de Euan-
gelica lectione: nunc id quod initio proposuimus exequamur.

SECUNDA PARS, VEL ALIA CONCIO:

in qua de vera religione de quæ eius initijs & veluti
rudimentis differitur,

21

Plato.

POpulus hic labijs me honorat, cor autem eorum, &c.] Inter eas senten-
tias propter quas Plato inter Gentiles philosophos diuini nomē
obtinuit, illa mihi non postrema esse videtur, quæ is ait: Nemo nobis
persuadeat esse maius quidquā ea virtute, quæ dicitur pietas: quæ vi-
delicet numen diuinum colimus & veneramur. Hac enim breui sen-
tentia, quod est in christiana religione maximum ferè complexus est:
quando diuino cultui & religioni summū inter omnia locum dedit.
Quid enim maius humana mens, quā diuini numinis cultū & ho-
norē cogitare potest? Cæterū quonāmodo Deo sit colendus, & quibus
potissimū sacrificijs & ceremonijs placandus, idē ipse in lib. de Rep.
fatetur humani ingenij facultatem superare, ipsumq; Deū huius do- 22
ctrinæ præceptorem esse oportere: ut is videlicet significaret, quibus
præcipuè obsequijs & sacrificijs sibi litandum esset. Hanc autē philo-
sophiam quæ principē inter omnes maximarū artium disciplinas lo-
cum tenet, cuiusq; idem Plato doctore Deum desiderabat, noshodie
cœlestis magister hac breui sententia quæ à me modo posita est,
apertissimè docet. Dū enim Pharisæorū errorē qui supersticiosē Deū
colebāt accusat, quæ nos religione illū colere debeamus, manifestè
declarat. Si quis ergo vestrū fratres, hoc Platonis desiderio flagrat, &
quæ religione ac pietate Deum colere debeat scire desiderat, hæc pau-
cula Saluatoris verba, quæ nunc interpretanda suscepi, illū voti com-
potem efficiant. Huius verò rei summam breui primum oratione
perstringam, mox eandem paulò fusiùs explicabo.

Sciendum

- 23 Sciendum est igitur, quod quemadmodum perfectus homo cor- I.
pore simul & anima condatum perfectus fidelis internis simul & ex- simil.
ternis virtutibus instructus & ornatus esse debet. Internę autem vir-
tutes sunt fides, spes, charitas, humilitas, ceteraq; similes. Externę ve-
rò sunt, quę corporis adminiculo exercetür, quales sunt elemosyna
abstinentia, carnis maceratio, sacrę ceremonię, & diuinę laudes atq;
preces, quę vel publicè ab Ecclesia, vel priuatim à fidelibus frequen- II.
tantur. Vtriq; igitur virtutibus perfectus Dei seruus pręditus esse
debet. ¶ Deinde illud etiā sciendum: quod quemadmodū anima vitā simil.
corpori pręstat, sine qua corpus, nec corporis quidem nomen, sed ca-
daueris retinetur ita omnis externa virtus, si ab interna virtute nō pro-
cedat, nec virtutis quidem nomen retinet, neque quidquam ante su-
perni iudicis conspectum meriti habet. ¶ Ex his verò illud sequitur, III.
24 omne pij hominis studium, omnem curam & diligentiam in cordis
puritate & directione (quę præcipuè charitate consistit) ponendā esse:
quod quidem Salomoni studiosè nobis cōmendat his verbis: Omni Prouer. 4.
custodia serua cor tuū, quoniam ab ipso vita procedit. Ab ipso enim
& bona opera, & operū dignitas, & operandi alacritas, & omnia bo-
na manant, vt postmodū latius explicabimus. ¶ Cum verò omnia bo-
na opera ad hanc cordis puritatem & charitatem parandam plurimū
adiuuent: præcipuè tamen sacra lectio, meditatio, oratio, & quotidiana
conscientiæ suę discussio & exploratio, & sacramentorū frequen-
tior vsus ad hoc ipsum magnopere conducunt. Hęc enim cum Deo
familiaris conuersatio, & beneficiorum eius consideratio & diuinę
gratię assidua imploratio, celestem hunc ignem paulatim fouent &
incendunt. Cum enim Deus noster, & lux, & ignis consumens sit, sic
25 ri non potest, vt qui ad illum accedat, non & illuminetur, & calefiat,
& vnum cum illo per amorem efficiatur. ¶ Vnde illud etiam se- V.
quitur, quod ab his præcipuè studijs ac rudimentis spiritualis tyro
vitę suę exordium auspicari debeat, quę ad charitatis virtutem pa-
randam adiuuant, vt hac ratione quotidie in hac virtute adolescat,
ex qua omnis spiritualis vitę decor & omnium externarum virtutū
elegantia manat. Hunc autem ordinem in ijs quę ex terra nascuntur,
à natura seruari constat. Videmus enim fruges & arbores quę ex se
mine oriūtur, anteaquā se stipēs in altū subrigat, deorsum prius tēde
re, & minutulas in terra radices iacere, quibus deinde succū ebibant,
& in surculos qui illico sese prodūt, transfundāt atq; ita inferiora pe-
tunt, priusquā in superiora sese attollāt. Ad hūc igitur modū quicun-
que in iustitię studio proficere cupiunt, illud ante omnia curare
debet:

*Matt. 9.
Luc. 9.*

debent: vt his potissimum studijs atque exercitijs incumbant, qui-
bus charitatis virtus præcipue fouetur atque iuuatur. Inter quæ ta-
men illa præcipue commendantur, quæ factu sunt faciliora, ne diffi-
ciliorum asperitate rudes adhuc & paruuli in Christo deterreantur,
& à cœpto virtutis curriculo resiliant. Hunc autem ordinem cœle-
stis magister nos exquisitissima doctrina, & appositissimis exemplis
docuit. Referunt enim sancti Euangelistæ, accessisse ad Dominum
Phariseos, & ab eo quæsiuisse, cur eius discipuli non ieiunarent, cum
& Ioannis & Phariseorum discipuli ieiunijs carnem sæpè macera-
rent. Quibus Dominus: Nunquid (ait) possunt filij sponsi lugere,
quandiu cum illis est sponsus? Venient autem dies, cum auferetur
ab eis sponsus, & tunc ieiunabunt. Nemo autem immittit commissu-
ram panni rudis in vestimentum vetus: tollit enim plenitudinem eius
à vestimento, & peior scissura fit. Neque mittunt vinum nouum
in vtres vetes: alioquin rumpuntur vtres, & vinum effunditur, &
vtres pereunt: sed vinum nouum in vtres novos mittunt, & ambo
conseruantur. Quod perinde est, ac si diceret: Prudentis officium
est, onera ferentium ceruicibus accommodare. Quot circa, grauiora
onera valentioribus humeris, leuiora verò infirmioribus aptanda
sunt. Quia verò carnem ieiunijs & inedia atterere, in iunctis & huius
laboris insolentibus (quales discipuli mei sunt, qui non ita pridem
retia dimiserunt) molestum erit: ideo alijs eos virtutum rudimentis
hoc tempore exercendos statui: nempe vt spiritum quem modo
præsentem habent, tanquam eius filij diligant: cuius dilectione sic
afficientur, vt illo absente libenter & ieiunia, & quosuis alios la-
bores propter eius amorem amplectantur. Itaque cum omnia tem-
pus habeant, sitque tempus amplexandi, & tempus longè fieri ab
amplexibus, nunc volo vt sponsi amplexibus dulcissimis vacent:
quo enim magis in his profecerint, hoc ad ferendos propter dile-
ctum labores promptiores & alacriores erunt. Hæc dominicæ respõ-
sionis summa est: quam ego tamen in præsentî concione pro tenui-
tate ingenij mei, quibus potero rationibus explicare tentabo. Hæc
enim ratione fiet, vt sciamus quæ sint initia professionis nostræ,
& vnde religiosam vitam auspicari debeamus. Hunc enim ordi-
nem quem Saluator in discipulorum suorum institutione sequu-
tus est, præceptores quoque artium in ipsis tradendis retinent, qui
non à difficilioribus eius disciplinæ partibus (quæ rudes adhuc
discipulorum animos deterrere possent) sed à facilioribus initium
capiunt.

Eccl. 2.

Simil.

29 Quam sit autem commodum & salutare ab his initijs bene viuendi rationem auspicari, quatuor insignes utilitates, quæ ex his studijs atque ex hoc ipso ordine consequuntur, aperte docent. Primum enim hæc quæ diximus deuotionis & dilectionis studia vnicuique ad manum & in promptu sunt, siue is iuuer, siue sanus, siue diues, siue pauper, siue vir, siue femina sit. Non enim ad hoc necesse est, aut in longinquas terras peregrinari, aut facultates exhaurire, aut inedia corpus atterere, aut verberibus conscindere, aut in cinere & cilicio voluntari. In serico enim & in purpura potest quis his exercitijs uti, quibus Dei amor & affectus deuotionis enutritur. Sic enim illum discipuli nutriebant, cum dilectissimo Sponso tanquam filij sponsi dulciter & amanter adhærebant.

I.

30 Secunda verò utilitas est, quòd rudimenta hæc miro modo ad omnem virtutis laborem, & ad omnia opera externa manum porrigunt. Ut enim ignis in densa nube inclusus conquiescere non potest, sed tandem huc & illuc agitur, donec cum sonitu & tonitu foras erumpat: ita hic amoris ignis visceribus hominum inclusus, ubi primum vehementius inflammari, & pectus hominis adurere cœperit, nullo modo quiescere, & intra fines suos subsidere potest, nisi foras erumpat & sese operibus suis prodat. Cum enim dilectionis maximè proprium sit dilecto gratificari, & inservire velle: intelligat autem homo virtutum officijs, & corporis castigatione, & poenitentiae laboribus illum maximè oblectari: protinus ad hæc ipsa adeò ardentè inhiat, ut vix possimus in veræ conuersionis initijs (ubi paululum diuinæ dilectionis feruor, diuini quæ spiritus suauitas excreuit) animi impetum moderari, quo se homo ieiunijs, vigilijs, & verberibus, cæterisque poenitentiae laboribus affligere, & se ipsum hostiam viuentem Deo offerre desiderat. Noua enim lux, noua gratia, noua charitas, nouus spiritus, ac nouum denique multum in hominis mente feruens, novos atque insolitos in eo motus excitat, qui in hæc externa opera solito maiora prorumpunt.

II.

Simil.

Tertia & quidem maxima utilitas est, quòd hæc ipsa charitas dignitatem, valorem, pondus & meritum externis actionibus præbet: quæ si in charitate fiant, Deo grata & æterno præmio digna sunt: si vero ea destituantur (quod ad æternam attinet salutem) in nullo à Deo pretio haberi testatur illa Pauli verba. Si linguis hominum loquar & Angelorum, charitatem autem non habuero, factus sum velut æsonans, & cymbalum tinnies. Hinc D. Aug. eas Romanorum ceterorumque

III.

I. Cor. 13.

Simil.

Centi.

Gentilium virtutes, quas nos etiam nunc I. gentes admiramur (infi-
 gnem videlicet patriæ charitatem, fortitudinem, fidem, continen-
 tiam, atque temperatiam) nulla ratione veras esse virtutes existimat,
 utpote quæ non ex charitate, aut virtutis amore, sed vel ex gloriæ,
 aut famæ cupiditate, aut etiam auaritia manabant: ideoque magis cu-
 piditatem à quibus proficiscebantur, quam virtutum, quarum spe-
 ciem referebant, nomina sortiri debuissent. Quin & Aristoteles He-
 ctoris fortitudinem tantopere laudatam veræ fortitudinis nomine
 indignam esse censet, quando is aut gloriæ cupiditate, aut ignomi-
 niæ metu (ne apud Troianas scæminas male audiret) in aciem prodi-
 bat. Cum igitur tantum momenti in operibus nostris puritas inten-
 tionis habeat, solícite quisque nostrum fratres provideat, quo ani-
 mo opera sua edat. Ad hoc autem nos frequenter Dominus in eo
 sermone inuitat, quem ad discipulos in monte habuit: in quo & ieiun-
 ia nostra, & eleemosynas, & precationum studia ab humanis ocu-
 lis dimouere præcepit, ne vlla inanis gloriæ labe ex intuentium ocu-
 lis respergerentur. Rectè enim Diuus Chrysostomus, Vt difficile
 (inquit) est, arborem iuxta viam positam fructus conseruare: sic diffi-
 cile est bona opera (nisi vel necessitas, vel personæ status id exi-
 gua) in oculis & conspectu hominum edita, ab inanis gloriæ pericu-
 lo liberare. Quocirca recede homo de via, teque in secreto loco
 planta: vt neque mundus tecum aliquid habeat commune, nec tu
 cum mundo.

Chrysosto.
 simil.

IIII.

simil.

Basil. lib.
 de Virgi.

August.
 Cant. 8.

Quarta demum vtilitas est, quod hæc ipsa charitas non modò pie-
 tatis opera edit, & pondus atque dignitatem illis addit, sed miram
 etiam in operando facilitatem & suauitatem tribuit. Quemadmodum
 enim nimius terrenarum rerum amor facit, vt res asperas atque diffi-
 ciles libenter & alacriter exequamur (quæ alioqui molestissimæ for-
 rent) ita planè ac multo etiam magis diuinus amor cum acriter in-
 flammatus est, promptissimè ac libentissimè ardua quæque propter
 dilectum aggreditur, etiam si nullis ad hoc præmijs incitetur. Hinc
 Diuus Basilus, Abraham Patriarcham ait, cum de terra & cognatio-
 ne sua egredi iussus esset, non tam diuinæ promissionis, quàm diui-
 næ dilectionis magnitudine ad illud iter se accinxisse: libenterque
 voluisse, propter eum quem tantopere diligebat, in exiliū ire. D. ve-
 rò Augustin. illam ex Cant. vocem (Fortis est vt mors dilectio) sic
 interpretatur, vt dilectionis mensuram ex morte petendam esse
 sentiat: quæ quanuis terribilium vltimum sit, à dilectione tamen su-
 peratur. Quod si mortem rerum omnium victricem, ac terribilium
 extre-

- 35 extremum dilectio superat, quid non superabit? quam difficultatem non euincet? quam leue atque suauis iugum Domini faciet? ¶ Hinc facile constare potest, quid tibi Apostolus voluerit cum ait: Quod si spiritu ducimini, non estis sub lege. Ex quibus verbis perperam intellectis atque detortis, hæretici quidam maximi erroris occasionem arripuerunt dicentes, iustos homines à legis vinculo esse solutos. Quid autem Apostolus insinuare voluerit, hoc exemplo intelligetis. Num mater quæ vnicum filium ardentissimo amore conplectitur, ex legis imperio filium diligit? Imò verò etiam si nulla esset lex, filium utique diligeret: quoniam intra se maternum affectum habet, quo ad filij dilectionem sine vlla vi externa vehementer impellitur. Hoc idem pijs mentibus euenit, in quas Deus spiritum filij sui misit clamantem, Abba Pater: quas cœlesti quodam motu & impulsu in Deum amorem ita excitat, vt etiam si nulla lex esset quæ amare cogeret, interna tamen illa diuini Spiritus vis imò lex spiritus in visceribus scripta, eos ad amorem accederet. Hoc est igitur quod Apostolus ait, iustos non esse sub lege: quia non lege premente, sed amore impellente, legis opera alacriter exequuntur. Galat. 5. Simili I. Tim. 2.

- Hæ igitur quatuor insignes vtilitates ex hac pia instituendi ratione consequuntur. Quibus rebus apertè colligimus, summum Christiani hominis studium non solum in initio, sed in progressu etiam ac fine vitæ ad charitatis studium & cordis puritatem præcipuè referendum esse. Hinc regius Propheta: Confitebor (ait) tibi in directione cordis, in eo quod didici iudicia iustitiæ tuæ. Hoc est, cum à te Domine erucitus, intellexerim legum tuarum mentem atque rationem in eo sitam esse, vt cordis rectitudinem præcipuè coleremus, idcirco in ea potissimum te laudare, tibi oblequi, tibi quæ placere constitui. Cordis autem directio, quid est aliud, quam amare quod amandum est, & eo amore quo est amandum? Qui enim sic affectus est, non modò diligit quod diligendum est, sed etiam odit, quod odio habendum est: timet, quod verè timendum est, desiderat quod verè desiderandum est: quæ omnia recta in Deum tendunt. Quisquis enim Deum tota mente diligit, illi supra omnia placere desiderat, illum supra omnia offendere metuit, atque peccatum supra omnia detestatur: quibus in rebus directio cordis sita est, in qua sanctus Propheta Dominum laudare volebat. Psalm. 138.

§. II.

¶ Iam ex his quæ dicta sunt fratres, philosophari incipiamus. Primum enim ex hoc apertè colligitur, quàm cæco errore Pharisæi tenerentur.

tur, qui cordis directione & puritate relicta, solis labijs externisque 38
ablutionibus & ceremonijs pietatem & iustitiam inieciabantur: quos
Dominus in præsentī lectione illis Isaia verbis arguit: Populus hic
labijs me honorat, cor autem eorum longè est à me. Quem quidem
Psal. 77. morbum à parentibus traxerant, de quibus scriptum est: Et dilexe-
runt eum in ore suo, & lingua sua mentiti sunt ei: cor autem eorum
non erat rectum cum eo, &c.

Deinde illud etiam sequitur: quanto videlicet errore teneantur,
qui novos Christi milites instituendos susceperunt, quos hac cordis
directione, studijsq; sanctæ orationis ac meditationis (quibus ea præ-
cipuè paratur) prorsus neglectis, summam curam in externo corpo-
ris habitu componendo, cæterisq; similibus insumere docent: ut vi-
delicet deiectis in terram oculis, applicitis pectori brachijs, compo-
tis gressibus, & quasi ad numerum cadentibus incedant. Hæc quidè 39
ego adeo non improbo, ut etiam maximè commendem, sed illud
quæror, quid neglecto internæ puritatis, charitatis, & deuotionis
studio (in quo salutis nostræ summa constituta est) aut certè in po-
stremis habito, solam hanc religionis faciem (quæ oculis hominum
patet) præcipuè curare atq; formare soleant. Quæ si interna puritate
& cultu vacat, velut larua quedam, & simulatio religionis (quæ bre-
ui temporis spatio euanesceat) non vera religio existimanda est: quan-
do ita animus à se ipso dissidet, & tecum pugnat, ut cum intus rideat,
extra mæreât, cum intus vacuus sit, extra grauitatem ostendet. Quan-
tò satius & compendiosius erat, ab interno homine (ut hæctenus di-
ximus) religionem auspiciari? Hoc enim composito, & pie affecto,
externus quoque homo vel non attendentibus nobis, & aliud agen-
tibus, velut umbra corpus, ita interni hominis speciem atque imagi- 40
nem repræsentaret. Hic enim homo compositus, totusque in Deum
directus, & oculos deiecit, & brachia colligit, & incessum componit,
& omnes corporis motus regit, & salutare animi tristitiam & graui-
tatem non inane & fucatam ostendit: ideoque & ridet parcius, &
loquitur submissius, atque se ab omni leuitatis specie continet. Ut
enim ex debita humorum corporis nostri & æquali proportionem
atque mensura (in qua sanitatem sitam esse medici statuunt) purus
& viuus faciei color, & decor, non fucatus & ementitus appareat:
ita ex animo composito & deuotionis studijs affecto, similis in exter-
no homine honestatis species fulget. Vnde à Salomone dictum est:
Sapientia hominis lucet in vultu eius, & potentissimus faciem illius
commutabit: hoc est, interna animi sanctitate externam oris figu-
ram

Psal. 77.

M.

et. IIII.

et. IIII.

Simil.

Ecd. 8.

41 ram habitumque componet. Qua in re naturæ solertiam mirabilem *Simil.*
 quæ providentiam imitari conuenit, quæ corporis nostri fabricam à
 corde primum orditur: quòd ex eo vitalis calor in cætera membra
 deriuetur. Aliter enim quæ fieri posset, vt animantis membra sine
 fonte caloris aut crescere, aut sustentari possent? Si ergo natura hunc
 in rebus ordinem sequitur, & ab ijs initijs res, quas molitur incipit,
 cur nos aliam viam teneamus, aliumvè ordinem in vitæ nostræ for-
 matione sequamur?

Postremò ex his etiam liquet, meritò nos diuinæ bonitatis proui-
 dentiam summis laudibus celebrare debere: quæ cum tam magnifica
 cultoribus suis præmia constituerit, cultum hunc in ijs potissimum
 rebus situm esse voluerit, quæ inuito mihi adimere nulla vis posset:
 & in quarum copia & opulencia tam diues esse potero, quàm volue-

42 ro. Si enim in sola corporis inedia cultus hic positus fuisset, quid in-
 firmi & imbecilli dicerent? si in eleemosynis conferendis, quid pau-
 peres & tenues conferre possent? si in longis peregrinationibus, quid
 claudi, & negotijs familiaribus impediti facerent? Itaq; præclare &
 clementer nobiscum actum est, cum in directione & puritate cordis,
 & in charitate & vera cordis humilitate cultus hic & vera pietas po-
 sita fuit. Quod quidem Exod. 30. significare appositissima similitu-
 dine & lege Dominus voluit, cum Moyse præcepit, vt posteaquam
 filiorum Israelis capita à vigesimo anno & supra recèssisset (quod in
 Numer. lib. cap. 1. factum esse legimus) à singulis dimidium sicli iux-
 ta mensuram templi in sumptus tabernaculi testimonij acciperet. Et Exod. 30.
 diues (inquit) non addet ad mediū sicli, neque pauper minuet. Quid
 hoc sibi vult? cur diuiti non licebit amplius donare, & munus suum

43 pinguius facere? Cur non (quemadmodum in purificatione puerperæ)
 aliud donum diuiti, aliud pauperi assignetur? Certè hac lege illud
 designare Dominus voluit, quòd cum pecunia illa quæ in vsu san-
 ctuarij expendebatur, religionis offerentium testimonium & pro-
 fessio quædam esset: facile hoc argumento intelligeremus, in hac re-
 ligione omnes siue diuites, siue pauperes æquales esse: nec minus
 à paupere quàm à diuite requirendum: quoniam cum vera religio
 in hac cordis puritate sita sit, neque diuites ob maiorem censum
 plus habent quod offerre possint, neque pauperes ob inopiam mi-
 nus quàm illi præstare debent. Omnes enim æquales quodammodo
 in hac parte sumus, cum neq; diuina gratia ulli desit, & quisq; volun-
 tatis & arbitrij sui Dominus sit. Cum enim nos Dominus ob violatæ
 legis piaculum æterno supplicio mulctare decreuerit, æquitati eius
 Tom. ij. Bb consen-

consentaneum erat, vt legem suam in ea potissimum re, & in ea no- 44
stri parte collocaret, quæ ab omnibus siue diuitibus, siue pauperibus
siue sanis, siue ægris impleri facile posset: ne vlla cuiquã neglecti offi-
cij honesta excusatio relinqueretur. Si enim in corporis laboribus,
aut eleemosynarum largitate illam posuisset, multi multa in excusa-
tionem suam afferre possent. At si à te quæsierit, an illum super om-
nia dilexeris, an timueris, an peccatum supra omnia detestatus fueris,
an veram cordis humilitatem retinueris, quam ad hoc excusationē
obtendere possis: cum hæc ipsa corporis imbecillitas & inopia, cæte-
rique corporis defectus adeo cordis humilitatem, castitatem, aliasq;
animi virtutes non impedian, vt aliquando etiam adiuuent?

Finem igitur concionis principio copulantes, hoc à vobis exigi-
mus fratres, vt his initijs hoc sacro tempore (quod veteris vitæ pœ-
nitentiæ, & nouæ vitæ inchoandæ cōsecratum est) vitam nouam au- 45
spicemur, internam animi curam primo & summo loco habentes, ac
deinde externa virtutum opera copulantes: vtraque enim necessaria
sunt, vt sit homo Dei perfectus, & ad omne opus bonum instructus.
Prouer. 31. Hinc de illa forti muliere, quam in Prouerbijs Salomon describit, di-
citur: Quæsiuit lanam, & linum, & operata est consilio manuum sua-
rum. Duobus autem his nominibus lane & lini, duplices virtutes in-
finuasse videtur, internas, scilicet, & externas. Lanea quippè externa,
linea verò interna vestis est: vtraque autem veste hæc sancta mulier
vtitur, quoniam vtriusque hominis interni scilicet & externi cultum
& ornatum summo studio ac diligentia captat. Primas tamen & sum-
mas partes teneat quod internum est (quod mundi oculis abscondi-
tum, diuino conspectui patet) qui, quod homines latet, in totius or-
bis terrarum theatro æternis præmijs afficiet, & perpetua felicitate 46
donabit.

IN EADEM FERIA QUARTA POST
tertiam Dominicam in Quadragesima Concio secunda: in qua
Euangelicæ lectionis explanationem de honore pa-
rentibus à filijs exhibendo
agitur.

THE. Deus dixit: Honora patrem tuum & matrem.
Matth. 15.

V M leges omnes siue diuinæ, siue humanæ, siue quæ in natura profectæ sunt, nos ad honorem parentibus exhibendum impellant, ab eorumque iniuria tanquam à re nefaria maximeque execranda deterreant: ligna res visa est, quam pro ratione officij nobis commisi tractare hoc in loco debeamus. Ad quod nos ho-

dierna sancti Euangelij lectio inuitat, quæ de honore atque subsidio parentibus tribuendo mentionem facit. Honor enim hoc in loco (vt D. Hierony. interpretatur) non in salutationibus tantum deferendis, sed in necessarijs prouidendis accipi debet. Iuxta illud, Honora viduas, quæ verè viduæ sunt. Et, Qui bene præsunt presbyteri, duplici honore, idest, duplici portione digni habeantur. Hæc ille. Quid enim iuuat esurientem patrem verbis honorare, quem non foueas obsequio? De hoc igitur honore in præsentī concione agere cōstitui, si prius tamen lectionem sancti Euangelij, quæ clarissimis sententijs referta est, explanauero. Quod vt commodius facere possimus, cœlestem opem sacratissimæ virginis interuentu suppliciter imploremus.

Hierony.
1. Timot. 5.
2. Timot. 5.

A V E M A R I A .

¶ Refert nobis hodie sanctus Euangelista Matthæus accessisse ad Dominum scribas, hoc est legis doctores, & Phariseos, & hanc illi siue quæstionem, siue querelam proposuisse. [Quare discipuli tui transgrediuntur traditiones seniorum? Non enim lauant manus cum panē mā ducant.] Erant quidem Scribæ & Pharisei genus hominum superbiam tumore miserrimè obcæcatum. Opinione namq; sua se religiosissimos existimabāt, qui tamen in oculis Dei tales erant, vt de ipsis Saluator dixerit: Vos estis qui iustificatis vos coram hominibus, Deus autem natus est ante Deum. Iterumque illos dealbatis sepulchris comparauit: quæ foris quidem parent hominibus alba, intus autem plena sunt olisibus mortuorum. Quodque his omnibus formidabilius est, eisdem iterum dixit: Amen dico vobis, quia publicani & meretrices præcedent vos in regno Dei. Quis quæso hæc Domini verba illo tempore audiens, non obstupesceret? Hinc à Salomone dictum est: Vidi impios sepultos, qui etiam cum adhuc viuerent, in loco sancto erant, & laudabantur in ciuitate quasi iustorum operum. Ex quo intelligimus fratres, duplicem esse hypocrisis: alteram vulgarem, qua homo sanctitatis nomine alijs, non tamen sibi imponit; alteram multo periculosiorem, qua seipsum homo

Luc. 16.

Matth. 23.

Eccles. 8.

Luce. 18.

Prover. 14

Simile.

decipit: qua nimirum laborabat Phariseus ille, qui orans aiebat: Deus 4
gratias ago tibi, quia non sum sicut ceteri hominum. Ex qua quidem hypocrisis summum illud periculum nascitur: quod idem Salomon insinuauit cum dixit: Est via, quæ videtur homini recta, nouissima autem eius ducunt ad mortem. A quo periculo nos Christus Dominus immunes conseruare dignetur: nullum enim in hac vita maius esse puto. Quæ enim pericula cernuntur, vitari possunt: quæ autem non videntur, quis effugiet? Scopuli enim in mari prominentes facile à nautis vitantur: periculosissimi autem sunt, qui sub undis delitescunt. Quomodo enim vitare quisquam poterit, quod non videt.

Hi ergo Pharisei accedunt hodie ad Dominum dicentes: [Quare discipuli tui transgrediuntur traditiones seniorum. Non enim lauant manus cum panem manducant.] Hic alius Phariseorum imo & multorum ex nostris morbus est: alienorum videlicet criminum obiurgatione, magis quam studio virtutis, sanctitatis opinionem aucupari. Quam quidem opinionem assequi facillimum est. Quo enim quisque fuerit in traducendis vitijs eloquentior atque seuerior, hoc maiorem virtutis famam sibi comparabit. Quicumque autem non proprijs virtutum officijs, sed alienis vitijs carpendis insignes haberi volunt, Magos, Pharaonis quodammodo imitari videntur: qui plagas quidem in Ægyptum inducere, sed auferre minimè potuerunt. Nam & serpentes & ranas importarunt, & aquas etiam in sanguinem verterunt, quæ tamen mala minimè sustulerunt. Sic isti aliena vitia, quibus homines offenduntur, in publicum produnt: quæ tamè neque in se, neque in alijs emendare sciunt. Hoc est autem commune multorum vitium, ut aliena crimina semper & in corde, & quod est grauius in ore habeant, sua verò prorsus negligant. 6

Huic ergo impudentissimæ Phariseorum quæstioni Dominus altera iustissima quæstione respondet: quæstionem quæstione, quasi clauum clauo retundens. [Quare (inquit) vos transgredimini mandatum Dei propter traditionem vestram?] Cum enim Deus parentes honorare, hoc est non solum reuereri, sed illis etià subuenire præceperit: vos contra, liberos ab huius obseruatione præcepti reuocatis, cum subditijs parentibus debita, in templi munera commutare docetis. Primum quidem & religiosum est, cum facultas suppetit, templi cultum honestare muneribus: sed cum parentes egent, & vtrunquè homo præstare non potest, parentibus potius subueniendum est. Hoc enim præcipitur, illud committitur. Hic autem canon fidelibus ante omnia propositus, esse debet, ut cum

7. vt cū diuina consilia & præcepta se mutuò impediunt, neque vtræque simul impleri possunt, præcepta semper consilijs anteferenda sunt. Ideoq; non modò hoc religionis officium, sed altissima etiam diuinarum rerum contemplatio deferenda est, quando nos aliò vel opus iustitiæ, vel charitatis necessitas, vel maiorum imperia vocant. In quo tamen Pharisei decipiebantur, qui religionis consilium diuinis præceptis anteferebant. Est enim hæc inter hostis antiqui tentationes tantò periculosior, quantò res quæ cōsultitur speciosior est: tunc enim virtutis imagine incautos decipit. Facile enim est hostis huius laqueos agnoscere, cū detecta facie ad manifesta nos crimina inuitat. At cū speciem virtutis ostentat, facilè virtutis amantes illaqueat. Venatores qui belluas captant, ceruorum sibi tergora obuoluunt: plumatisque tuniculis amiciuntur, qui ad aucupia exeunt.

8. Sic animarum venator Dæmon virtutis habitum præsefert, vt honesta hac specie incautos imponat. Hinc videre licet multos, qui ieiunia, quæ ipsi sibi indixerunt, inuiolata seruant: ea verò quæ ab Ecclesia instituta sunt, facilè violent. Alios item videbitis hoc sacro tempore, dies aliquot pane & aqua victitare: qui tamen reliquis diebus ieiunium soluant, ad quod ex Ecclesiæ præcepto tenebantur. An non ergo satius fuisset communibus cibis vesci, & Ecclesiæ obtemperare, quàm ijs violatis noua abstinentiæ genera excogitare? Rursum videre est, alios liberales in pauperes, qui tamè vix adduci possunt, vt vel famulis stipendia sua exigentibus, vel creditoribus debita soluant. Hic est enim communis humanæ naturæ morbus, vt propensior semper ad officia voluntaria, quàm ad necessaria sit: multoque libentius voluntati suæ, vel in ardua tendenti, quàm alienæ leuia præcipienti parcat: cū constet tamen, verissimam esse illustrem illam Samuelis sententiam: quæ meliorem esse obedientiam victimis definiuit. Hanc autem virtutem multis voluntariæ pietatis studijs antestare docuit quidam ex sanctis illis Ægypti patribus: qui cū diuina reuelatione multorum Sanctorum gloriam contemplatus fuisset, vidit quosdam patientiæ merito salutem consecutos, alios pietatis, & misericordiæ operibus, alios solitariæ vitæ studio, alios verò maiorum præceptis obtemperando, quos maiori gloria cumulatōs vidit. Cumq; is ab Angelo, qui hæc illi ostendebat, singularis huius gloriæ causam quæsisset. Quoniam (inquit ille) ceteri in officijs suis voluntatis suæ arbitrium secuti sunt: isti verò se ab ea prorsus nudauerunt, seque ipsos Deo per voluntatis suæ sacrificium mactauerūt. Magnum enim sacrificium est, cū homo sibi ipsi renūciat, cū se-

I. Reg. II

ipsum à se abalienat, & in alterius potestatem (quod in se præcipuū rō est) tradit.

Psal. 77.

Quia verò ab hac cœlesti philosophia longè aberant Pharisei qui diuinarum legum auctoritati commoda sua præferebant: Dominus acri aduersus eos oratione inuehitur, dicens: [*Hypocritæ benè de vobis prophetauit Isais dicens: Populus hic labijs me honorat, cor autem eorum longè est à me.*] Itaque multus illis in ore Deus erat, qui tamè ab corū cordibus longè aberat. Quod quidem vitium familiare huic genti fuisse, Propheta testatur cum ait: & dilexerunt eum in ore suo, & lingua sua mentiti sunt ei. Cor autem eorum non erat rectum cum eo, nec fideles habiti sunt in testamēto eius. Hoc est ergo labijs Deū honorare, cum cor ab eo longè distet. In quo crimine an Pharisei à nobis superentur, non satis exploratum habeo. Illud tamen asserere possum, multos esse hoc tempore qui solis tantum labijs Dominum honorent. Mitto plures sacerdotes, cæterosque Ecclesiæ ministros, qui frequenter vocis harmoniam magis, quàm mentis deuotionem pfallentes in Ecclesia captant: quibus vehementer timeo, ne illis Dominus impropere possit, quod per Amos ait: Aufer à me tumultum carminum tuorum, & cantica lyræ tuæ non audiam. Animaduerte quæso, quo nomine modulatas canentium voces designauerit: Tumultum enim & confusam vocum turbam, siue labiorum strepitum, non concentum aut laudantium voces ea carmina nuncupauit. Ad vos venio cæterosque fideles: quorum multi cum preces ante Deum fundunt, non tam precari, quam labiorum rugitu & vocis murmure perstreperere videntur: vt non tam humano quàm auium more cum Deo loqui videantur. Non enim id agūt vt illud Aug. impleant: Psalmis & hymnis cum oratis Deum, hoc versetur in corde quod profertur in ore: sed sine vlla mentis attentione, sine vllō deuotionis affectu preces suas ita decurrunt, vt nihil aliud magis, quàm laboris huius finem affectare videantur. Quibus timendum est, ne ad eos illa Prophetæ execratio pertineat: Oratio eius fiet in peccatū. Vt enim Theologi aiunt, quanuis homo nō semper Deum orare teneatur, quoties tamen orat, meminisse debet, nihil esse aliud orare, quàm cum Deo loqui, & ab eo quæ ad salutem necessaria sunt petere: quæ duo & mentis attentionē, & diuini numinis reuerentiam exigūt. Quæ si vitio nostro defint, si neq; quid oremus, neq; cum quo loquamur attēdimus, à veniali saltē peccato nō excusamur. Indignū verò est, inde dānū reportare, vnde lucrū referre deberemus: atque inde sordes cōtrahere, vnde omnes animi sordes eluēdæ essent. ¶ *Id verò*

Amos. 5.

August.

Psal. 108.

13 Verò sunt alij, qui in præcipuis Ecclesiæ solēnitatibus (quales hebdo-
madæ sanctæ, & dies Paschæ solēnes sunt) in quibus Ecclesia suauio-
ri cantu, missicisq; & insolitis ceremonijs fidelium mentes ad diui-
norum mysteriorū sensum, admirationē, atq; reuerentiam inducere
studet: sic ista omnia spectāt, ac si in theatro personatā aliquā fabulā
agi viderēt: atq; ita intra se steriles, aridi, atq; ieiuni sine vllō pietatis
vel deuotionis affectu manent: quoniā corpore solum, non animo
diuinis laudibus interesse videntur: atq; ita inter ignita Dei eloquia
frigidi, inter tot lumina cæci, inter tot diuinarum gratiarum fluentia
aridi, atq; inter tot cœlestes dapes esurientes & famelici remanent.
Hi autem sunt, qui vt S. Iob ait, Calcatis torcularibus sitiunt. Quibus
plane verendum est, ne id illis eueniat, quod per Malachiam Domi-
nus minatur cū ait: Dispergam super vos stercus solennitatum ve-
14 strarum. Animaduertite quæso, quā sœdo ac deformi nomine quæ
ipse festa sacrauerat atq; instituerat, nuncupet: vt appareat quā sit
accusanda multorum prauitas, quæ rem adeo sacram atque diuinam
ita sœdauit, vt hoc nomine à Deo fuerit appellata. Itaq; minus mirū
videri debet, quod alibi Dñs per Prophetam dicit: Odi & proiei ci-
ssiuitates vestras, & odorē non capiā cœtum vestrorum. Hos igitur
omnes meritō propheticis verbis accusat Dominus dicens: Populus
hic labijs me honorat, cor autem eorum longē est à me.

Iob. 24.
Malac. 5.

Amos. 5.

§. I.

¶ Deinde cœlestis magister, volens non modò discipulos, sed popu-
lum etiam qui aderat ab errore liberare, turbis ad se vocatis ait:
[Audite, & intelligite: Non quod intrat per os, coinquinat hominem, &c.]
Quia verò hæc verba Dominus paulò post discipulis exigentibus
15 declarat, nos quoque illa suo loco explananda seruamus. Verū di-
scipuli cū intelligerent, hac oratione Phariseos grauiter offensum
iri, ad Dominum dicunt: [Scis quia Pharisei audito verbo hoc scandali-
zati sunt. Quibus Dominus: Omnis inquit plantatio, quam non plantauit
Pater meus cœlestis, eradicabitur.] Hoc est, quemadmodum agricola
terram prius spinis sentibusque repurgat, quā sementē iaciat, ita di-
uini verbi sator errorū atq; prauorum dogmatum sentes à mētibus
hominum euellere debet, quā pura diuini verbi semina, salutarēq;
doctrinā in illorū cordibus serat. Vnde Dominus Hieremiæ Prophe-
tæ cōmittit, vt prius euellat, destruat, atque disperdat: deinde verò,
ædificet & plantet. ¶ Subditque protinus: [Sinite illos: Cæci sunt, & du-
ces cæcorū. Cæcus autem si cæco ducatū præbeat, ambo in foueā cadunt.] Ni-
hil miror cæcos duces in foueā cadere, hoc est se ipsos in gehēnā præ-
cipitare:

simil.

Ierem. 12.

cipitare: qui cū cæci sint, non verentur tamen aliorum se duces & 16
 magistros infantium, doctores insipientium, ac lumen eorum qui in
 tenebris sunt, prosteri. Horum enim dānatio iusta est. Sed cur igno-
 rantes homines, qui hos duces sequuntur, in eādem foueam præcipi-
 tari debeant? An non illos huiusmodi ignorantia tucbitur? An non
 cum rege Abimelech dicere ad Dominum poterunt, Num gentem
 ignorantem & iustam interficies? Tria esse peccatorū genera fratres,
 nō arbitror vos latere. Alij enim ex malitia, alij ex infirmitate, alij ex
 ignorantia delinquūt. Et quidem peccata quæ ex malitia proficiū-
 tur, grauissima: quæ aut ex humana infirmitate & fragilitate, leuio-
 ra: quæ verò ex ignorantia, his adhuc inferiora esse cōstat. Est ita pla-
 nē: nec ego inficias eo. Est tamen cur huiusmodi peccata vehemēter
 timeam. Nam ea scelera, quæ vel ex malitia, vel infirmitate manāt, fa-
 cile peruiidentur. Ideoq; pius homo & flere, & suppliciter cōfiteri, & 17
 quibus potest rationibus ea expiare contendit: & ab illis etiam ani-
 mum suum dimittendi, atque abijciendi occasionem sumit. At, quæ
 per ignorantiam delinquimus cū nos deliquisse ignoremus, qua
 ratione aut expiabimus, aut deslebibimus, aut illorum veniam pete-
 mus, aut propter illa nos submissiūs geremus? Est tamen fateor ali-
 qua ignorantia siue iuris, siue facti, quæ delinquentem excuset: mul-
 tæ tamen sunt quæ adeo nō excusant, vt vehemēter etiam accusent.
 I. Est enim ignorantia crassa & supina, qua ego ignoro quæ vel ex offi-
 cio, vel ex professione mea scire teneor. ¶ Est & affectata, qua ego
 II. dedita opera veritatis lucem fugio, & erroris mei tenebris gaudeo:
 Psal. 35. de qua scriptum est: Noluit intelligere vt bene ageret. Talis autē est
 eorū, qui hoc sacro tempore peritos animarū medicos fugiunt: quod 18
 existiment paulo seuerius ab ipsis esse curandos, & rudes atq; impe-
 ritos asciscunt, qui neq; lepram à lepra discernere, nec salutaria vul-
 neribus medicamenta adhibere sciant. An hos igitur ignorātia excu-
 sare poterit, qui dum corpore ægrotāt, peritissimos medicos magno
 etiam pretio & summa diligentia conquirunt: ad animorum verò
 morbos curandos rudes & imperitos non solum admittūt, sed etiam
 querunt: cū ex corporum morbis nihil nisi momentanea corporis
 mors immineat: ex animorum autem morbis æterna mors & luctus
 consequatur? Quid igitur tales expectare poterūt, nisi quod ab Apo-
 I. Cor. 14. stolo dictum est, Ignorans ignorabitur. ¶ Est & alia ignorantia, quæ
 III. ex occulto animi tumore & elatione procedit, qua tibi aliquis plus
 æquo tribuens, neglecto peritorum consilio ea vel aggreditur, vel
 decernit, quæ vel noxia sint, vel in aliorum perniciem aut incom-
 modum

- 19 modum cedant. Quæ enim damna ex hac superba ignorantia profiscuntur, illi meritò imputantur. ¶ Est & alia, quæ non tam ex superbia, quàm ex negligentia nascitur: ubi quis parem causæ diligentiam studiumque non adhibet, sed cursim & properanter rem transigit atque diffinit. Est enim lapsus festinationi proximus, sicut scriptum est: Qui festinus est, pedibus offendit. Et satis constat verum esse, quod iuris periti dicunt, præcipationem esse nouercam iudicij. A quo quidem longissimè aberat sanctus ille, qui ait: Causam, quam nesciebam, diligentissimè inuestigabam. ¶ Postremò est alia nescio an his omnibus periculosior: quæ ex turbido aliquo affectu siue amoris, siue iræ, siue odij, siue auaritiæ, siue inuidiæ, siue ambitionis, siue ex quouis aliqua impotenti cupiditate profiscitur. Quicumque enim aliquo huiusmodi affectu laborat, ipso etiam iure ineptus ad iudicandum est. Vt enim rubeum vitrum oculis obiectum, rectum de coloribus iudicium aufert (rubea enim omnia quæ cernuntur facit) ita animus morbidò aliquo affectu æstuans, verum prorsus de rebus iudicium amittit. Corruptus enim affectus intellectum facile corrumpit, & à veritatis tramite in suam cupiditatem trahit. Quid enim est in causa, cur immodicus vini potus quod in ventriculum decidit, mentem auferat, & bibentis caput maximè perturbet? Certè non alia quàm maxima ventriculi capitisque vicinitas: quæ facit, ut alterius perturbatio alteri noceat. Non minor autem inter affectum & intellectum affinitas atque coniunctio est: quo fit ut corruptus & conturbatus affectus, morbum etiam suum in vicinum sibi intellectum transferat. Inde adeò fit, ut cum homo maximè se sapere putet, scèdissimè hallucinetur. Quomodo autem erroris huius illi prænitebit, qui se minimè errasse credit? Videtis, ergo quantum periculi huiusmodi ignorantia secum afferant? Ad quas quidem curandas nullum aliud commodius medicamentum reperire hactenus potui, nisi ut homo (quanuis hoc apertè non videat) multis in rebus per ignorantiam deliquisse se credat, & pro illis etiam doleat: seque ut is qui multo plura deliquerit, quàm meminert, submisserat, & frequenter ad Dominum cum Propheta clamet: Ab occultis meis munda me Domine. Huius enim rei gratia oratio Abbae Prophetæ inscribitur pro ignorantibus: propterea quòd sancti etiam viri multa se ignoranter deliquisse suspicentur, pro quibus veniam orant.
- 21

Cum igitur hæc de Phariseorū cæcitate Dominus dixisset, Petrus qui minus illam Domini sententiam de cordis & oris iniquatione

intellexerat, eius explicationem ab eo quæsiuit dicens: [ediffere nobis ²²
 parabolam istam. Cui Dominus: Adhuc & vos (inquit) sine intellectu estis?
 Non intelligitis, quia omne quod per os intrat, in ventrē vadit, & in secessum
 emittitur? Quæ autem de ore procedunt, de corde exeunt & ea sunt quæ coin-
 quinant hominem.] Quibus verbis Dominus & puritatis & impuritatis
 & iustitiæ & iniustitiæ fontē cor hominis esse apertē declarauit. Ta-
 les enim aquarū sunt riuli, qualis fons est vnde scaturiūt. Nec enim
 idem fons (vt Iacobus Apost. ait) salum & dulcē potest facere aquā.
 Quod sit, vt ex affectibne & qualitate cordis, opera, quæ ex eo manāt
 diiudicanda sint. Cū enim corporis humani membra per quæ ope-
 ramur, animę nostrę instrumenta sint (vt Plato sub Socratis perso-
 na aduersus Alcibiadem disputans apertē probat) consequens est, vt
 operum dignitas vel indignitas non tam instrumentorum conditio-
 ni, quā artificis respondere debeat. Hinc videre licet duos eiusdem ²³
 artis opifices eisdem instrumentis operantes: quorum alter absolu-
 tissimū, alter imperfectissimū opus edat. Cuius rei causa nō in instru-
 mēta (quæ vtrobiq; eadē sunt) sed in artificis peritiā vel imperitiā cō-
 iicienda est. Sic igitur euenire potest, vt idē opus homines moliātur,
 quorum alterum Deo gratum, alterum ingratum ob dissimilem cor-
 dis intentionem existat. Dauid populum ex animi elatione nume-
 rari iussit: Moses ex Domini imperio: ille autem meritō à Domino
 accusatur, hic verō iure laudatur. Itaque non tam opera nostra,
 quā operum mentem, ac veluti animam spectare debemus, quo
 rectum de illis iudicium faciamus. Qua de re in sequenti concione
 paulō fufius differemus. Hactenus de Euangelica lectione: nunc
 ad præceptum Domini de parentum honore, sicut initio proposui ²⁴
 inus, redeamus.

§. II.

¶ Est autem hoc præceptum scripta à Deo lege antiquius. De eo
 quippe illud clarissimi oratoris dici potest. Est igitur hæc non scripta
 sed nata lex, quam non didicimus, accepimus, legimus: verū ex ip-
 sa natura arripuimus, hausimus, expressimus: ad quam nō docti, sed
 facti, non instituti, sed imbuti sumus. Ipse enim naturæ conditor vt
 virtutis ac probitatis amantiſsimus, virtutum semina animis nostris
 inſeuit: quæ ad honestatem torpentes, naturali quodam instinctu in-
 citarent, & ad turpia propensos pudoris & verecundiæ frēno ab im-
 probitate reuocarēt. ¶ Inter hæc autem virtutum semina, præcipuus
 maximeq; naturalis est animi quidā motus & propensio, qua ad parē-
 tum honore, non solūm erudimur, sed etiā incitamus. Sicut enim pri-
 ma

Cicer. pro
 Milone.

- 25 *ma scientiarum principia nullo docente cognoscuntur* (solo enim naturali intellectus lumine pervidentur) ita quoque parentes esse honorandos natura didicimus. Quod quidem adeò evidenter constat, ut Arist. dicat, non minus stultum aut superuacaneū esse de honore parentibus tribuendo, quàm de candore niuis disputare. Vtrunque enim iuxta evidens & notū esse confirmat. Omnis enim effectus naturalem quendam cultum & honorē exhibet suæ causæ: à qua videlicet essendi principium accepit. Quæ quidē obligatio adeo efficax est, ut cū parētes natura ipsa instigante magis filios diligant, quàm diligantur ab eis (hac enim de causa dicere solemus naturalem amorem magis descendere, quàm ascendere) nihilominus tamen si casus inciderit, in quo hinc quidē pater, inde verò filius tuus fame periclitetur, nec suppetat vtrique; cibus, patri magis, quàm filio subuenire tenearis: quanvis magis à te filius, quàm pater diligatur. Ad illud enim officium prius quàm filius nasceretur tenebaris: superueniēs autem filius, te ab illo priori debito non liberauit. Quam rē humanarū quoque legum decreta cōfirmant: quæ debita tēpore antiquiora, recentioribus anteferenda esse decernūt. Ex quo facilē perspicitur, quāta sit huius obligationis vis, quæ in hoc casu amantissimos etiam filios negligere compellit. Quam etiā vim bruta quoq; animantia, & immanes quoq; feræ non ignorant: quæ parentes suos agnoscunt, diligunt, & quocunq; perrexerint, sequuntur. Cui rei argumēto sunt vituli, & vacæ illæ quæ arcē Domini ex regione Palæstinorum in terram Israel deferrebant. Mutui enim filiorum matrumque mugitus huius amoris vim facilē declarabant. ¶ Sed celeberrimum & vulgatissimum est ciconiarum exemplum, à D. Ambro. insigniter amplificatum: quæ parētes suos in senectute ita alunt, ut ipsæ à parentibus dum pulli essent, enutritæ & alitæ fuerunt. Parentes enim senio confectos, & ad volandū impotentes, conquisito cibo in nido alūt, & implumes effectos pennis suis contegunt, ut à frigore defendant: quodque magis mirandum est, si aliquo migrare oporteat, subiectis vtrinq; humeris, parentes, quò migrandū est, per aera deferunt. Qua in re nescio quid prius mirari debeam: an illarum aviū erga parētes pietatem, an diuinæ providentiæ curam (quæ senectuti atq; imbecillitati huius avis hac ratione prospexit) an disciplinæ & magisterij huius efficaciam & novitatem, qua naturę conditor exemplo aviū voluit homines ad parētum cultū & honorem inducere: nec inducere modò, sed ignominia etiam afficere, si rationalis creatura parentibus non præstaret, quod ipsæ quoque natura docente illis præstant.
- 26
- 27

Aristo. in
lib. Top.

1. Reg. 6.

Ambr. in
Exemer.

Eccl.3.

¶ Deniq; adeò nota est huius auis erga parentes pietas, vt quisquis 28
beneficium beneficio pensat, Græco verbo antipelargin, hoc est (vt
ita loquar) reciconiare dicatur: id est, in morem ciconiæ acceptum
beneficium retaliare. Huius igitur piæ auis exemplo docemur, cum
aliàs, tum maximè senectutis tempore (quando ea præsertim rebus
necessarijs destituitur) parentibus adesse, eosq; omni ratione iuuare,
educationisq; beneficium ab illis acceptum rependere. Ad quod
nos Ecclesi. inuitat his verbis: Fili suscipe senectam patris tui, & ne
contristes eum in omni vita tua: & si defecerit sensu, veniam da. In-
tellexit planè sanctus vir, senum incòmoda atque labores: quos non
modo corporis vires, sed sensus etiam, & ratio ipsa (quæ hominis
propria est) destituere quodammodo solet. Comitantur autem eos
imbecillitas, inopia, morbi, variaq; incommoda: adeò, vt ad prio-
ris ætatis infirmitatem & ignorantiam redijsse videantur. Quo spe. 29
etaculo filij ad infantie suæ memoriam reuocari debent, quam pa-
tres tanto studio fouerunt, vt exemplo saltem ciconiarum benefi-
cium beneficio pēscent. Quid enim patres propter filiorum salutem
non tulerūt? Quæ in matre grauida pericula ac fastidia? qui in partu
gemitus atque dolores? quæ in infantia alenda atque sustentanda
studia atque labores? quot vigiles noctes dū pueros lactant abluunt,
vestiunt, nudant, & lugentibus diu noctuq; applaudunt? Hinc san-
ctus ille Tobias ad filium: Omnibus (inquit) diebus vite tuæ honorè
habebis matri tuæ. Memor enim esse debes, quæ & quanta pro te
passa est in vtero suo.

Tob.4.

Et quidem sufficere nobis debuisset hæc lex, quā ab ipsa natura
hausimus sed supernus tamen virtutum amator & autor vsq; adeò
voluit filios parentum suorum curam gerere, vt non contentus hac 30
lege quam ipse in eorum mentibus naturæ calamo descripserat, vo-
luerit etiam expressius digito suo in tabulis lapideis ita exarare, vt
primum locū in secūda tabula huic præcepto dederit. Meritò enim
dubitare quisquam posset, cur in duabus tabulis Decalogi lex scri-
pta fuerit, quæ in vna describi facilè poterat? aut si in duabus tabulis
scribenda erat, cur nō ex æquo præceptorum scribendorū numerus
ita distributus est, vt quæuis earum quinq; præcepta cōtineret? Con-
stat enim in priori quidem tabula solūm tria, in posteriori verò se-
ptē scripta fuisse. Quis autem credat hoc sine diuini numinis cōsilio
factum? Vt igitur alias partitionis huius causas præcream, hæc mihi
vel in primis commemoranda videtur. Quòd cū duæ sint præci-
pue partes quibus omnis iustitia continetur: altera qua Deo, altera
qua.

- 31 qua hominibus debitum persoluimus obsequium: ne partes iustitiæ confunderentur, diuersis tabulis distinctæ fuere: quarum altera iustitiam erga Deum, altera erga homines doceret. Deinde hac ratione atq; ordine præcepti huius dignitatem voluit declarare, dum primū illi locum in secunda tabula concessit. Si enim in vna tabula præcepta omnia scriberentur, quartum tibi locum præceptum hoc vendicaret. Verum amator honoris parentum Dominus (à quo omnis paternitas in cælo & in terra nominatur) secundam tabulam dolari præcepit: vt sicut Dei cultus primum locum, ita parentum honor (quauis in altera classe) similē primatus dignitatem obtineret. Itaq; sicut in capitulis Ecclesiarum Episcopus primam dextri chori sedem, De- *Simil.*
canus verò primam sinistri occupat: ita planè in ordine præceptorū pietas in Deum primum quidem prioris tabulæ locum, pietas verò in parentes primam etiam sedem in hac secunda tabula velut in sinist-
32 stro choro sibi vendicat. Ex quo planè liquet, post primam in Deum pietatem, proximam deinde parentibus deberi: vt potè, qui Dei ministri & cooperatores ad huius lucis ingressum nobis extiterint.

Nec hoc contentus, huic vni præcepto, inter cætera omnia præmium, dum legem sanciret, apposuit: Vt sis (inquit) longæuus super terram, quam Dominus Deus tuus daturus est tibi. Cuius rei gratia *Exod. 20.*
Apostolus dixit: Honora patrem tuum, quod est mandatum primū *Ephes. 6.*
in promissione. Nulli enim aliorum, nisi huic vni, diuturnioris vitæ adiuncta promissio est. Incrementum enim & cumulum beneficij, qui beneficio gratus est, accipere meretur. Quisquis ergo vitæ autoribus gratus est, vitæ spatia longiora (Deo ita disponente) meretur, qui filijs erga parentes pijs auget vitæ beneficium, quod parètes ipsi, cum dare potuerint, augere non possunt. Quod si vitæ spatia cultoribus parentum ex diuina promissione protrahuntur, consequens est, vt eadem neglectoribus contrahantur. Quod planè iustissimum Dei iudicium formidare debent, qui in parentes suos inofficiosi & ingrati sunt. Indignus enim longa vita esse videtur, qui autoribus & altoribus vitæ ingratum se ac difficilem præbet. Nec longam vitam modò (quod multis animantium contingit) sed (quod est multò magis optandum) religiosam, & benè moratam sobolem eisdem largitur. Sic enim Ecclesiasticus ait, Qui honorat patrem suum, iucundabitur in filijs, & in die orationis suæ exaudietur. Iustissimo enim Dei iudicio fit, vt qui pius in parètes suos exitit, pios etiam erga se filios habeat: & qui parentum dicto propter Deū audiens fuit, eius quoq; preces Dominus exaudiat.

Eccl. 3.

Verum ne his quidem stimulis summus ille parēs contētus, pro- 34
 missis minas quoque, & eas quidem seuerissimas aduersus immori-
 geros & inobedientes filios adiecit. Sic enim *Leuit. 20.* ait: Qui male
Deuter. 21. dixerit patri, vel matri, morte moriatur. Rursumq; *Deute. 21.* Si (in-
 quit) genuerit homo filiū contumacē & proteruū, qui non audierit
 patris vel matris imperiū, & coercitus obedire contempserit, lapidi-
 bus obruet eum omnis populus, & morietur, vt auferatis malū de
 medio vestri. Itaq; non contentus Dñs capitali sententia rebellem
 filium punire, voluit etiam vt quemadmodum blasphemus & perfī-
 dus in Deum, non vnus carnificis gladio, sed totius populi manibus
 lapidaretur. Quæ res criminis huius atrocitatem maximè exaggerat,
 atque declarat. Rursumq; inter maledicta quæ aduersus diuinorum
Deute. 27. præceptorum transgressores Moyses Iordane transmissio in monte
 Garizin, & in monte Hebal imprecari præcepit, hoc etiā cōtinetur. 35
 Maledictus qui non honorat patrem suum, & matrem: Et responde-
 bit omnis populus, Amen. Quā populi imprecationē in terra prolata,
Eccl. 3. cœlesti Dñs autoritate cōfirmat, qui in *Eccl. ait:* Benedictio patris
 firmat domos filiorū: maledictio autē matris eradicat fundamenta.
 Hoc autem ita esse, declarat planè parentum tam benedictio, quàm
 maledictio. Benedixit enim Isaac filio suo Iacob: & quāuis alieno cul-
 tu atq; habitu pius pater fuerit delusus, illa tamen benedictio debita
 gratia destituta non fuit, præsertim cū ea res diuinæ sententiæ iu-
 dicio decretā & cōstituta fuerit. Quid igitur mirabilius, quàm quod
 ignorāter etiā collata à patre benedictio, & tam ampla benedictio ef-
 ficax fuerit? Quicūq; igitur parentes habetis, date operam, vt illis vos
 morigeros & obsequētes exhibeatis, & omnibus humanitatis & pie-
 tatis officijs prosequamini, neq; quidquā vnquam committatis, quo 36
 illorū maledictionē promereamini. Sic enim fiet vt terreni patris be-
 nedictione percepta, cœlestis quoque Patris benedictionem, simul
 & hæreditatem filijs Dei promissam percipere mereamini.

IN EADEM FERIA QVARTA
 post tertiam Dominicam in Quadragesima Concio tertia: in
 qua post breuem Euangelicæ lectionis explanationem,
 de cura & educatione filiorum à paren-
 tibus differitur.

THE. Deus dixit: Honora patrem tuum & matrem.
 Matth. 15.

IN superiori concione fratres dilectissimi, de honore parentibus à filiis exhibendo differuimus: nunc vicissim officij nostri ratio exigit, vt de parentum cura & prouidentia in liberis educandis & instituendis pauca dicamus. Est enim hæc obligatio (vt ita dixerim) reciproca: vt videlicet sicut filij parentum, ita parentes filiorum curam gerant. Sic enim sapientissimus ille rerum conditor naturam vniuersam temperauit, vt mutuis auxilijs starent omnia, & vnaquæq; res beneficium dando acciperet. Sicut autem pater est autor & causa filij: ita hæc parentum obligatio antiquior quàm illa existimanda est. Cuius tractatio haud scio, an magis quàm illa necessaria, magisque christianæ reipublice utilis sit. Hoc certè constat, nulla ratione aut arte rebus communibus magis, quàm honesta filiorum educatione consultum iri. Cum enim educatio sit potentior interdum quàm natura, si parentes omnes in hanc præcipuè curam incumberet, vt quàm rectissimis institutis liberos suos educarent, breui sanè Rempublicam optimè constitutam haberemus: neq; tot legibus, tot iudicijs, totq; supplicijs quæ maleficia punirent, indigeremus. Quocirca diuini verbi ministri, quibus dispensandæ doctrinæ cœlestis cura commissa est, nihil frequentius parentibus inculcare, nihil magis quàm huius curæ ac diligentiae commendationem in ore habere debent: adeò, vt in hac vna re opportunè & importunè instare in omni ferè sermone debeant. Quæ res me impulit, vt quanuis in hodierna sancti Euangelij lectione de solo parentum honore fiat mentio, ego tamè de filiorum educatione parentibus commissa sermonem instituerem: si prius tamen paucis lectionis Euangelicæ non tam explicationem, quàm eius scopum attigero. Vt autem vtrumque piè & commodè præstare valeamus, cœlestem opem sacratissimæ Virginis intercessionem suppliciter imploremus.

A V E M A R I A.

Cum præcipuum Scribarum & Phariseorum studium esset, facta dictaque omnia Domini Saluatoris calumniari, & vnde cumque carpendi ansam arripere: nouam quandam accusationem in hodierna sancti Euangelij lectione ei proponunt. [Quare (inquiunt) discipuli tui transgrediuntur traditiones seniorum? Non enim lauant manus cum panem manducant.] Quibus Dominus: [Quare (inquit) vos transgredimini mandatum Dei, propter traditionem vestram? Nam Deus dixit: Honora patrem tuum & matrem.] Vos autem vtilitatis magis quàm diuinæ legis rationem habentes, peruersum dogma disseminastis, quo debitus parenti-

parentibus honoradimeretur. [*Hypocrite, bene prophetauit de vobis* : 4
Isaias dicens: Populus hic labijs me honorat, cor autem eorum longè est à me.]
Hierony. Hac Domini responsione intelligimus verum esse, quod D. Hieron.
Simile. ait: Sagitta in lapide nunquam figitur, sed interdum resiliens percus-
 tit iacentem. Sic isti cum venenata calumniæ sagitta Dominum feri
 re vellent, ipse nihil læsus in illos eandem retorlit: dum eos diuinæ
 legis præuicinatores, & prauorum dogmatum autores esse propheti-
 ca autoritate (cui refragari illi non poterant) ostendit. Ad hanc au-
 tem Prophetæ sententiâ declarandam, cætera quæ deinceps in Euan-
 gelica lectiōe sequuntur, referenda sunt. Omnia enim eò pertinet,
 vt intelligamus veræ sanctitatis & religionis fontem in corde esse, &
 ab eo in externa opera manare. Vnde consequens est, opera nostra
 non ex eo quod foris præferunt, sed ex eo quod intus latet, esse di-
 iudicanda. Quocirca quisquis veram sanctitatem atque iustitiâ asse- 5
 qui cupit, cordis puritati atque custodiæ potissimum studere debet:
 quando ex eo & mors & vita procedit. Sic enim paulo inferius Salua-
 tor ait: [*Non quod intrat per os, coinquinat hominem, sed quod procedit de*
ore, hoc coinquinat hominem. Quæ enim exeunt de ore, de corde exeunt, &
ex ea coinquant hominem. De corde enim exeunt cogitationes malæ, homici-
dia, adulteria, fornicationes, furti, falsa testimonia, blasphemie: hæc sunt quæ
coinquant hominem: non lotis autem manibus manducare, non coinquant
hominem.] Ex quibus verbis intelligimus, quòd quemadmodum Sa-
 lomō mortem & vitam in manibus linguæ sitam esse dixit: ita sanè
 ac multò etiam magis mors & vita in corde nostro posita sunt, ex
 quo & in linguam ipsam & in omnia opera nostra mors & vita deri-
 uantur. Quia verò cordis puritas in intentionis puritate potissimum 6
 cernitur, ideo magna cura in operibus nostris operis finem atq; intē-
 tionem explorare debemus: quæ tantum in moribus momenti ha-
 bet, vt ipsis etiam actionibus nostris nomina ponat. Cum enim ex
 fine iudicandæ sint, nequaquam virtutis nomen retinere poterunt,
 quæ non propter Deum (qui virtutum omnium finis est) sed propter
 inanem mundi gloriam aut aliud simile fiunt. Talia igitur opera nō
 à virtutis imagine quam præferunt, sed ab ambitionis vitio quod
 intus latet, sortiri nomina debent.

Nemo igitur fratres, solam externi operis sui faciem attendat, ne-
 mo sanctitatis specie fallatur, ad fontem recurrat, intentionem serui-
 tetur, finem operis sui diligenter examinet, & in intimos animæ suæ
 recessus oculos immittat, solerter inquirens, quid præcipuè in illo
 opere quærat, quid capter, cui placere cupiat, quod ex eo lucrum
 repor-

- 7 reportare intendat: nec quouis examine contentus, omnes latebras & sinus pectoris sui prudenter excutiat. Sæpissimè enim pro spiritu caro, pro voluntate Dei, propria voluntas: pro Dei gloria, humana gloria: proque amore Dei, occultissimus amor sui delitescit. Hinc D. Gregor. Sæpe (inquit) mens sibi mentitur & fingit de bono opere amare quod non amat: de mundi autem gloria non amare quod amat. Quæ quidem res tunc tandem aperietur, cum reuelabit Deus abscondita tenebrarum, & manifestabit consilia cordium: hoc est, cum appropinquaerit tempus illud, in quo Dominus non modò iniustitias hominum, sed iustitias etiam iudicaturus est. In hoc enim præcipuè antiquus hostis laborat, vt vel nos à benè operandi studio penitus auocet, vel si minus hoc consequi potest, vt intentionem salutem animi nostri aliqua labe corrumpat. Bona quippe nostra (vt D. Gregor.)
- 8 Gregor. ait) tribus modis hostis insequitur: aliquando intentionem polluit: aliquando in ipsa actione malum intermiscet, vt gloria si qua sita non fuerat oblata delectet: aliquando in fine actionis illaqueat eò vehementius, quò securior sibi iam videbatur operans. Hac igitur omnia diligenter inspicienda sunt, vt ab occultissimis hostis antiqui laqueis explicemur. Sola enim (vt D. Hiero. ait) causa pietatis est, vbi carnis nulla notitia est. Haftenus de Euangelica lectione: nunc ad filiorum educationem, de qua nos dicturos polliciti sumus, veniamus.

Gregor.

Gregor.

Hierony.

- ¶ Hac igitur de re, quatuor tractanda esse video. Primum quàm sit honesta & liberalis educatio filijs necessaria: deinde quo iure ad eam parentes teneantur: tum quo potissimum tempore ea sit exercenda: ac postremò (quod caput est) quonammodo, & quibus potissimum rationibus sit peragenda. In huius autè argumenti tractatione multa ex Gentilium libris afferam: partim quò nostrorum multos pudefaciam, si nò præster fides, quod exhibuit infidelitas: partim quò multa ab eis in hoc argumenti genere præclare dicta reperio, præsertim apud Plutarchum, qui de liberis educandis insignem edidit libellum: cuius ego grauissimas sententias hoc in loco attexere curabo.

Diuisio.

Is igitur quantum ad bonos mores, & ad vitam tranquillè placideque degendam, in liberali educatione sit positum ostendere volens, Plutarc. de lib. educ. Cratetem philosophum citat: qui tâto stomacho aduersus parentes huius officij neglectores indignabatur, vt dicere solitus sit: se si licuisset, vbi in altissimam vrbs partem cõseendisset, magna voce clamaturum. Quorsum ruitis homines, qui omne in comparandis di-

Tom. ij.

Cc

uitijs,

Simil.

uitijs, vestrum studiū ponitis: filiorum verò, quibus eas relinquatis, nullam sanè curam suscipitis? Quibus addendum esse censeo, quod hi patres haud aliter faciunt, quàm qui magnā calceorum sedulitatē habent, cū interim pedem ipsum paruipendant. Multi verò sunt parētes, in quibus adeò nūmorum amor, pariter & filiorum odiū sæpe numerò increuit: vt ne maiora impendant salaria, nullius existimationis homines natis suis deligāt. Ob quam rem Aristippus haud infusē quendā mentis inopem patrem carpsit. Quopiam enim ex eo pereōtante, quantam instruēdi gratia filij mercedē postularēt: Mille drachmas dixit. Ille verò: Hercule (ait) magnum postulatū. Seruum enim comparare mille drachmis possum. Duos (inquit) habebis seruos & filium & quem mercaberis. Quid autem his admirandis accidat patribus, postquam filios malè nutrierint, maleq; instruxerint, dicere aggrediar. Nam cum sumpta virili toga salubrem ac benè institutum viuendi ordinem aspernantes, ad immodestas atque seruiles sese præcipitarint voluptates, tūc ita liberos erudisse pœnitet: cūmq; nulla extat vtilitas, sese ob illorum peccata discruciat. Hactenus ille.

Idemq; lib. de docēda virtute, hanc parentū incuriam vehemēter se demirari testatur his verbis: Canere discunt homines, saltare, literas, agriculturam, equo insidere, calceari, vestiri, pocula ministrare. At, quæ dementia est ô mortales, cū hæc omnia præter disciplinam nō liceat commodè agere, vt vos probè hominis vitam instituere, nulla disciplina, nulla adhibita ratione aut arte, sed fortuitò putetis continere? Quantò sapientius & prouidentius Philippus Alexandri pater, qui cū accepisset genitum sibi filium Alexandrum, ad Aristotelem scripsit, se Dijs gratias agere, non tã quòd filius sibi natus esset, quàm quòd eum nasci contigisset Aristotelis tempore: à quo quidem sperabat eum ita doctum iri, vt se dignus euaderet, & successione rerum suarum. Atq; cū primum sari ccepit, nutu Aristotelis eum nutrirī iussit, cui deinde adultum in disciplinam tradidit. ¶ Hæc autem ipsa quæ à scriptoribus Ethnicis commemorantur, sanctarum quoq; literarum testimonia maximè confirmant. Hanc enim curam Ecclesiasticus parentibus cōmendat his verbis: Qui diligit filium, alsiduat illi flagella: vt lætetur in nouissimo suo, & non palpet proximorum ostia. Qui docet filium suum, laudabitur in illo: & in medio domesticorum in illo gloriabitur. In vita sua lætatus est in illo, & in obitu suo non est contristatus: nec confusus est coram inimicis: reliquit enim defensorē domus contra inimicos, & amicis reddētem gratiā. Hæc igitur commoda honestam filiorum educationem sequuntur.

Plutarch.

Ecc. 30.

¶ Quæ

- 13 ¶ Quæ verò mala ex ea neglecta cōsequatur, breui deinceps similitu-
dine explicuit dicens: Equus indomitus euadet durus, & filius re-
missus euadet præceps. Quod cū in omnibus ingenijs verum sit,
tum vel maximè (vt Socrati placuit) in optimè natis & ingenuis lo-
cum habet. Idem enim his vsu venire aiebat, quod in equis in quibus *Simil.*
qui feroces sunt ac generosæ indolis, si statim à primis annis rectè
instituantur, egregij & ad omnem vsu commodi euadunt: sin mi-
nus efferati, intractabiles, & ad nihil viles sunt. Cæterum, vt huic par-
ti finem imponam, illud asseueranter affirmare auiam (quod initio
statim proposui) nullam commodiorem rationem sanādis moribus
nostris, & christianæ reip. instaurandæ excogitari posse, quàm si pa-
rentes in hanc vnā sententiam conspirarent, & in hanc vnā cu-
ram incumberent, vt liberos suos honestissimis disciplinis & bonis
14 moribus instituendos curarēt. Sic enim fieret, vt dū quisq; eā reipu-
portionem quæ ad illum spectat probè curaret, totum reipu. corpus
integrā sanitatem reciperet. Nec principum leges, quæ reforman-
dis moribus nostris destinatæ sunt, tantum ad hoc, quantum hæc
vna cura & conspiratio valeret.

Cæterum, vt acrioribus stimulis parentes ad hoc studium excite-
mus, quarendum deinceps est, quo iure ad hoc officium teneantur.
Cui quæstioni breuiter respōdemus, non alio, quàm quo sibi suisq;
moribus prospicere tenentur. Ad cuius rei intelligentiam considerā-
dum est, diuinam providentiam rebus omnibus à se cōditis iuxta na-
turæ suæ modū & conditionem consuluisse. Tria verò creaturarum
genera numerantur, rationales, rationis expertes, & inter vtrāq; me-
diæ: quæ partim rationem habent, partim carent: vt homo, dum in-
15 fans est. Rationalibus ergo cōcesso rationis lumine prouidit, quò na-
turæ suæ commoda & incōmoda diiudicare & discernere possent. Ijs
autem quæ ratione carēt, qualia bruta sunt, naturalem quandam pro-
pensionem & instinctum ad hæc ipsa commoda sua captāda, & incō-
moda vitanda indidit. Hæc enim naturali instigatione oues, noxias à
salutaribus herbis distingūt, & canē sequentes, lupū canī similem fu-
giūt. Cæterum medijs creaturis (hoc est infantibus) cura paterna ita
consuluit, vt volūtas patris sit filij volūtas, aded, vt pluribus in rebus
non minus rata sit volūtas patris pro filio, quàm si filius ipse propria
volūate id ipsum statuisset ac promississet. Quo nomine iura omnia
in æstimabile patris potestatem supra filios esse definiūt. Vnde sicut pa-
ter seipsum vendere, & perpetuæ seruituti addicere: ita & filium
cogente necessitate eidem seruituti potest mancipare. Quæ cū ita
Cc 2 sunt,

sint, consequens est, ut praua filiorum educatio & peruersi mores qui 16
ex ea consequuntur, parentibus imputandi sint: ad quos maximè spectabat honestis illis artibus & moribus imbueri, & ad omne virtutis studium inducere. Nec enim parentes solam alimentorum, sed multò magis morum ac studiorum curam gerere debent. Aliter enim bruta, aliter homines foetus suos educare tenentur. Brutis enim sat est, quæ ad corporis vitam pertinent providere, cum aliud bonum non agnoscant. At cum summum hominis bonum non in corpore, sed in animo, nec in terrenis bonis, sed in cœlestibus atque ad eò in Deo situm sit: hùc omnis eius cura & diligentia referenda est, ut filius per virtutum iter incedens, ad summum bonum rectè contendat. Qui verò parentes, hac cura neglecta, solius corporis alendi curam suscipiunt, non aliter mihi filios suos, quàm canes, aut capræ educare videntur, quæ de cibo tantum sollicitæ, cætera negligunt. Si igitur gra- 17
uiter patres delinquerent, si paruulis filiis, quæ ad corporis vltimam necessaria sunt minimè prouiderent: quantò grauius offendent, si quæ ad animi cultum & morum elegantiam spectant, minimè prouideant? Hinc apud Lacedæmonios, cum duo fratres inter se dissiderent, Lacedæmonij multam dixere patri, quòd filiorum discordiam dissimularet, iuuenibus ignoscendum putarunt: sed quicquid illi per calorem ætatis peccassent, parenti imputabant: cuius autoritas prouidere debuerat, ne quid inter filios oriretur simultatis. Diogenes verò, cum puerum conspicatus esset indecorè se gerentem, pædagogum illius baculo percussit dicens: Cur sic instituis? Prudenter iudicans primæ ætatis formatoribus potissimum imputandum esse, si pueri euadant male morati, an secus.

Diogenes.

Sed instabit fortasse aliquis: Si usque ad eò ad instituendos liberos 18
parètes astricti sunt, cur ergo sicut in Decalogo filijs præceptum fuit, ut patres honorent, non etiam patribus mandatum fuit, ut liberorum quoque instituendorum curam gererent: præsertim, cum nihil aliud Decalogi præcepta sint, quàm apertior & explicatio naturalis legis expressio? Vtrunq; autem à natura hominibus inditum est, ut parentes filios suos diligant, & tueantur: & filij vicissim eadè officia parentibus exhibeant. Verùm in hoc legislatoris prudentiam animaduertere licet: quæ non minus in ijs quæ omittit, quàm quæ facit, admiranda est: ut suo fortasse loco latius disseremus. Vidit enim parentum erga filios amorem vehementem esse, nec oleum camino addendum putauit, & voluntatem satis per se incensam noui præcepti igniculo magis inflammare. Cum enim tam multa plerique parentes

- 39 parentes cōmittant, vt filios opibus cumulent ac ditent: quid ij facerent, si ad hoc se diuinorum mandatorum obedientia astringi dicerent? Verum enim est, quod Ecclesiasticus ait: Peccator homo vitabit correptionem, & secundum voluntatem suam inueniet comparationem. Hoc est, cū homo turpe aliquod opus designare vult, vnde cūque occasionem arripit, qua facinus suum honestare aliqua ratione possit. Quā sit autem impatiens parētum erga filios amor, non communis sensus & experientia solū, sed immanium etiam ferarum erga catulos suos affectus declarat: ita, vt illud Salomonis abierit in Prouerbiū: Expedit magis vrsæ occurrere raptis catulis, quā fatuo confidenti sibi in stultitia sua. Sed hoc minus mirandum in atroci fera, præsertim dentibus & vnguibus armata. Multo autem mirabilius est imbellem gallinam, hominumque attactus fugitantem cernere, quæ nec domestica & diuturna consuetudine ad homines assuescere nouit: quæ tamen propter pullorum suorum amorem, armatum etiam hominem aggreditur & impetum in eum facit, & sine viribus atque armis solo pullorum amore aduersus inuadentem decertat. Quæ etiam dum ouis incubat, nec vermiculos corpus eius exedentes, nec famem cruciantem, atq; interdum etiam nec mortem ipsam sentit: quandoquidem sæpe mortua ouis incubans repperita est: vt non immerito Dominus flagrantissimum suum erga homines amorem, amoris gallinæ in Euangelio comparauerit.

- Sed expendamus iam quo maximè tempore parētes ad hanc institutendorum filiorum curam teneantur. Ad quod faciliè ex his quæ dicta sunt responderi potest: quod cum ratio & voluntas patris, rationis defectum in filio supplere debeat, eo potissimum tempore in hanc curam incumbere tenetur pater, cū filiorum ratio propter ætatis ignorantiam & ruditatem imperfecta est. Tunc enim paternæ prouidentiaæ atque prudentiaæ lumen obscuro filiorum lumini additum, dirigit eum atque informat. Hinc Eccle. de filij institutione ac disciplina patrem admonens ait: Curua ceruicem eius in iuuentute, & tunde latera eius dum infans est: ne fortè induret, & non credat tibi, & erit tibi dolor animæ. Seneca verò hac de re sic ait: Educatio maximam diligentiam, plurimumque profuturam desiderat. Faciliè est enim teneros adhuc animos componere. Difficulter rescinduntur vitia, quæ nobiscum creuerunt. Idem etiam Quintilianus docet his verbis: Tunc maximè ætas formanda est, cū simulandi nescia est, & præcipientibus facile cedit. Frangas enim citius quā corrigas, quæ in prauum duruerunt. Protinus ergo puer, ne quid cupidè,

ne quid improbè faciat, monendus est: habendumque in animo semper illud Virgilij: Aded in teneris consuescere multum est: Hactenus ille. ¶ Adde huic etiam non contemnendam utilitatem: quod videlicet tenera ætas non solum ad recipiendum facilis, sed etiam ad retinendum maximè firma est. Vt enim idem Fabius ait: Natura tenacissimi sumus eorū, quæ rudibus annis percepimus, vt sapor quo noua imbuas, durat: nec lanarum colores quibus, simplex ille candor mutatus est, elui possunt. Et hæc ipsa magis pertinaciter hærent, quæ deteriora sunt. Nam bona faciliè mutantur in peius: num, quando in bonum verteris vitia? Hactenus Fabius. Cuius sententiam in Episto. ad Lætam D. Hieronym. ad verbum refert, adiiciens etiam proclivem esse malorum æmulationem, inde fieri, vt quorum virtutes assequi nequeas, citò imitare vitia. Quemadmodum ergo faciliè est teneram plantam stirpitus euellere, altis tamen mixam radicibus non itè: ita subpullulãtia in primo ætatis flore vitia minimo negotio abscinduntur: quæ tamen vbi radices altius fixerunt, & diuturna consuetudine firmata sunt, difficillimè eruantur. Idemq; exemplum de recèti & vetusto vulnere in hac causa affertur: quorum alterum faciliè, alterum difficulter ad sanitatem perducitur. Vnde Salomon: A adolescens (inquit) iuxta viã suam etiam cum senuerit, non recedet ab ea. Senectutem quippe prosequitur vitium, quod cum ipsa ætate adoleuit.

§. I I.

IIII. ¶ Cæterum, quoniam quæ initio polliciti sumus, paucis attigimus, reliquum est, vt quoniam modo & quibus potissimùm rationibus liberi instituendi sint, exponamus. Quæ in re non modò quæ ab externis scriptoribus dicta sunt, sed multò magis quæ à nostris traduntur, in medium afferemus. Atque illud in primis, vt parentes pietatem & iustitiam studiosissimè colant, si liberos suos paternæ pietatis & iustitiæ hæredes relinquere volunt. Quemadmodum enim medicinæ artis periti, cum pueri infantes ægrotant, nec tenera adhuc ætas ebibendis potionibus apta est, nutricibus eas propinant, vt exhibita illis medicamenta, ad salutem lætentibus profint: ita nos, qui filios ab omni vitio purgatissimos reddere nitimur, parentes prius atq; nutricios eorum ad vitæ integritatem & synceritatem adhortamur, quæ ab eis in filios deriuetur. Rectè enim dictum est: Ab immundo quis mundabitur? Et, Nemo dat alteri quod non habet. Quis autem oratione consequi possit, quàm multa commoda ex egregia parentum probitate filij consequantur? Si enim maiorum nobilitas posteris commendat atque nobilitat, nulla maior nobilitas, quàm eximia parentum

25 parentum virtus est: qua filij ornantur & honestantur. Vnde in Ecclesiastico legimus: Gloria hominis ex honore patris sui: & dedecus filij, pater sine honore. Hinc Gabellus ad Tobiae filium: Benedicat te Deus Israel, quia filius es optimi viri, & iusti, & timentis Deum, & Tob. 7. eleemosynas facientis.

Sed hæc minora sunt. Illud verò maximum, quod frequenter Dominus filios propter merita parentum magnis afficit beneficijs. Vera enim est illa Ecclesiastici sententia: Deus honoravit patrem in filijs, & iudicium matris exquirens firmavit in filios. Hoc est, utriusque parentis probitas atque virtus in causa est, ut liberos Dominus multis ornet beneficijs. Cum enim filij vnum quodammodo cum patribus existant (quia videlicet ex eorum substantia delibati fuerunt) non mirum, si piorum parentum amator Dominus, filios eorum magnis beneficijs prosequatur. Quàm multis verò in locis hoc ipsum sacrae literæ profitentur? Hoc enim Dominus pollicitus est, cum ait se punire quidem peccata in tertiam & quartam generationem, facere autem misericordiam in millia, his qui diligunt se. Hinc Regius Plates, viri iusti gloriam describens: Quis est, inquit, homo qui timet Dominum? (huc ut id.) Hieron. vertit quis est iste vir timens Dominum? legem statuit ei in via quam elegit. Anima eius in bonis demorabitur, & semen eius hæreditabit terram. Quem locum interpres quidam sic explanat. Quoniam inquit, natura ingenitus est nobis præcipuus quidam amor posteritatis, ut in omne tempus familiæ nostræ consultum velimus: & magno dolore afficiamur, si quando illam interituram existimemus, aut graue aliquod incommodum accepturam. Polliceor & stirpis & rerum secundarum diuturnitatem ijs, qui virtutem & pietatem colunt. Sed ne solum Dauid huius rei testem citem, Ecclesiasticum etiam in mediū afferam, hæc eadem prædicat: Illi viri misericordiæ sunt, quorum pietates non defuerunt. Cum semine eorū permanet bona hæreditas, & nepotum per eam semē in testamēto stetit, & filiorū ipsorū semē propter illos usque in æternum manet. Quàm multis autē exēplis hoc nobis probare licebit. Ismael (quanuis ex ancilla nato) benedictionem & secundā sobolem Dñs propter Abrahæ merita pollicetur: Ex terra quoque filiorum Israhel (quanuis improbi filij) ne vestigiū quidem pedis filijs Israhel Dñs daturum ait: Quoniam inquit, filijs Esau tradidit eam, non certè ob eius merita, quæ nulla erant: sed propter parentum fidem & pietatem. Sed quid mirum, si hoc beneficium posteris Abrahæ præstitit, cum idem etiam filijs Loth, hoc est Moabitibus, & ibidem.

Ammonitis quâuis ex incestu propagatis præstitum sit? An non igitur his exemplis apertè constat, verum esse, Deum honorare patres in filijs, & misericordiam facere in millia his qui diligunt se? Quoties verò posteris Davidis sceleratè viuētibus peperit, nec eos delere voluit propter patris pietatem atque iustitiam? ¶ Vt autem paterna probitas in filiorum salutem & gloriam redundat: ita contrà parentum impietas multis in rebus filijs nocere solet. Alioqui nequaquam Propheta diceret: Præparate filios eius occisioni, in iniquitate patrū suorum. Et in lib. Sapientiæ legimus: Ab iniquo thoro semen exterminabitur, & adulterinæ plantationes non dabunt radices altas, nec stabile fundamentum collocabunt. Et iterum: Filij adulterorum in consummatione erunt, & ab iniquo thoro semen exterminabitur.

Ex hac autem parentum probitate, præter ea, quæ dicta sunt, alia etiam fortasse non minor vtilitas sequitur: nempe paternæ virtutis imitandæ studium, quod ingenuos præsertim liberos solet extimulare. Libenter enim eorum mores imitamur, quos magnopere diligimus, & à quibus beneficijs affecti sumus, & inter quos assiduè versamur: quæ omnia in parentes cadunt. Est enim homo in tenera ætate imitandi audius, & in ea quæ videt, quæq; audit se trāsformare gestit. Vnde euenire illud solet, vt si ingenuus puer inter ignobiles & rusticano more viuentes ac loquētes educetur, eorū plauē similis euadat: si verò ignobilis inter ingenuos & nobiles fuerit institutus, haud dubium, quin cū illis de ciuilitate & ingenuitate certare valeat. Si enim feræ immanes & truculētæ (quales vrsi sunt atq; leones) cum hominibus versantes, natiuæ feritatis oblita, peregrinam humanitatē & lenitatem induūt: quid de hominibus sperandum, qui nō ad improbitatem, sed ad humanitatē nati, non modò natura ipsa, sed rationis etiā lumine sese ad virtutis & probitatis studium iuuare possunt? ¶ Iure igitur inter præcipua huius educationis documenta censetur, quod Plutarchus admonet his verbis: Ante omnia opus est, vt patres non solum nihil peccando, verum etiam honesta singula peragēdo, manifestum sese filijs exēplar exhibeāt: vt ita eorū vitā quasi quoddā speculum intuentes, ab operum simul & sermonum turpitudine se penitus auertāt. Nam si quis delinquētes acriter obiurget filios, tum is in eisdem illabatur errores: hic nempe ignorare videtur, sub illorum nomine sua se obiurgare crimina. Hactenus ille. ¶ Quid autem prius pater filios præcipuè docere debeat, idem Philosophus indicat his verbis: Hæc maximè adolescente, sunt admonendi, nempe vitam sine mollicie esse degendam, continendam linguam, iram sibi subij-

Simil.

*Esai. 14.
Sapient. 3.*

Simil.

*Plu. de libe-
ris educ.*

cera

- 31 cere, & manus comprimere. Præter hæc omnia (id quod sanctissimi-
mum est) pueri vera proferre consuefiant. Mentiri enim seruire est
vitium, & à cunctis mortalibus odio insectandum, nec quod apud
mediocres etiam seruos veniam promereatur. Et quidem Plutar-
chus & Quintilian non putant ingenuos pueros verberibus ad offi-
cium adigendos: sed laudibus magis & præmijs (quæ capit illas ætas)
& pudore atq; ignominie metu excitandos, & acuedos. Seruire enim
esse arbitrantur, eos metu magis verberum, quàm ignominie aut lau-
dis amore in officio contineri. Fortasse hoc ad ingenuos pertinebit.
Sed cum multi hac ingenuitate careant, disciplinæ seueritas necessa-
ria est: vt ætas illa quæ ratione & iudicio ad virtutem duci non po-
test, metu (qui in illam maximè ætatem cadit) ab his virijs se conti-
neat, à quibus nondum ratione contineri potest. Metus enim supe-
rioris potestatis, in ea ætate pro ratione est. Recte enim Salomon: *Prou. 10.*
32 Virga (inquit) in eo qui indiget corde: virga enim illi pro corde, & iu- *Ibidem. 13.*
dicio est. Vnde idem ait: Noli subtrahere à puero disciplinā. Si enim *Ibidem. 23.*
perculseris eum virga, non morietur: tu virga percuties eum & ani-
mam eius ab inferno liberabis. Et iterum: Stultitia colligata est in cor-
de pueri, virga disciplinæ fugabit eam. Ceterum qui immodico filio-
rum amore ducti disciplinam deferunt, & ne illos molestia afficiant,
licentius viuere permittunt, aut eorum errata corripere nolūt (quod
fecit Dauid qui filij Amon incestum obiurgare non est ausus, ne spi-
ritum eius, quem vnice charum habebat, contristaret) similes esse per-
hibentur ijs, qui periclitantibus in flumine filijs minimè subueniūt, *Simil.*
cum eos inde nisi prehensa eorum coma extrahere nequeunt. Tales
enim filios interire patientur ne ipsorum capillos euellant. Quæ au-
tem maior crudelitas sub pietatis imagine esse potest? Vnde rectè Sa-
33 lomon: Qui parcit (inquit) virgæ, odit filium suum: qui autem diligit *Prou. 13.*
eum, in instanti erudit.

Iam verò nimia erga pueros indulgentia incredibile dictu est, quā
eum illis noceat. Cum enim virtus omnis circa difficilia opera verle-
tur, qui ab ipsa infantia sic educatur, vt omnē laborē atq; molestiā fu-
giat, & in delicijs nutriatur, adeo huius bladiissimi atq; dulcissimi vi-
tij tyrānide capitur, vt omnē prorsus virtutis atq; honestatis laborē
nō minus quàm rem molestissimā fugiat: atq; ita demum ad omnia
præclara studia, quæ cum labore cōiuncta sunt, neptius efficitur. Itaq; *Simil.*
sicut hedera vbi vicinam arberem complexa est, ipsam complexu
& umbra sua arefacit, & sterilem reddit: ita matres, quæ complexu
atque blanditijs suis filios fouere atque delinire non cessant, ipsos
propterea

Seneca.

prorsus elumbes, euiratos, & ad omnem virtutis laborem ineptos 34
 reddunt. Cum autem materna hæc indulgentia ad vitia cuncta viam
 muniat, tum vel maximè iracundiam acuit, Seneca testante qui ait:
 Nihil magis facit iracundos, quàm educatio mollis & blanda. Ideo-
 que vnici quò plus indulgetur, pupillisque quò plus licet, corru-
 ptior animus est. Non resistet offensis, cui nihil vnquam negatum
 est: cui lachrymas sollicita semper mater absterfit: cui de pædago-
 gis factum est. Hactenus ille. Hanc eandem sententiã nostræ quo-
 que literæ vehementer probant. Sic enim in Ecclesiastico legimus:
 Lacta filium tuum, & pauentem te faciet: lude cum illo, contrista-
 bit te: ne corrideas illi neque condoleas, & in nouissimo obstupe-
 cent dentes tui. Neque verò consilium hoc ad filios tantum, sed
 multò magis ad filias pertinet. Sic enim apud eundem Ecclesiast. le-
 gimus: Filie tibi sunt, serua corpus illarum, & ne ostendas faciem hi- 35
 larem ad illas.

Eccle. 30.

Eccl. 7.

Psalm. 126.

His omnibus illud vltimo loco adijciendum, vt homo omnem
 hanc operam suam sine diuinæ opis auxilio minimam esse reputans
 (Nisi enim Dominus ædificauerit domum, in vanum laborant qui
 ædificant eam) assiduis precibus Domini misericordiam imploret,
 illique filiorum salutem committat. Quod quidem sanctus Iob fa-
 ciebat, qui sacrificia Domino quotidie pro filijs offerebat. Beata ve-
 rò Monica D. August. mater, non animalium sacrificia, sed assiduas
 lachrymas & vitulos labiorum, hoc est deuotissimas pieces Domi-
 no semper immolabat, quibus Augustinum filium non modo ex
 perfido fidelem, sed acerrimum fidei propugnatorem fecit. His igitur
 artibus pii parentes filiorum salutem procurare debent, ne eos 36
 gehennæ, sed Dei filios magis efficiant: vt quos pijs monitis & insti-
 tutis Christo lucrificerunt in hac vita, felicitatis & sempiternæ glo-
 riæ socios habere mereantur in patria.

FERIA SEXTA POST TERTIAM

Dominicam in Quadragesima concio prima, in qua
 lectio Evangelica explanatur.

T H E. Iesus autem fatigatus ex itinere sedebat sic su-
 pra fontem. Ioan. 4.

INTER Christianæ religionis officia fratres charissimi, maximè commèdatur vitæ & mortis Domini Saluatoris assidua meditatio. Cuius rei cū multæ sint & maximæ vtilitates, illa præcipua est, quòd ea potissimum ad diuinæ bonitatis cognitionem (quæ salutis nostræ fundamentum est) mens humana confurgit. Sic enim Apostolus ait: Deus qui dixit de tenebris lumen splendescere, ipse illuxit in cordibus nostris ad illuminationem scientiæ claritatis Dei in facie Iesu Christi. Hoc est, Deus qui initio mundi hanc lucem quam fruimur condidit, ipse splendore gratiæ suæ corda nostra illuminauit, vt nos quoque alios ad eiusdem gloriæ cognitionem illuminaremus: quæ eius gloria præcipuè lucet in facie Christi, hoc est, in admirandis sacratissimæ humanitatis eius mysterijs & beneficijs. Alludit autem hoc in loco Paulus ad Moysis faciem: qui splendore suo diuinæ pulchritudinis & gloriæ velut vmbra quandam repræsentabat: quandoquidem fulgor ille ex consortio sermonis Domini illi adhæserat. Hic tamen fulgor (quamlibet splendidus & admirandus) non ita diuinæ pulchritudinis imaginem referebat, vt Christi Domini facies spatis illita, alapis cæsa, vibicibus & sanguine deformata. Hæc enim corporea deformitas immensam diuinæ bonitatis pulchritudinem, summum iustitiæ splendorem, ineffabile misericordiæ decus, flagrantissimam in genus hominum charitatem, multo clarius quàm splendida Moysis facies exprimebat: quandoquidem omnis hæc deformitas reformandæ imaginis nostræ causa ab vnigenito Dei filio clementissimè suscepta fuit.

2. Cor. 4.

Quia igitur cognitio hæc charitatis & felicitatis, & totius denique salutis nostræ origo est: ideo præcipua piorum hominū cura esse debet, Christi Domini magnificētissima opera & beneficia sedulo meditari: & in his dies noctesq; philosophari, & eorum contemplatione mentē alere atq; reficere. Quod quidem pietatis studium sub allegoria quadam in Cant. cœlestis Sponsus in Sponsa sua commendat his verbis: Capilli tui sicut greges caprarum, quæ ascenderūt de monte Galaad. Quis autem non videat, mysticum aliquid hac similitudine designari: quandoquidem si verborum sensum spectes, nihil esse possit inconcinnius, quàm pulcherrimos Sponsæ capillos caprarum gregibus comparare? Capilli ergo isti qui Ecclesiam Christi spōsam speciosissimam efficiunt: Sancti omnes sunt, capillorū autē alij rufi, alij nigri, alij sunt cādidi, quorū varijs coloribus Ecclesia mirificè ornatur. Et rufi quidē, sanctos Martyres, candidi autē, virgines, nigri

Cant. 4.

verò, humiles & verè pœnitentes designare videntur. Hi verò omnes caprarum similes esse dicuntur, quæ pascuntur in môte Galaad. Galaad porrò aceruum testimoniorum significat: quod quidem maxime Christo Domino conuenit, in quem omnia legis & Prophetarum testimonia mirabili consensione conspirant. In hoc ergo môte pij omnes pascuntur, dum Christi seruatoris nostri euangelicam doctrinam, miranda beneficia, & gesta clarissima pia deuotione contemplantur. Hæc enim sunt vberissima eorum pascua, in quibus fidelium animæ saginantur: quando in hoc pulcherrimo & feracissimo monte inueniunt quod mirentur, quod imitentur, quo reficiantur, quo in virtute solidentur, quo in fide & spe fulciantur, quo in pio deuotionis affectu nutriantur, ac postremò quo in Dei & hominum dilectione proficiant.

Quisquis autem huic pio studio deditus est, illud ante omnia curare debet, vt non solum externam operum Domini faciem contempletur, sed intima etiâ charitatis eius penetralia pertingere studeat, vnde illa opera proficerebantur. Hoc enim est quod piorum mêtēs maximè reficit & oblectat. Qua verò dilectione pastor hic oues suas diligat, ipse admiranda quadam similitudine declarat cum ait: Sicut dilexit me Pater, & ego dilexi vos. Qua comparatione quid sublimius? quid magnificentius? quid diuinus? Quæ verò opes, quæ regna & imperia cum hac piorum dignitate comparanda sunt? Quauis enim non omnino pari dilectionis mensura à filio, qua filius à Patre diligamur, amplissimus tamen dignitatis gradus est, sic à filio diligi, vt hæc dilectio cum Patris erga filium dilectione comparatur, quem Pater infinita dilectione prosequitur.

Ex hoc autem charitatis fonte qui in pectore Christi scaturiebat, tam multi labores & itinera, tot ieiunia, tot vigiles noctes, tot preces & lachrymæ, tot acceptæ iniuriæ, tot denique riuus sanguinis emanarunt. ¶ Hinc etiam ardentissima illa salutis & reparationis nostræ sitis, quam is in cruce prodidit, cum se sitire dixit. Tot enim pœnis exhaustis, tot cruciatibus patientissimè toleratis, adhuc flagrantissima illa sitis in eius pectore aestuabat: quæ ne his quidem pœnis satiata, alia quoque multa pœnarum genera subire parata erat, si hoc salutis nostræ causa postularet. Itaq; verissimè de singulari eius dilectione dictum est, A quæ multæ non poterunt extinguere charitatem, & flumina nõ operiēt eā. Potuit igitur mundus illi vitā eripere, potuit carnifex illū ad colūnā ligare, potuit pedes eius & manus cruci affigere: charitatē tñ eius & salutis nostræ sitim extinguere non potuit.

Hæc.

Io. 11. 15.

Cant. 8.

- 7 Hæc igitur sitis illum vicos & castella circumire faciebat, vt omnibus in locis salutis & pietatis suæ impressa vestigia relinqueret, & animas à Diaboli potestate ereptas, ad pietatis & iustitiæ studium traduceret. Itaque dum consuetæ misericordiæ suæ munus exequitur, & lustrata Iudæa pergit in Galilæam, *[venit ad ciuitatem Samariæ quæ dicitur Sichar, iuxta prædium quod dedit Iacob Ioseph filio suo. Erat autem ibi fons Iacob. Iesus autem fatigatus ex itinere sedebat sic supra fontem. Hora autem erat quasi sexta,] quæ iuxta supputationem nostram, duodecima diei hora est. Nihil ergo mirum, si hac hora Dominus fatigatus iuxta puteum sedit. Nam & æstus, & fames, & sitis (quæ hac hora maxime vigere solent) & itineris labor (præsertim cum Dominus pedes iter faceret) illum verè fatigauerant. Itaque qui rerum omnium conditor, qui Solis & syderum fabricator est, nostri gratia creaturarum suarum iniurijs obnoxius sit. Solis æstu vratur, inedia cõficitur, fame cruciatur, sitim patitur, & itineris labore fatigatur.*
- 8 *[Fatigatus autem sedebat sic supra fontem: discipuli enim eius abierant, vt cibos emerent.]* Est autem concisa Euangelistæ oratio cum ait: *[Sedebat sic supra fontem.]* Particula enim, sic, aliud quiddam desiderat, quod magis sanctus Euangelista intelligi voluit, quàm exprimere. Sedebat ergo sic, quasi homo infirmus, & itineris labore confectus: sedebat sic, quasi vnus quilibet è plebe, quasi viator lassus quietem sessione captans, quasi non esset is rerum omnium Dominus, fatigatum virtus, esurientium panis, sitientium potus, & infirmorum robur & fortitudo. ¶ Hæc autem Christi Domini fatigatio multas alias huic similes fuisse declarat. Sed vnam hanc memorat Euangelista, vt ex ea reliquas conijciamus. Qui enim tanquam verus iustitiæ Sol nunquam vno in loco consistebat, sed omnem illam regionem circumibat, vt Euangelicæ doctrinæ radijs sedentes in tenebris & vmbra mortis illuminaret (adeo vt neq; populo illum apud se retinere volenti acquiesceret, dicens se quoq; alijs ciuitatibus oportere euangelizare regnum Dei) quàm multis itineribus ac laboribus fatigatum fuisse credendum est? Non enim ad otium, ad quietem, sed ad labores & dolores, ad pugnas & certamina missus est. ¶ Horum autem tantorum laborum fructus, salus & iustitia nostra fuit, Propheta testâte

Es. 4. 55.

qui ait: Pro eo quod laborauit anima eius, videbit & saturabitur: saturabitur inquam suauissimo salutis nostræ cibo, de quo is in præfati lectione ait: *[Mens cibis est vt faciam voluntatem eius, qui misit me, vt perficiam opus eius:]* quod quidem non aliud quàm redempt. onis & salutis nostræ opus fuit. Sequitur deinde.

[Hora autem erat quasi sexta.] Non otiosè sanctus Euangelista hanc ¹⁰ horam exprelsit, quò apertius Dominicæ fatigationis & laboris (vt antè diximus) causam exprimeret. Verùm non hæc sola fatigationis huius causa extitit. Aliud enim erat, quod illum multo magis lassaret: nempe magna eius charitas, & negotij quoque magnitudo quod susceperat, & magnus item error disperfarum omnium, quas quærebat. Quàm magna verò eius in nos charitas fuerit, paulò superius attigimus: quam magnum autem negotium quod susceperat, immensi eius labores facile declarant: quantus verò ouium quas quærebat, & ¹¹ quàm deflendus error, per Ezechielem Dominus indicat his verbis: Errauerunt greges mei in cunctis montibus, & in vniuerso colle excelso, & super omnem faciem terræ dispersi sunt greges mei, & non erat qui requireret: non erat inquam, qui requireret. His autem verbis Dominus communem cunctorum ferè mortalium errorem, & erroris causam declarauit. Omnes namque homines ad beatitudinè à Deo conditi sunt, quàm summa auiditate desiderant. Variorum tamen errorum & cupiditatum tenebris obcecati, in quo ea sita sit minimè vident. Itaque pro suo quisque affectu & ingenio nunc in his, nunc in illis bonis sitam esse arbitrantur: ideoque nullum genus terrenorum bonorum aut inexpertum aut intactum relinquunt, si quà fortè fiat, vt in vno aliquo illam animæ quietem & pacem quam ¹² cupiunt assequantur. Hoc est autem quod Propheta significare voluit, cum oues in cunctis montibus errasse, & super omnem faciem terræ dispersas fuisse queritur. Hoc enim studio & affectu alius ambitioni seruit, alius pecuniæ studet, alius varias vitæ voluptates atque delicias exquirat, alius aliam viam ingreditur, qua putat se beatæ vitæ compotem fore. Paululum verò progressi, sentiunt quàm aut ara sit ea res, quam fore suauissimam suspicabantur. Honores enim sunt inanes, & multis plerumque ignominia maculis deformati, pecuniæ verò cupiditati nullus est modus constitutus: ita vt animus semper indigeat: & in extrema quadam inopia & mendicitate versetur: stultorum autem hominum voluptates cum sint breuissimæ, nec iudicio sed furore perceptæ, tamen eas sæpe summi dolores & molestiæ consequuntur. Hoc igitur in causa est, vt homines toties conatibus suis delati, nec tamen cupiditatibus modum statuētes, alias atque alias viuendi rationes, & alia item bona, quibus fruantur exquirant: vt quam in his bonis felicitatem non inuenerunt, in alijs offendant. Hoc est enim quod Dominus per Hieremiam sub disperfarū ouium similitudine lamentatur his verbis: Grex perditus factus est populus meus,

Ezech. 34.

Ezech. 34.

Hier. 50.

13 meus, pastores eorum seduxerunt eos, feceruntque vagari in montibus: de monte in collem transierunt, oblitus est cubilis sui. Huius enim cubilis oblitus, hoc est veræ felicitatis & quietis cubile ignorantes (quod in vno Deo veræ felicitatis fonte inuenitur) per varia bonorum genera, in quibus sublime & excelsum aliquid apparebat, tanquam per varios montes & colles vagati sunt. Quod quidem Sponsa in Canti. animaduertens, ne simili errore cum alijs deciperetur, Canti. 1. suppliciter Dominum obsecrat his verbis: Indica mihi quem diligit anima mea, vbi pascas, vbi cubes in meridie: ne vagari incipiam post greges sodalium tuorum. Hoc est, indica mihi veræ felicitatis & sapientiae locum: vbi Sponsus meus meridiana sapientiae suae luce oves suas mirabiliter pascit & oblectat: ne si illum ignorauero, vestigia illorum sequar, qui per varios mundi riuulos & lacunas turbidas miserè vagantur. Quia ergo tantus erat huius gregis error, ideo vnigenitus Dei filius humanæ salutis amator venit in mundum, vt perditas oves quæreretur, & ad caulas veræ felicitatis adduceret. De eo namque scriptum est: Venit filius hominis quærere, & saluam facere quod perierat. Varius autem & multiplex ouium error in causa fuit, vt multis itineribus atque laboribus opus esset, quò gregem adeò dispersum & errabundum colligeret. Quare non mirum est, si fatigatus ad puteum sedet, qui tantam nostri gratia prouinciam susceperat. ¶ Huius autem inquisitionis pijsimum studiū sanctus olim Patriarcha Ioseph (in cuius tunc prædio Dñs confederat) adumbravit. Cum is enim à patre missus esset, vt fratres & pecora visiteret, inuenit eum vir errantem in agro, & ab eo quid quæreretur interrogauit. Cui ille: Fratres (inquit) meos quæro: indica mihi, vbi pascant greges. Si quis ergo paulò attentius vitam Domini, varioque eius labores & itinera contèplatus fuisset, illumque eo tempore solum, & ex itinere fatigatum meridiana hora iuxta puteum sedentem vidisset: merito ab eo huius tanti laboris causam hac oratione quærere potuisset: Quid quæso agis Domine, quæ te tanta cura sollicitat? cur tot te laboribus crucias? tot itineribus conficis? modò à Iudæa in Galilæam, modò à Galilæa in Iudæam: vicos & castella circumis, nunquam tibi parcis, nullam tibi quietem imperas? quid quæso tantis laboribus captas? quid quæris? Nihil certè aliud Dominus quærenti, quàm quod Ioseph olim responderet: Fratres meos quæro. Sunt enim os meum & caro mea, estque eorum salus & vita valde mihi chara, & à patre mihi commissæ: ideoque non mihi parcā, nō quiescam, nec dabo somnū oculis meis, & palpebris meis dormitationē, donec illos ad caulas suas, hoc est in paternam domum reducam.

¶ Sedens autem Dominus supra fontem, corpore quiescente, animo non quiescebat: sed solus multa secum agitabat. Quis autem quæ in animo illius versarentur, explicare queat? Verum non admodum difficile erit, ex hac ipsa corporis fatigatione, animi eius cogitationes intelligere. Sic enim natura comparatum est, ut cum corpus affligitur, afflictionis causam animus cogitet. Dolor enim corporis, mentem non finit à doloris sui cogitatione diuelli. Cogitabat ergo fatigationis & laboris sui causas. Hæ autem (ut modo diximus) errores nostri atque peccata erant. Voluebat igitur animo maximam hominum incredulitatem atque perfidiam. Cogitabat quoties frustra populum docuisset, & miracula illa clarissima in eius conspectu edidisset, quibus tamen eorum perfidia conuicta non erat. Hoc enim Ioannes Evangelista innuit cum ait: Et cum tanta signa fecisset inter eos, non 17 credebant. Ac rursus: Et mirabatur (inquit) propter incredulitatem illorum. Considerabat item, quomodo post tot labores, tot itinera, tot voces & clamores, quibus ad penitentiam homines reuocare nitebatur, adeo illos non sanasset, ut etiam illi ipsi, quos tot beneficijs affecerat, tot miraculis ad fidem erudierat, in furorem versi contra medicum tanquam male sani atque frænctici furoris sui venenatam rabiem conuerterant. ¶ Hæc ergo cura magis Dominum quam labores omnes, quamque ipsa mors fatigabat. Vehementius enim mercenarium fraudatio mercedis, quam labor operis torquet: non enim frustra dictum est: Qui effundit sanguinem, & qui fraudem facit mercenario, fratres sunt: hoc est pares in crimine habentur. Quo fit, ut si ille homicida est, hic quoque homicida sit. Merces autem laborum Christi, salus & vita nostra est: qua dum vitio nostro fraudatur, non 18 dubium quin grauissimè si pati adhuc posset, cruciaretur. Eius enim illa verba sunt: Zelus domus tuæ comedit me.

Ioan. 12.

Marc. 6.

Eccle. 34.

Psal. 98.

Roma. 9.

Sed iam hinc digressi, ad mulierem Samaritanam veniamus. [Venit ergo mulier à Samaria ut bauriret aquam:] quam dum quærir, vitam quam non quærebat inuenit. O admiranda Dei opera atque iudicia! Quam verè ab Apostolo dictum est: Non est volentis nec currentis, sed misipientis Dei. Hæc enim mulier nec quærebat, nec currebat, nec volebat: & tamen misericordiam consequuta est. Mulier enim hæc Samaritana idolorum cultrix erat, peccatrix erat, quinque viros habuerat, modò pro viro lenonem habebat. Itaque quacunque parte illam spectaueris, siue genus, siue vitam, siue fortunam, siue mores, siue naturam, siue quiduis aliud consideres, nihil non vilissimum, non

19 non abiectum, & cœlestis us donis indignum offendes. Quæ quidem his omnibus maculis deformata, ad fontem illum veniebat, nihil minus quàm gratiam aut salutem animæ suæ cogitans. Quam tamen diuina pietas ita respexit, ita extulit & nobilitauit, vt subito ex infideli & infami peccatrice apollolam quodammodo fecerit & Euangelistam. Quo quidem opere diuinæ gratiæ libertas, simul & liberalitas immensa apertissimè declaratur, quæ sese quocunque voluerit: citra vlla etiam antecedentia merita liberalissimè effundit. Hinc illa Diui Augustini argumentatio: Si gratia, ergo non meritum: si gratia, ergo non calus: si gratia, ergo non acceptio personarum: quæ nisi vbi aliquid iure debetur, locum habere non potest. Deus autem nulli quidquam debet, sed sola immensa liberalitate & bonitate sua omnes sibi debitores facit: qui interdum excitat oblitos, quærit non quærentes, & sequitur fugientes. Hoc igitur opus fratres ad ima nos demittere, diuinum numen reuereri, & caput cordis nostri inclinare, suppliciterque maiestatem illam adorare compellit: cuius stupenda iudicia sunt, cuius adedò miranda electio, cuius tam magnifica liberalitas est, vt neminem quidem iniuria afficiens, multos maximis cumulet beneficijs: dum alios ex piscatoribus Apostolos, alios ex publicanis Euangelistas, alios ex persecutoribus doctores, alios ex Samaritanis prædicatores facit. Denique nobis ipsis gratulemur, qui tam beneficum & clementem habemus Dominum: qui si talis est in non quærentes, qualis erit in quærentes, & toto illum corde diligentes? Sed ad historiam redeamus.

August.

Ait ergo Dominus mulieri: [Da mihi bibere. Cui illa. Quomodo in-
 21 quit tu Iudæus cum sis, bibere à me possis. quæ sum mulier Samaritana? Respondit Iesus: si scires donū Dei, & quis est qui dicit tibi, da mihi bibere, tu forsitan petisses ab eo, & dedisset tibi aquā viuam.] Hoc planè in huius seculi diuites maximè quadrat: qui pauperes à se vel cibū, vel potū, vel laceram vestem suppliciter petentes contemnunt. Qui tamen si probè nossent, quis sit ille, qui in paupere latens cibum aut vestem petit, illi magis ab eo pro temporali cibo æternitatis alimoniam peterent. Hanc enim mendicus præbet, cum stipem à te exigit, qui veridicum fidei iussorem Christum habet, æternam tibi pro fructu panis mercedem pollicentem. Est autem obseruatione dignum: quod dubitationis aduerbium, forsitan, non in donatione Dei, sed in mulieris petitione positū est. [Tu (ait) forsitan petisses ab eo, &c.] Hoc enim verbo insinuare voluit, dubitationem impetrandi, non in liberali-
 Tom. ij. D d tate

Lucæ. II.

tate donantis, sed in petentis voluntate positam esse. Dubium enim est, an nos petere (vt par est) velimus: nam si ita petimus, dubium nō est, quin petita accipiamus. Nec enim fallere potest qui ait: Omnis enim qui petit, accipit, & qui quærit inuenit. Nostra ergo in petendo negligentia, non illius in donando auaritia accusanda est. Quocirca non dubium quin aquam viuam acciperes, si suppliciter ab eo peteres. Quid est autem aqua viuā, nisi Spiritus sancti gratia, quæ veram animæ vitam præstat?

Cæterum rudis & carnalis mulier, quæ hanc cœlestis aquæ naturam non assequebatur, nec aliam nisi corpoream esse putabat, Domino hanc multā aquam pollicenti respondit: *[Domine neq; in quo haurias habes, & puteus altus est: vnde ergo habes aquam viuam?]* Huius autem mulieris ignorantiam & stupiditatem multi quoque in alio tamen aquæ genere imitantur. Ardentissima quippè felicitatis siti laborantes, non aliam quā huius mundi aquā, hoc est, nō alia quā huius mundi bona esse putant, quibus flagrantissimam animæ suæ sitim sedare queant: Verūm isti non minus quā mulier hæc, rudes & ignari, nesciunt, quod amicis suis Dominus absconditum manna porrigere soleat: quod cordis nostri sitim & famem sedat, quodque omnem mundi suauitatem atque dulcedinem superat. ¶ Et ne hoc tibi incredibile videatur, collustra ocalis omnia quæ in hoc mundo voluptatis quidpiam aut decoris habent, quid hæc omnia sunt, nisi vmbre quedam, & stillicidia, siue guttulæ quæ ab illo bonorum omnium pelago deriuantur? Si igitur tantum te solæ istæ guttulæ oblectant, quid ipsum pelagus? si tantum vmbre, quid ergo veritas? si tantum effectus, quid causarum omnium prima? Quid enim præstare possint opera Dei, quod non in eo infinitis partibus plenius atque perfectius inueniatur? Sicut enim aqua maris omnium fluuiorum & fontium (quæ latissimè per terram funduntur) aquas sine vlla mensura superat: ita planè immensum illud & infinitum honorū omnium pelagus, infinitis partibus vniuersam omnium bonorū mundi copiam superat, atque ita maiorem piorum animis oblectationem, quā illa omnia in vnum collecta, præbere potest. Quia verò rudis & carnalis mulier sublimem hanc philosophiam non assequebatur, nec quid aquæ nomine significare Dominus vellet intelligebat, ideo ruditatis plenissima verba respondit dicens: *[Domine neque in quo haurias habes, & puteus altus est. Vnde ergo habes aquam viuam?]*

Simil.

Pergit porro Dominus & mysticæ huius aquæ naturam quam explicare iam cœperat, ostendit his verbis: *[Omnis qui biberit ex aqua hac, sitiet]*

- 25 *sitiet iterum: qui autem biberit ex aqua, quam ego dabo ei, non sitiet in æternum: sed aqua quam ego dabo ei, fiet in eo fons aquæ salientis in vitam eternam.*] Comparat his verbis Dominus spiritualementem cum carnali ac terrena felicitate. Hæc enim nullo modo æstuantis animæ sitim sedat, sed frequenter auget. De ijs enim qui extra Deum felicitatem in terrenis bonis quærunt, siue illi diuites siue pauperes sint, scriptura est: Errauerunt in solitudine & in iniquo esurientes & sitientes, anima eorum in ipsis defecit. Quibus verbis Propheta & mundi sterilitatem, & eorum qui mundanas opes consecretantur sitim & anxietatem designauit. D. quoque Hierony. pro eo quod nos legimus. Similiter eos qui exasperant, qui habitant in sepulchris, vertit: Increduli autem habitauerunt in siccitatibus. Quia videlicet quamlibet multis opibus, potentia, imperio, & delicijs circumfluant, tamen in siccitatibus habitare dicuntur, quia nouis terrenarum rerum cupiditatibus, velut flagrantissima quadam siti vexantur: magisque illos absentium rerum quibus carent cupiditas angit, quam præsentium fructus oblectat. Quod si mihi prædicanti minus creditis, vos ipsi vobiscum expendite, quanto aliter vobis omnia illa cesserunt, quæ vehementer aliquando concupiuitis, & in quibus felicitatis vestræ partem sitam esse putastis. Quod si spem tuam hoc modo præterita sefellerunt, stultum est alia de futuris sperare, quam quæ de præteritis percepisti cum eodem ferè tenore huius semper vitæ rota voluatur, & Salomon ex præteritis futura nos diuinare atque conijcere doceat cum ait. Quid est quod futurum est id ipsum quod factum est. Cõstat præterea ex rectè philosophantium sententia, nostri iuris illa esse debere, quæ nos felices reddere valeant. Nam quæ extra nos posita sunt, inuis nobis eripi possunt: atque ita non erit stabilis, ac perinde vera felicitas, quæ ex alieno arbitrio pendet. Quod fit, vt in solo Deo beatitudo nostra collocanda sit: qui præterquam quod summum & vniuersale bonum est, adeò possidentis est proprium, vt à nemine nisi volente eripi possit. Hæc est igitur felicitas, ad quam sub typo aquæ Samaritanam Dominus inuitat.

Psal. 106.

Eccl. 1.

§. III.

¶ Cum huius ergo aquæ auida mulier eam à Domino petisset, vt molestia eundi redeundi quæ ad puteum letaretur, dixit illi Dominus: [Vade, voca virum tuum.] Hoc autem dixisse videtur, vt ex eius responsione, occasionem caperet seipsum illi detegendi. Quod ita factum est. Cum enim illa virum se habere negasset, & Dominus id ita esse confirmans, atque quos amiserat viros enumerasset: illa

Prophetam eum esse intelligens, difficilem ac peruulgatam pro il-²⁸
 lius temporis ratione quæstionem de loco adorationis Domino
 proposuit dicens: [*Domine ut video Propheta es tu.*] Videte quid facit
 animus odio & inuidia liber: Pharisei post tot admiranda Domini
 signa peccatorem, insanum, ac Dæmoniacum esse dicebant: Samari-
 tana verò vñico Domini verbo admonita, & Prophetā & Christum
 esse prædicat. Quæstionem autem tanquam vero Prophetæ de ado-
 rationis loco proponens: [*Patres (inquit) nostri in monte hoc adoraue-*
runt, & vos dicitis quia Hierosolymis est locus ubi adorare oporteat. Cui
 Dominus: *Mulier crede mihi, quia venit hora, in qua nec in monte hoc, neq;*
Hierosolymis adorabitis Patrem, &c. Sed veri adoratores adorabunt Patrem
in spiritu & veritate.] Hoc est non de loco adorationis admodum so-
 liciti erūt (vbiq̃ue locorum enim Pater adorandus est, qui vbiq̃; est)
 sed in hoc solliciti erunt, ut in spiritu & veritate illum adorent. In spi-²⁹
 ritu quidem, ut intimo illum affectu & charitatis feruore colant, di-
 ligant, adorent, seque totos illi deuotissime submittant, & honorem
 maiestati tribuant: in veritate autem, ut sine vlllo intellectus errore
 de illius bonitate, benignitate, misericordia, charitate in homines,
 & fide atque constantia in promissis persoluendis candidè & rectè
 sentiant, paresq̃ue in voluntate affectus & huic fidei consentientes
 habeant. Sic enim fiet, ut duæ principes animæ vires (nempe intelle-
 ctus & voluntas, quarum cæteræ imperium motumq̃ue sequuntur)
 illius obsequio plenissime addicantur. Subdit autem Dominus spi-
 ritualis huius cultus dignam tali doctore rationem. [*Spiritus (inquit)*
est Deus, & eos qui adorant eum, in spiritu & veritate oportet adorare.] Sci-
 tum est illud Ecclesiast. Omne animal diligit sibi simile. Et, Volati-
 lia ad sibi similia conueniunt. Constat enim similitudinem amoris³⁰
 esse cōciliatricē. Cum enim amor omnis (Aristotele teste) à sui amo-
 re procedat: ideo qui seipsum diligit, sibi quoque similem perinde
 atque seipsum diligit. A quo principio orta est admiranda illa eiuf-
 dem philosophi sententia. Si Dijs rerum humanarum curam habent
 ut consentaneum est, verisimile est eos delectari re optima, sibiq̃ue
 simillima. Ea autem est mens, quam qui excolat, probeq̃ue affectus
 sit, hunc Dijs charum esse consequens est. Hæc ille. Ex ijs ergo locis
 illud primò colligimus, ut qui vtiliter Deum adorare, & orare velit,
 non solo strepitu labiorum, sed præcipuè interno animi affectu & de-
 uotione illum adorare, & orare studeat. Ad quod nos Apostolus in-
 uitat, cum orare omni tēpore in spiritu, & psallere atq; cantare in cor-
 dibus nostris Domino admonet. Quod contrā faciūt, qui solo mul-
 tiloquio

Eccl. 13.

Eccl. 27.

Aristotel.

Eccl. 6.

Eccl. 5.

31 tiloquio sine vlla animi attentione orant. Deinde illud etiam sequitur quod Cardinalis Caetanus hoc in loco annotauit: omnem videri licet diuinitatis cultum externum eatenus probari Deoque gratum esse, quatenus interiori consentit: hoc est, quatenus & ab illo imperatur, & ad illum dirigitur: quo si destituatur, velut anima & mente caret, quæ illi vitam, dignitatem, & meritum tribuit.

Sed ad historiæ seriem redeunt, vbi Dominus hæc ipsa perorasset, Samaritana huius philosophiæ ignara respondit: [*Scio quia Messias venit qui dicitur Christus. Cum ergo venerit ille, annuntiabit nobis omnia.*] Tunc Dominus plenissima infinitæ bonitatis & gratiæ suæ fluentia aperiens, arcanum hoc tota animi religione suspiciendum, apertissima oratione prodidit dicēs: [*Ego sum qui loquor tecum*] Itaque quod aliàs Dominus rectè ac dissimulanter prodiderat, huic mulieri adeo perspicua oratione reuelauit, vt nullis hoc verbis clarius patefieri potuisset. Itaque mysterium illud quod ab initio seculorum abscondi-

32 tum erat in Deo viuo, quodq; per Ecclesiam Principatibus & Potestatibus in cœlestibus innotuerat, hodie abiectissimæ mulierculæ apertissimè sine vllis verborum inuolucris declaratur. Nec hoc prorsus nouum aut insuetum Seruatori nostro extitit. Eos enim frequenter ad se vocare, & cœlestibus beneficijs ornare solet, qui minora de se ipsis sentire, aut polliceri possunt: & in quibus gratiæ & misericordiæ suæ donum illustrius appareat: & illos interim repudiare, qui sibi aliquid esse, aut per se aliquid posse videntur. Hac enim de causa infirma mundi elegit, vt confunderet fortia, vt non gloriatur omnis caro in conspectu eius: hoc est, vt nemo rectè factorum gloriam diuinæ bonitati eripere, & sibi arrogare audeat. Ne verò quisquā hoc

Ephes. 3.

33 aut mirum, aut nouum putet, simile quiddā in hoc visibili Sole deprehendet. Is enim splendore suo obscura quidem illustrat, lucida verò & splendida quodammodo obscurat. Luna enim & stellæ quæ absente Sole splendent, præsentē eo fulgorem suum minimè ostendunt. Quod planè ipse iustitiæ Sol de se confessus est, cum cæco à se lumine donato ait: In iudicium ego veni in hunc mundum, vt qui non vident videant, & qui vident cæci fiant. Quod enim persona vi-

Simil.

Ioan. 9.

Vbi verò mulier hanc Domini sententiam audiuit, subitò ex Samaritana efficitur Euangelista: vt intelligas verum esse quod scriptum est: Facile est in oculis Domini subitò honestare pauperem. Itaque reliquit ibi mulier hydriam suam, & in ciuitatem festinauit. Adeo enim euangelizandi auda erat, vt & aquæ & hydriæ pariter

Eccl. 11.

oblita, quicquid cursum eius retardare poterat, à se penitus ablegat³⁴
 ret. Habet enim hoc qui diuinæ sapientiæ particeps effectus est, vt
 quò maiora possidet, eò ardentius opum suarum cæteros participes
 efficere concupiscat. Non enim hæc possessio dando minuitur: sed
 eò magis augetur, quò in plures distributa dilatatur. ¶ Deniq; aqua
 hæc non modò salit in vitam æternam, quia cœlestis est, sed etiam
 ebullire gestit in terrâ, & in alios effluere, quia viuax est. Hinc D. Aug.
August. Vbi, inquit, gustaueram Domine lumen tuum, frêdebam quod alijs
Actu. 9. ostendere non possem. Apostolus autem vbi arcana cœlestia vidit,
Ibidem. 17. continuo ingressus Synagogas prædicabat Iesum. Vbi verò Athenis
Actu. 26. esset, incitabatur spiritus eius in ipso, videns idololatriæ deditâ ciui-
 tatem. Ante præsidem verò Festum & Agrippam Regem pro se di-
 cens: Opto, inquit, apud Deum & in modico, & in magno non tan-
 tum te, sed etiam omnes qui audiunt hodie fieri tales, qualis & ego³⁵
August. sum, exceptis vinculis his. Rectè enim de vera religione D. Aug. Hęc
 est, inquit, lex diuinæ prouidentiae, vt nemo à superioribus adiuue-
 tur ad cognoscendam gratiam Dei, quin ad eandem puro affectu in-
Ioan. 1. feriores adiuuet. Sic Andreas vbi à Domino vocatus est, vocauit Pe-
 trum fratrem suum. Philippus vero vocatus, Nathanaelem vocauit.
 Deniq; quisquis à Deo vocatus est, implere contendit illud quod in
Apoca. 22. Apoc. scriptum est: Qui audit, dicat veni. Quod cū ad omnes in vni-
 uersum pertineat, aliter tamen alijs atq; alijs. Ad prouectiores enim
Aristot. hoc præcipuè pertinet: quia vt Arist. ait, Tunc vnaqueq; res perfecta
 est, cū potest sibi similem procreare. Hinc Moyses, qui vix à Domi-
 no iuduci poterat, vt liberandi filios Israel curam susciperet, varia ad
Exod. 32. munus hoc obeundum impedimenta obijciens: vbi postea Domi-
 num agnouit, & in eius amorem exarsit: adeò humanæ salutis audis
 effectus est, vt anathema pro hominibus fieri à Domino postularet,
 neque eidem (qui eum longe maioris populi regem constituere vo-
 lebat) vlla ratione acquiesceret. Quæ cū ita sint, non adeò mirum
 est, si mulier hæc sui rerumque suarum oblita, tanto studio & ardore
 in ciuitatem properauerit, vt quem ipsa thesaurum inuenerat, cæte-
 ris communicaret.

Interea reuersi discipuli, Dominum ad prandium inuitabant dicē-
 tes: [Rabbi manduca.] Quibus ille ait: [Ego cibum habeo manducare quem
 vos nescitis.] Cumq; illi hærent, & inter se mulsitantes quererent, nū-
 quisquam illi prandium attulisset: ille contra: [Meus, inquit, cibus est,
 vt faciam voluntatem eius qui misit me, vt perficiam opus eius.] Quæ verba
 ardentissimam charitatis faciem, quæ in sacro illo pectore æstuabat,
 facile

- 37 facile declarant: dum cibum suum, atque delicias suas, peccatorum salutem & conuersionem esse testatus est. Si huius autem tantæ oblectationis causam quæras, ea sanè est, quia (vt Aristot. ait) omnem operationem quæ à natura proficiscitur, naturalis quædam oblectatio consequitur. Ideoque vt Salomôn ait: Non satiatur oculus visu, nec auris impletur auditu. Dulce enim est lumen, & delectabile est oculis videre Solem. Iam verò delectationes gustatus quas edentes percipimus, nemo est qui non quotidie experiatur. At diuinitatis natura, bonitas est: bonitatis autem proprium est maximeque naturale benefacere, seseque in omnia diffundere, ac de omnibus benemereri. Quod quidem summæ illi & infinitæ bonitati magis conuenit, quam aut Soli lux, aut niui candor, aut igni calor. Ideoque facilius à Sole lucem, à niue candorem, & ab igne calorem, quàm ab eo beneficii studiū sustulerit. Si igitur hoc ad eò diuinæ naturæ proprium est, erit igitur illi maximè iucundum ac delectabile. Quod planè idem ipse per Hieremiam exprimit cum ait: Et lætabor super eis, cum eis benefecero: & plantabo eos in terra ista in veritate, & in toto corde meo, & in tota anima mea. Sed quid mirum est lætari Dominum, cum bonitatis suæ munere fungitur: cum de viro iusto scriptum sit, Gaudium est iusto facere iustitiam? Si enim hic quod diuinæ bonitatis guttulam quandam ebiberit, gaudet cum benefacit: quale eius gaudium erit, qui infinitæ bonitatis pelagus est? Quare exre colligere licet fratres, quo animi ardore Seruatorem nostrum diligere, & illi obsequi debeamus, qui tanta alacritate salutis nostræ negotium operari dignatus est. Quacunque enim parte hoc eius beneficium spectare velimus, summam Domini clementiam & pietatem, summamque illius diligendi causam in eo reperiemus. Si enim ipsum salutis nostræ donum attendas, nihil ad eius pietatē considerare amplius humana mens poterit. Si salutis autorem consideres, nemo neque in terra, neque in cœlo vnigenito Dei filio dignior, aut sublimior est, cuius opera salus nostra constituta fuit. Si pretium salutis inspicias, considera labores, fatigationes, itinera, famem, sitim, æstus, frigus, calores, exilia, persecutiones, ac demum vincula, sputa, alapas spinas, verbera, crucem, & mortem, quibus hæc tanta salus tibi parata fuit. Si postremò contempleris, qua is animi proensione & alacritate, & quo dilectionis ardore hæc omnia tibi comparauerit, audi ipsum hoc in loco dicentem: [*Meus cibus est vt faciam voluntatem eius, qui misit me, vt perficiam opus eius.*] Hoc est, salutis & redemptionis nostræ opus, quod per antonomasiam opus Dei merito

ritò appellatur. Quis igitur adeò ferreus erit, quis tam dura præcor-
 dia gestabit, quem hæc tanta pietas ad amorem non allicit? Si te igi-
 tur o homo minus forsitan excitat imperantis Dei maiestas, si te nec
 magnifica eius promissa, nec terrores illati, nec præmia proposita,
 non cælum, non gehenna, non imminens mortis necessitas, non di-
 uini iudicii seueritas mouere possunt, moueat saltem hæc tanta Dei
 erga nos charitas, bonitas, benignitas, humanitas, & misericordia: vt
 si amare pigebat, saltem redamare non pigeat. Hoc igitur salutis no-
 stræ opus fratres, à nobis exigit vt vnicum eius autorem ante oculos
 semper habeamus, illum semper ardētissimo amore complectamur,
 pro illo mori gloriosum putemus, cum illo dies, noctesq; versemur,
 illum vigilantes, illum dormientes cogitemus: illius itinera, labores,
 fatigationes, sudores, æstum, famem, sitim assiduè meditemur, eius-
 que laboribus & meritis omnia bona nostra accepta referamus: vt
 præsentibus eius beneficijs grati, futura deinde percipere mereamur.
 Præstante eodem Domino Iesu Christo, qui cum Patre & Spiritu
 sancto viuut & regnat in secula seculorum. Amen.

IN EADEM FERIA SEXTA POST
 Dominicam tertiam in Quadragesima concio secunda, in qua
 præcipua lectionis Euangelicæ pars explanatur: vbi de sin-
 gularibus diuinæ gratiæ virtutibus sub aquæ
 metaphora agitur.

*THE. Si scires donum Dei, & quis est qui dicit tibi, da
 mihi bibere, tu forsitan petisses ab eo, & dedisset tibi
 aquam viuam. Ioan. 4.*

INTER ea quæ diuini verbi ministri semper in ore
 habent frequentissimum est gratiæ nomen: cuius etiã
 in concionum exordijs mentionem semper faciunt,
 cum dicturi, cœlestem opem & gratiam sacratissimæ
 Virginis interuentu postulant. Quocirca non erit alie-
 num in præsentī concione de natura & effectibus eius dicere: non in
 vnquem quidem, sed quatenus illi aquæ nomen conuenit, quod ei
 in sacra præsentis Euangel. j lectione non semel tribuitur. Quia enim
 multiplices sunt eius effectus, multis nominibus in literis sanctis ap-
 pellantur: inter quæ aquæ nomen frequentissimum est. Sic enim illam
 Itaias

- 2 Isaias appellat cū ait: Haurietis aquas in gaudio de fontibus Saluatoris, &c. De hac igitur spirituali aqua Dominus hodiē iuxta putrem sedens cū Samaritana copiosē disputat, ideo quē de ea nos potissimū in præsenti concione sermonem habebimus. ¶ Vercor tamen ne philosophia hæc multis difficilis & inaccessa sit. Qui enim gratiæ munere donati sunt, eiusque intra se vim & gustum aliquem perceperunt, minimo negotio quæ de illa dicuntur intelligent: qui verò nihil horum experti sunt, difficulter admodum ea, quæ dicturi sumus, assequuntur. Fide igitur vobis fratres in præsenti concione opus est, vt quæ minus intellectu & ratione comprehendere potestis, fide, firmissima & certissima esse credatis. Multa enim fidei nostræ dogmata sunt, quæ non intelligere, sed credere iubemur. Quia verò hoc ipsum sine diuinæ gratiæ beneficio præstare nō possumus, eam modò sacratissimæ Virginis interuentu suppliciter imploremus.

¶ Hodiernæ lectionis historiam sanctus Euangelista Ioannes orditur his verbis, [Venit Iesus in ciuitatem Samariæ, quæ dicitur Sichar, iuxta prædium quod dedit Iacob Ioseph filio suo.] De hoc prædio scriptum est Genes. 48. Do tibi partem vnam extra fratres tuos, quam possedi in gladio & arcu meo de manu Amorrhæi. Pro quo alij vererūt, gladio & prece mea: vt intelligamus præcipua fidelis hominis arma aduersus omnia tela nequissimi ignea, in orationis præsidio posita esse, quibus in nocte passionis suæ Dominus discipulos armari volebat cū diceret: Vigilate & orate, vt non intretis in tentationem. Arma siquidem militiæ nostræ non sunt carnalia, sed spiritualia potentia Deo.

Genes. 48.

Mar. 14.

1. Cor. 10.

- 4 [Iesus autem fatigatus ex itinere, sedebat sic supra fontem: hora autem erat quasi sexta, discipuli autem eius abierant, vt cibos emercent.] Sedebat ergo Dominus solus fame, siti, æstu, & itineris labore cōfectus: pedes quippe incedebat, non equitabat. Multa sunt autem, quæ ex hac Domini fatigatione colligere licet. Primo enim hinc liquet flagrantissima eius in nos charitas: qui tot laboribus, tot sudoribus, tot itineribus animarum nostrarum salutem quærebat, nusquam sibi parcens, nusquam quiescens: nocte quidem in oratione pro salute nostra perdurās, die verò populum cœlestibus præceptis informās: vt appareat verū esse quod idem Dominus per Prophetam dicit: Non me inuocastris Iacob, nequē laborasti in me Israel: & tamen seruire me fecisti in peccatis tuis, præbuiisti mihi laborē in iniquitatibus tuis. Si quis autem hos Domini labores salutis nostræ causa susceperit, studiose contem-

2. Tim. 4.

Isai. 43.

pletur, nunquam satis mirari poterit: si conferat illius fatigationem cum nostro otio, illius diligentiam cum nostra negligentia, illius sollicitudinem cum socordia nostra, illius dolores & lachrymas cum delicijs & voluptatibus nostris. Quam in re apparet quam periculosa frenesim laboremus, quando medico ita de salute nostra sollicito, nos adeo intemperanter & effuse ridemus. Ex hac item Domini fatigatione cæterisque eius laboribus colligimus, quam sint magnifica præmia illa quæ pijs in cœlo reposita sunt: quandoquidem prudentissimus hic mercator, iustissimusq; rerum æstimator digna putavit, quæ non solum tot itineribus atque laboribus, sed etiam vinculis, alapis, sputis, verberibus, spinis, clauorum aculeis, cruce deniq; & morte acerbissima, non quidem sibi, sed nobis compararet. Cum enim multa sint quæ cœlestis illius gloriæ magnitudinem declarent, nihil tamen hoc magis efficit, quàm pretij magnitudo quo empta est. Quid enim filij Dei sanguine pretiosius, cuius vel vna gutta innumerabiles redimere mûdos potuisset? Ex hac etiâ fatigatione immèla eiusdè Dñi erga nos pietas & benignitas apparet: quod cum is hanc gloriam tam magno pretio non sibi sed mihi parauerit: mihi tamè (cuius hoc tam ingens lucrum est) longè minori opera, minoriq; labore parari voluerit. Neq; enim mihi tot itinera, tot labores & fatigationes, sed sua uisissimam illam charitatis & beneuolentiæ legem indixit, ad quam nos omnia quæ à Deo condita sunt vocant & inuitant. Hinc Moses in Deuter. Et nûc ait Israel, quid Dominus Deus tuus petit à te, nisi ut diligas Dominum Deum tuum, & ambules in vijs eius? Et iterum: Mandatum hoc quod ego præcipio tibi hodie, non supra te est, nec procul positum, &c. sed propè est verbum in corde tuo, & in ore tuo ut facias illud. Sed ô demèntiam atq; socordiam nostram continuis lachrymis deplorâ. Idèq; cum Saluator ipse (cuius gratiæ nihil his tantis laboribus accedere poterat) tam multis eam nobis laboribus comparauerit: nos tamen quorum causa agitur, quibus hæc tanta felicitas proposita est, ad quos tantorum laborum fructus pertinet: adeo cõmoditatum nostrarum negligentes, adeoq; nobis ipsis infesti sumus ut ne tam exiguo quidem labore promereri velimus quæ benignissimus redemptor tam multis doloribus non sibi, sed nobis mercatus est. Quid igitur huius tantæ rei causam esse dicam? Ea certè est, quòd cum is sempiternæ gloriæ, sempiterniq; supplicij pondus & magnitudinem, perfectissimè norit, nos verò Ægypti tenebris immergi, nõ perinde agnoscamus: nihil mirum, si ardentissima eius charitas errores nostros miserata, tam ingens laborum pondus quo nobis con-

Deute. 10.

Ibidem. 8.

5.

6.

7.

suleret,

fuleret, subire voluerit: cum nos cæci & amētes ne leue quidem onus huius tantæ salutis gratia ferre velimus.

Cum igitur fatigatus itineris labore Dominus supra puteum sederet: *[Venit mulier de Samaria haurire aquam. Cui Dominus: Da mihi bibere.]* Quænam hæc Domini sitis? quis hic potus est? Certè qualis cibus eius, talis eius potus esse credendus est. Cum enim discipuli eibos illi emptos obculissent, & ad edendum inuitassent dicentes: *[Rabi manduca. Ille contrà, ego, inquit, cibum habeo manducare quem vos nescitis.]* Cumque discipuli inter se quæssissent, num quisquam illi prandium attulisset: ille, *[Meus (inquit) cibus est ut faciam voluntatem eius qui misit me, ut perficiam opus eius.]* Quod autem aliud eius opus, quàm mundi redemptio & animarum salus est? Hic ergo Christi Domini cibus, hic potus, hæc delitiæ, hoc eius suauissimum conuiuium est. Quòd ergo illic esurit, hic sitit, salus quippe nostra, & cibus & potus eius est. Nos tamen Domino hunc salutis nostræ potum sitienti Iudæorum more fel & acetum, hoc est, vitiorum amaritudinem propinamus.

[Da, inquit, mihi bibere.] Hic Dominus quanuis verè sitiret, labore videlicet itineris & æstu fatigatus, cum esset hora ferè meridiana, aliud tamen intendebat, quàm quod eius verba indicare videntur. Occasionem enim captabat, qua & animam illam, & multas item alias per illam à diaboli potestate ereptas, in libertatem filiorum Dei assereret. Quanuis enim verè fatigatus esset, nihil tamè labor ille impediēbat, quominus procurandæ animarum saluti semper incumbere. Hoc enim solliciti & fidelis operarij proprium est, in causa Domini infatigabilem esse. Hinc Paulus in carcere victus, ferreisq; catenis onustus, de Ecclesiarum salute magis, quàm de catenarum pondere aut impendente morte sollicitus, epistolas scribebat, nō quibus de sua liberatione ageret (quòd victorum proprium est) sed quòd fideles à peccati iugo & Satanæ tyrannide liberaret. Sic B. pater Dominicus, sic Bernardus, sic magnus ille Antonius, multiq; alij Patres in ipso mortis agone constituti, ac penè animas efflātes, spiritualis vitæ documenta discipulis tradere non cessabant. Hoc enim inter fidelem & infidelē operariū interest, quòd hic salutis & cōmoditatis suæ magis quàm animarū rationē habet: ille autē sui ipsius suorumq; cōmodorum negligens, solā Dei gloriā & animarū salutē studiosissimè quærit, soloq; eius detrimēto cruciatur. Sic Saluator noster (vt Apostolus ait) proposito sibi gaudio sustinuit crucem, cōfusione cōtemperta. Hoc est, passionis ignominiam & acerbiteriam sustinere non erubuit,

Ambros. su
per Gene.

erubuit, modò per hæc Patris sui gloriam & humanam salutem constitueret, quod singulare eius gaudium erat. Cuius rei typum sanctum illum Patriarcham Ioseph expressisse D. Ambros. ait: qui ubi ex alienigena coniuge filium sustulisset; Manasses illi nomen imposuit dicens: Oblivisci me fecit Deus laborum meorum, & domus patris mei. Sic enim Christus Dominus ubi ex Ecclesia Gentium (quam sibi in sponsam assumpsit) fidelem populum generavit, omnium quos in cruce pertulit laborum oblitus est: hoc est, felices eos labores existimavit, quibus novam hanc prolem & novos homines, non ad terreni parentis effigiem genitos, sed ad cœlestis imaginem effectos atque formatos propagavit. Quo minus mirandum est, si quavis fame, siti, æstu, & labore itineris confectus, hanc conferendæ salutis occasionem prætermittere noluerit, propter quam à Samaritana potum petit, dicens: [Da mihi bibere.]

[Cui illa: Quomodo tu (inquit) iudeus cum sis, bibere à me posciscis quæ sum mulier Samaritana?] Mirum negotium! Vtræque pars suo fungitur officio. Dominus cum aquam petit, occasionem captat, qua pietatis opus exerceat: mulier verò ex ea prohibitione quæ non ad se, sed ad Iudeos pertinebat, violandæ pietatis occasionem arripiebat, ne vide licet sitienti Domino potum daret. Qua quidem tergiuersatione eorum imaginem referre videtur, qui leuissimis de causis ab officio & pietate recedunt: quemadmodum illi, qui ad nuptiale convivium à Rege inuitati, alius ut iuga bouum probaret, alius ut villam quam emerat inuideret, alius quoddam vxorem duxisset, ire detrectarunt. Sic reperire multos licet, qui cum ad cœleste convivium & ad nuptias agni à Domino vocentur, ut eius gloriæ participes efficiantur, leuissimis de causis insignem hanc Domini gratiam repudient. Alius mundi rumusculos, & quid vulgus hominum dicturus sit, si vitæ rationem commutauerit, extimescit, alius ne vel chartarum ludum, vel amicos & contubernales scelerumque suorum socios, aut consuetas voluptates deferat, vocanti Domino, & æterna præmia promittenti parere recusat. Quæ res facile declarat, quam sint apud nos vilia cœlestis regni præmia, quamque rursus omnia mundi comoda & oblectamenta pretiosa: quandoquidem leuissima quæque eius siue detrimenta, siue lucra ita nos afficiunt, ut propter ea, omnia Dei promissa, beneficia, voces, clamores, terrores, atque omnes denique rationes, quibus nos ad se trahere contendit, nihili faciamus.

Sed ad historiæ seriem redeuntes, Samaritanæ demiranti, quod à se Dominus aquam postularet, ille contra solita benignitate respon-

14 respondens ait: [Si scires donum Dei, & quis est qui dicit tibi, Da mihi bibere, tu forsitan petisses ab eo, & dedisset tibi aquam vivam.] Donum Dei per antonomasiam Christus Dominus esse dicitur: non modò quòd hoc omnium diuinorum donorum maximum sit, sed etiam quia omnium aliorum causa est. Qui enim (vt Apostolus ait) proprio filio suo non pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit illum, quomodo non cum illo nobis omnia donabit? Quid non sperare ab eo poterit, qui sibi in Salvatore, redemptore, medicum, magistrum, mediator, aduocat, regem, sacerdotem, & parentem donatus est? Quod quidem beneficium Euseb. Cæsar. his verbis amplificat. Quid hac inter Deum & hominem amicitia melius nobis atq; beatius excogitari potest? Nonnè vitæ, lucis, veritatis, bonorumque omnium ipse fons atq; largitor est? An non ipse cūctis, vt sint & viuāt, virtutem & causam per se ipsum præbet? Qua ergo re indigebit, qui eius amicitiam fuerit adeptus? qui rerum omnium creatorem charitate sibi coniunxit? qui primatus tutorem illum, sibi assumpsit? Non possumus profectò diffiteri, quin omnia, quæ ad animam, quæque ad corpus, quæque ad cetera pertineant, optimè beatissimeq; is possideat, qui charitate proximis Deo factus, eius amicitiam consequutus est. Hæc ille: & rectè sanè. Si enim hæc inter homines vel præcipua amicitia lex est, vt amicorum omnia sint communia, quid ei deesse poterit, qui in Dei amicitiam receptus est? Rectè ergo Dominus: [Si scires donum Dei, & quis est qui dicit tibi, Da mihi bibere, tu forsitan petisses ab eo, &c.] ¶ Ceterum si paulisper in hac Domini responsione philosophari velimus, duos valde inter se dissimiles affectus in animâ nostra excitare poterimus: maximam enim in his Domini verbis non modò sperandi, sed etiam timendi causam deprehendemus.

16 Quid enim non sperabo ab eo, qui tantum in me donum contulit, tantumq; mihi amoris sui indicium patefecit, quantum ipsum donum est? De hoc enim amare idem Saluator ait: Sic Deus dilexit mundum, vt filium suum vnigenitum daret. Quid ergo mihi ex hac tanta dilectione, tanto beneficio, tantaq; Dei mei bonitate atque benignitate polliceri non potero? Contrà verò quòd maius beneficium, quò maior exhibita & ostensa charitas est, hoc magis tantorum bonorum autorem diligere, laudare, prædicare, & in eius obsequium me totum expendere debeo. Beneficij enim amplitudo maius grati animi officium & obsequium postulat. Tantum verò abest, vt fidelium multi hoc præstare studeant, vt neque doni magnitudinem considerent, nec donantis maiestatem attendant, nec propositæ mercedis dignitatem

Euseb. Cæsar. li. 1. de præpara.

Ioan. 3.

expen-

expendant, sed vilissimæ cupiditatis aut voluptatis gratia hæc omnia 17
 Dei munera contemnant, proterant, & pro nihilo ducant. Neque
 enim magno aliquo emolumento inducti, sed leuissimis interdum
 causis (vt paulò antè dicebamus) atque adeò sine vlla sæpe causa Dei
 leges & præcepta violant atque perfringunt. Hoc igitur nonne ma-
 ximam timoris causam continet? Pro dignitate quippe & amplitu-
 dine muneris ratio à nobis exigenda est: neque solum quid nobis
 donatum sit, sed etiam qua de causa à nobis neglectum sit, exqui-
 rendum erit.

Sed ad historiam redeunt, cùm Dominus Samaritanæ dixisset,
 [*Si scires domum Dei, &c.*] Illa cœlestis huius philosophiæ ignara, nec
 à terra oculos attollere valēs, [*Domine (inquit) neque in quo haurias ha-*
bes, & puteus altus est: unde ergo habes aquam viuam? Nunquid tu maior es
Patre nostro Iacob, &c.] Minimè mirum est, si rudis & indocta mulier 18
 nihil spirituale in verbis Domini assequeretur, quando ipsi etiam di-
 scipuli tandiu in eius schola versati, eodem modo lapsi sint, cùm illis
 Dominus dixit: Ego cibum habeo manducare quem vos nescitis.
 Nihil enim hic spirituale intellexerunt. Ob hoc enim inter se sciscita-
 bantur: Num aliquis attulit ei manducare? ¶ Verùm Dominus altius
 de diuinæ gratiæ aqua philosophari cupiens, mulieri respondit: [*Om-*
nibus qui biberit ex aqua hac, sitiet iterum: qui autem biberit ex aqua, quam ego
dabo ei, non sitiet in æternum: sed aqua quam ego dabo ei, fiet in eo fons aquæ
salientis in vitam æternam.] Multa planè de diuinæ gratiæ natura sub
 elementi huius similitudine Dominus insinuauit: dum eam & aquā,
 & aquam viuam, & salientem in vitam æternam, & quæ semel hau-
 sta sitim perpetuò extingueret appellauit. Erit igitur operæpretium,
 vt hæc omnia paulò fufius explicemus. Atque vt hoc ipsum attentio 19
 ribus animis audiat, triplicem vobis vtilitatem quæ ex hac commē-
 tatione sequitur, breuiter proponam. Primum enim quid gratiæ no-
 mine (quod vt dixi nunquam non in ore habemus) significetur, ple-
 nius intelligetis. Deinde natura gratiæ, & operibus eius inspectis, si-
 gna eius colligere poterimus, per quæ firmus in gratia nec ne (quate-
 nus hoc intelligere licet) conijcere valeamus: quæ coniectura ma-
 gnā nobis vel lætitiæ, vel sollicitudinis materiam præbere poterit.
 Postremò hac etiam ratione intelligemus, quæ sint in hac vita pijs
 hominibus præmia proposita, quos (vt cætera sileantur) gratiæ cœle-
 stis in primis munit, ornat, & ad omnia virtutum officia promptio-
 res efficit: & quanta rursus improborum hominum infelicitas sit,
 qui hoc tanto bono destituuntur.

SECUNDA PARS DE SPIRI-

tuali aqua. §. I.

10

21

22

P Rincipiò igitur sciendum est, aquæ nomen appositissimè diu-
 næ gratiæ conuenire. Aqua enim primum (vt ab hac eius virtute
 ordiamur) corporum sordes abluir, gratia verò animarum inquina-
 menta diluit. Quod quidem apertè Dominus per Ezechielem testa- Eze. 36.
 tur atque promittit cum ait: Effundam super vos aquam mundam,
 & mundabimini ab omnibus inquinamentis vestris. Qua quidem
 aqua David post adulterij pollutionem lauari postulabat cum ait:
 Asperges me Domine hyssopo & mundabor, lauabis me, & super ni Psal. 50.
 uem dealbabor. Itaque si vos fratres hoc sacro Quadragesimæ tem-
 pore ad Dominum toto corde reuertamini, præterita mala deflen-
 tes, & peccata omnia atque peccandi occasiones penitus absconden-
 tes, nouamque vitam ordiri firmissimè statuentes, veram pœniten-
 tiam egeritis: etiam si multus maximisque sceleribus inquinati sitis,
 non dubium, quin percepti sacramenti virtute gratiam recipiatis, quæ
 animas vestras peccatorum sordibus inquinatas, astris puriores effi-
 ciat. Hinc in Psal. 68. pro eo quod nos legimus: Si dormiatis inter me Psal. 68.
 dios clericos, pennæ columbæ deargentatæ, & posteriora dorsi eius in
 pallore auri: alij pro clericis, cacabos siue ollas verterunt: quod quidē
 proposito nostro maximè quadrat. Sensus enim est, si huc usque in-
 ter fuliginē obductas ollas iaculistis, & tam atris quàm carbo facti
 estis, eritis postea tam candidi, quàm alicuius columbæ alæ etiam si
 argento exornata fuerit, & pennæ illius eleganter admixtum ha-
 beant auri pallorem. Hoc enim cœlestis huius aquæ proprium est,
 quæ sordidas peccatis animas, & atro squalore obsitas ita abluir &
 mundat, vt niueum columbarum candorem auri pallore mixtum
 imitari videantur.

Aqua præterea terram sæcundat, & germinare eam facit, & dat
 semen serenti, & panem comedenti: quod etiam diuina gratia spiri-
 tualiter in anima efficit, vberes in ea bonorum operum fructus pro-
 ferens. Quauis enim præcipuū eius munus & officiū sit, hominem
 Deo gratū reddere, eumque naturæ diuinæ cōsortē facere: quia tamē
 ex ea omnes virtutum habitus (quemadmodū ab essentia animæ om-
 nes eius vires & potētiae) oriūtur, his virtutum habitibus acriter nos
 ad omnia virtutū opera excitat, & æternæ vitæ fructus proferre facit.
 Ideoque merito Propheta gratiæ vim atque naturā intelligēs, virū iustū Psal. 1.
 arbori iuxta decursus aquarum plantatæ comparat, quæ fructum
 suū proferet in tempore suo. Quod enim arboribus aquarū fluētia,
 hoc

Psal. 142.

hoc diuinæ gratiæ munera pijs hominibus sunt. Contrà verò impro-
 borum anima, diuina gratia destituta, est velut sterilis illa atque ari-
 da terra, de qua Propheta dicit: Anima mea sicut terra sine aqua tibi.
 Si enim cœlestis gratiæ influxum ab anima sustuleris, nullum æter-
 næ vitæ fructum referet: quemadmodum terra omni aquæ humore
 destituta, quæ ad germinandum prorsus inepta est. Vtrumq; autem
 & quid huius aquæ copia, & quid inopia in anima efficiat, eleganter
 quidam his versiculis expressit.

Vt flos tenellus in sinu

Telluris almæ, lucidam

Formosus explicat comam,

Si ros & imber educat

illum: tenella mens mea

Sic floret, almi spiritus

Dum rore dulci pascitur.

Hoc illa si careat, statim

Languescit, vt flos arida

Tellure natus, cum nifi

Et ros & imber educant.

24

Eccl. 43.

Aquæ etiam proprium est, vehementem ætus calorem tempera-
 re, & mitiorem reddere: quod diuinæ quoque gratiæ spiritualiter cō-
 uenit, quæ noxium concupiscentiæ calorem & impuræ carnis ardo-
 res cœlesti rore temperat, ne immodica vis, sua interiora nostra depa-
 scantur atq; populentur. Hoc enim est quod illa Ecclesiast. verba in-
 sinuant: Ros obuians ardori venienti, humilem efficiet eum. Hoc
 est, diuinæ gratiæ ros sese fomitis ardori opponens, quāvis illius vim
 penitus non extinguat, humilem tamen illum efficit: quia vim eius
 debilitat & obtundit, ne nos ad ea quæ sitienter appetit, impellat. In
 cuius rei typum Spiritus sanctus qui gratiæ autor est, nubis aliquan-
 do figuram assumpsit, in qua hominibus appareret: vt hanc præci-
 puam inter laudes & officia sua virtutem, hac imagine declararet.
 Qua quidem homo supra se, supraq; corruptæ naturæ conditionem
 elatus, cupiditatis libidine compressa, diuinorum mandatorum viā
 alacriter currit. Hæc igitur sunt quæ diuinæ gratiæ, quatenus aquæ
 nomine designatur, conueniunt.

Non tamen aqua solum, sed viuā etiam aquā à Domino appella-
 tur: quod videlicet præter naturalem vitam, quam cum infidelibus
 & improbis hominibus communem habemus, nouam aliam vitam
 nempe spiritualem atq; diuinam (hoc est, diuinæ puritati similem)
 homini tribuat. Vita autem in actionibus & sensuum officiis maxi-
 mē cernitur. Neq; enim vita sine officiis suis constare potest. Quis
 igitur spiritualem vitam viuit, habet utiq; sensus & motus huius
 vitæ

- 26 vitæ conuenientes: quibus homo in peccato mortuus caret. Is enim neque oculos mentis habet, quibus ea ipsa, quæ credit aliquando piè contempletur, neque aures habet, quibus diuina eloquia vtiliter audiatur (quod multorum annorum experientia indicat, in quibus toties Dei verbum audiendo nihil magis profecit, quam si nihil audiisset) neque spiritualium rerum quas quotidie tractat, gustum aliquem aut suauitatem percipit: nec manus habet, quibus piū aliquod opus religiosè edat, nec pedes etiam quibus in illud desiderio saltem & pia animi propensione feratur. Quæ omnia is planè habet, qui cœlesti gratia informatus est: cuius sensus atque membra omnia quæ antea iniquitati seruiebant, nunc iustitiæ seruiunt in sanctificationem.
- ¶ Sed præcipua tamen viuorum & mortuorum corporum differentia, tactus sensu notatur. Nullum enim animal hoc sensu carere potest, cum cæteris nonnulla careant. Hoc ergo sensu maximè viua anima à mortua discernitur. Sicut enim mortuum corpus illata vulnera quamlibet grauissima minimè sentit, cum tamen viuents corpus vel minimam aciculæ puncturam grauiter ferat: ita planè quisquis hanc spirituales vitam religiosius viuit, leuem etiam venialis peccati puncturam moleste sentit. Similè fert: qui autem hac vita caret, etiam si innumeris capitalium criminum vulneribus confodiatur, sæpe nihil magis sentit, quàm inflata vulnera mortuum corpus. Sic videre passim licet multos (quod sine dolore dicere non possumus) qui cum linguæ detractionibus, cor prauis cogitationibus, & oculos habeant plenos adulterij & incessabilis delicti, quibus animas suas lethaliter sauciât: adeò nullum dolorem sentiunt, vt etiam (quod dictu quoque nefas est) lætentur cum malefecerint, & exultent in rebus pessimis. Quis igitur hos spirituales vitam viuere iudicabit, cum adeò ad lethifera spiritus sui vulnera sensum omnem amiserint? Ab hac ergo insensibilitate vel potius morte, diuina gratia mentē liberat, quæ ob hoc ipsum aqua viua nuncupatur.

simil.

Addit deinde Dominus hanc aquam salire in vitam æternam. Cum enim natura comparatum sit, vt parem aqua ascensum habeat, atq; descensum: consequens est vt quoniā hæc spiritualis aqua è cœlo descendit in terram, possit etiam terrenos homines attollere in cœlum. Hoc autem facit, non modo quia opera nostra in cœlum eleuat, dum illis æternæ vitæ meritum tribuit: sed etiam quia mentes eorum quos plenè possidet, ita cœlestis patriæ amore incendit, vt omnes curas & cogitationes suas, omnia vitæ studia, & quidquid denique cogitant, loquuntur, & moliantur, ad illam dirigant, ad illam

Tomij, Ee referant,

*Simil.**Simil.**Philip. 3.*

referant, seque in hoc præcipuè natos, & in lucem editos credant, vt 29
 ad illam comparandam totius vitæ cursum dirigant. Itaque sicut
 oleum inter liquores omnes hoc habet singulare, vt omnibus ijs su-
 pernatet, summumque sibi semper locum vendicet: ita hæc regni
 cœlestis cura, hic amor, hoc desiderium omnia alia infra se ponit, si-
 bique seruire facit, nec alijs vnquam dignitatis suæ loco cedit. Quod
 si cui hoc incredibile videtur, in ingens illud naturæ quasi miracu-
 lum oculos conijciat: nempe acum, qua nauigationis cursum nautæ
 dirigunt, quæ magnetis tactu mirabilem hanc virtutem percipit, vt
 motu suo rectà in solum mundi polum tendat, in eoque solo fixa &
 immota maneat. Cumque innumera in cœlo & sydera & loca sint,
 ijs omnibus relictis, solum mundi rectà petit axem. Si ergo mirabi-
 lem hanc vim lapis ille ferro tribuit, quid mirum cœlestem gratiam
 hunc in cœlum motum humanæ menti largiri, vt quæ terrenis re-
 bus inhiabat, ad sola nunc sese cœlestia atque diuina attollat? Sic
 Sancti omnes hac cœlesti virtute donati, in hac peregrinatione solo
 corpore constituti, cogitatione & auditate in illa æterna patria con-
 uersabantur. Sic Paulus: Nôstra (inquit) conuersatio in cœlis est.
 Cæterum qui hac aqua destituti sunt, peccatorum onere & mortali-
 tatis suæ pondere grauati, ad terrena bona deurgunt, terrenis in-
 hiant, terrena captant, de terra cogitant, atque loquuntur. Tales
 autem per animalia reptantia (quæ toto corpore humi depressa in
 sublime se attollere nequeunt) appositissime in lege adumbrantur,
 quæ ab ipsa lege inter immunda computantur. Hoc etiam indicio
 quemadmodum & superiore, poterit homo sit in gratia nec ne, con-
 iecturam facere. Qui enim totus è cœlo pendet seque & omnia sua
 in cœlum dirigit, cœlestem spiritum & gratiam, qua in cœlum di-
 rigitur, hausisse videtur. Qui verò totus in terram depressus est, quid
 habet quo cœleste aliquid atque diuinum præter fidem & infor-
 mem spem se habere credat?

§. II.

¶ Est præter ea, quæ hæcenus dicta sunt, aliud spiritualis huius aquæ
 propriū, quod Dominus insinuauit, cum eam humani cordis sitim
 extinguere dixit. Sed quoniam hæc res longiorem desiderat tracta-
 tum, in sequentem concionem differemus: nunc ad Samaritanam re-
 deamus. Quæ cum nouam huius aquæ naturam cognouisset, quâuis
 mentem Domini non assequeretur, tamē eius aquæ desiderio captas
 [Domine (inquit) da mihi hanc aquam, vt nō sitiam, nec veniam hūc haurire.
 Cui Dominus, Vade (inquit) voca virum tuum. Cui illa: Nō habeo virum.
 Et

- 32 Et Dominus: Rectè (inquit) dixisti, quia non habeo virum: quinq; enim viros habuisti, hic autem què modò habes, nō est tuus vir.] Quorsum hæc? Quid erat necesse virum ad hanc aquam impartiendam vocari, præsertim cū is non vir sed leno esset? Apparet hac præceptione voluisse Dominum mulieris mentem attollere, & ad fidem præparare, vt ex hac eius responsione aliquid esse in eo supra hominem intelligeret. Quod & factum est, quando mulier protinus subdit: [Domine vt vides Prophetæ es tu.] Paulatim ergo & per incrementa mulier profecit ad fidem. Primò enim illum Iudæum appellauit: deinde Dominum, exinde Prophetam, ac postremò Christum & prædicat, & confitetur. Et ita confitetur, vt relicta ad fontem hydria, in ciuitatem cursu contenderit: tantoque ardore Christi Domini gloriam prædicauerit, vt Samaritanorum multi ad eum venientes, simili fidei lumine
- 33 illustrati, ipsum esse mundi Salvatorem crederent. Neque verò temerè sanctus Euangelista relictam hydriam commemorat (quæ ad historiæ gravitatem minimè pertinebat) nisi vt hac ratione indicaret, mulierem reperti muneris magnitudine stupefactam, & veluti extra se positam, sui que oblitam, hydriam, quam facile secum reportare potuisset, reliquisse. Habet enim hoc diuinarum rerum amplitudo atque maiestas, vt terrena hæc & infima bona pro nihilo ducat, vbi ad illorum cognitionem & amorem aspirare cœpit. Sic duo discipuli in Emaus pergentes, vbi resurrectionis Dominicæ mirabile sacramentum agnouerunt, eadem hora surgentes, & prandio ac negotio, cuius gratia in Emaus pergebant, relicto, regressi sunt in Hierusalem, vt ceteros discipulos huius latissimi & faustissimi nuntij participes efficerent. Sic Petrus vbi Domini vultus splendorem
- 34 & gloriam in eius transfiguratione vidit, velut extra se positus perpetuam ibidem mansionem omnibus mundi rebus fastiditis atque despectis, figere cupiebat. Intellexit hoc ipsum admirabilis certè in hac philosophia Plato: qui eam esse cœlestium rerum dignitatem agnouit, vt omnia, quæ in hoc mundo videntur (quamlibet ampla & magnifica sint) illis collata, nihil aliud quam tenues quoddam vmbas, nihil veri & expressi continentes esse iudicaret. Itaque mirabili quodam dicendi artificio specum quendam effingit, in quo homines ita colligati essent, vt nihil ex hoc nostro orbe nisi solas rerum vmbas cernere possent, nihilque aliud in mundo esse putarent, in earumque sola cognitione & obseruatione versarentur. His autem similes esse putat eos, qui mentis oculos supra cœlum non attollunt, nihilque aliud præter has res

Luce. 24.

Plato.

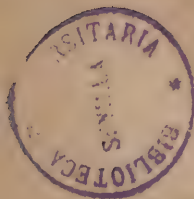

Gregor. in
Homil.

quæ sub aspectum nostrum cadunt, esse putant. Hos enim inter so- 33
las rerum umbras versari credit, & inaniter gaudere cum gaudent,
similiq; modo inani tristitia contabescere cum dolent. Tantam
enim cœlestium rerum dignitatem esse ait, vt corporea hæc omnia,
alibi quidem non esse, alibi verò umbras tantum verarum rerum esse
confirmet. Vnde fit, vt vbi homines cœlesti lumine irradiati, ad spiri-
tualium rerum dignitatem contuendam eleuantur ibi protinus res
omnes terrenas illis euanescere, & pro nihilo haberi incipiant. Quod
nobis Euangelicus ille mercator inlinuauit: qui vbi pretiosam diui-
ni spiritus margaritam inuenit, facile quæ habebat omnia distraxit,
vt illam sibi compararet. Quoniam (vt D. Grego. hoc in loco ait) qui
cœlestis vitæ dulcedinem in quantum possibilitas admittit, perfectè
cognouit, quæ in terris amauerat cuncta derelinquit. In comparatio-
ne eius vilescunt omnia, deserit habita, congregata dispergit, inar- 36
descit in cœlestibus animus, in terris nihil libet, deforme conspicitur
quidquid de terrenæ rei placebat specie: quia sola pretiosæ margari-
tæ claritas fulget in mēte. Hactenus ille. Hanc ergo margaritam quæ
ramus fratres, pro illa non modò hydriam cum Samaritana, sed nos
iplos (hoc est in compositos animæ affectus & cupiditates) relinqua-
mus, auaritiā cohibeamus, iram, odium, & inuidiam ab anima no-
stra pellamus: sensibus nostris ac præcipuè oculis & linguæ frænum
inijciamus carnemq; nostram cum vicijs & concupiscentijs eius in
sacrificium Domino offeramus: hoc enim pretio margaritam Euan-
gelicam comparabimus, per quam sempiterna salus & felicitas pijs
omnibus in cœlo donatur.

IN EADEM FERIA SEXTA POST
tertiam Dominicam in Quadragesima Concio tertia, in qua
verba in themate propofita latius explanantur: quo-
rum occasione de vera & falsa hominis
felicitate agitur.

THE. Omnis qui biberit ex aqua hac, sitiet iterum: qui
autem biberit ex aqua, quam ego dabo ei, non sitiet in
æternum. Ioan. 4.

Amaritana hodie fratres charissimi, spirituale nobis conuiuium instruit: imò verò Christus Dominus familiarem cum ea sermonem habens, epulum apparat, ad quod puto vos hodie solito alacriores conuenisse. Omnes enim hanc Samaritanæ mulieris historiam libentius fortasse, quàm alias audire solent. Cuius rei causam mecum ipse reputans, deprehendi præcipuas quasdam Domini Saluatoris virtutes, quæ ipsum nobis maximè amabilem reddunt, in hac historia potissimum elucere. Cum enim iuxta Platonis cæterorūque philosophorum sententiam, nihil sit virtutis imagine aut speciosius, aut amabilius: quatuor tamē inter cæteras virtutes hoc sibi præcipuè vendicant, nempe liberalitas, mansuetudo, clemētia, & beneuolētia. De liberalitate quidem Salomon ait: Victoriam & honorē acquirit qui dat munera, animam autem aufert accipientiū. De clementia verò idem ait: Quasi rugitus leonis, ita & terror regis, & clementia eius quasi imber ferotinus. De mansuetudine verò in Eccle. legimus: Fili in mansuetudine opera tua perface, & super gloriam hominum diligeris. Beneuolentia autem & amore amorem mutuum excitari, communis illa vox probat: Si vis amari, ama. Non enim amans intelligit, quo obsequio summum amoris beneficium, quàm reciproco amore persolui queat. Hæ igitur quatuor eximæ virtutes, in sacra huius Euangelij lectione miro modò in Domino Salvatore elucent. Quid enim liberalius, quàm sui notitiam (in qua felicitatis humanæ summa posita est) ad eò apertè mulieri peccatrici tradere, vt vix vllus in Euangelica historia locus sit, qui Messiae aduentum & præsentiam clarius ostendat? Quid verò vel mansuetius, vel clementius, quàm maiestatis Dñm cū rudi muliercula tam familiariter colloqui, eamq; cælesti doctrina imbuere, & Euangelicæ gratiæ mysteria aperire? Quid verò amātius, & beneuolētius quàm fatigatū ex itinere Angelorum Dñm, esuriētē, Solis ardoribus exustū considerare, & cibū atq; potum suū salutis nostræ remediū appellare? Hæ igitur virtutes sunt fratres, quæ maxime nobis amabilem Christū Dñm faciunt, quæ spem in eum alunt, quæ fiduciā nobis salutis nostræ ingerūt, quæ orationū nostrarum exauditionem, laborum leuamen, & malorum omnium remedium pollicentur: quando res nobis cū eo pontifice & aduocato est, de quo Apostolus ait: Non habemus pontificem, qui non possit cōpati infirmitatibus nostris, sed tentatum per omnia pro similitudine absq; peccato: qui videlicet dum à miseris & afflictis inuocatur, dicere nō possit: Quid nam hoc est quod te angit? quid te cruciat? cum

Prouer. 22

Prouer. 20

Eccl. 13.

Heb. 4.

is in se labores nostros tulit, & dolores nostros ipse portauerit. Ad hæc igitur quatuor capita, præcipua sacre huius lectionis loca referenda sunt. Quæ quod clarius animaduertere possitis, historiam ipsam simplici & breui oratione recitabo, vt diutius mihi liceat verba quæ in themate proposui, explanare: quorû occasione de ultimo humanæ vitæ fine, deq; vera & falsa hominis felicitate, re omnium maximè scitu necessaria, paulò fufius dicere valeam. Historia igitur sic habet.

[Venit Iesus in ciuitatem Samariæ quæ dicitur Sichar, iuxta prædiũ quod dedit Iacob Ioseph filio suo, &c.] quæ sequuntur vsque ad finem.

§. I.

¶ Cùm in hac sacra lectione quã audistis fratres, multa sint animaduersione dignissima, nihil mihi magis ad explicandum commodius visum est, quàm quod sacre huius historię summam complecti videtur: nempe id quod Dominus cùm Samaritana de mystica & spiritali aqua differens, paucis verbis cõprehendit dicens: [Omnis qui biberit ex aqua hac, sitiet iterum: Qui autem biberit ex aqua quam ego dabo ei, non sitiet in æternum.] Hoc autem in loco fratres, aquarum cœlestiũ profunda penetrare est animus, ideoq; maiori attentione quæ à nobis dicuntur, à vobis audienda sunt. Principiò igitur sciendum est, omnes homines quandiu in hac vita degimus, perpetua siti laborare, nihilq; aliud in vita moliri, quàm vt hanc sitim extinguere & sedare valeamus. Exponam hoc apertius. Cùm omnes homines ad beatitudinem (quæ status quidam est bonorum omnium aggregatione perfectus) à Deo facti atque informati simus, semper ad hunc statum consequendum tota cordis auiditate inhiamus, nihilque non facimus, quò ad illum peruenire possimus. Quia verò humano errore varijsq; cupiditatibus elusi, alius in diuitijs, alius in honoribus, alius in voluptate, alius in principum amicitijs, similibusque rebus beatitudinem hanc & animi quietem sitam esse putant: hinc se ipsos harum rerum studio tota mente addicunt, felicissimos se futuros arbitrantur, si ea quæ tanto ardore quæsierunt consequantur. Qui tamen hisce rebus adeptis, ad eò non quiescunt, vt maiore etiam siti & solitudine cruciètur. Quis enim ambitiosus, quis voluptuosus, quis auarus sitim qua laborabat, extinxit, quamuis honores quos ambiebat, voluptates quas exquirebat, diuitias quas quærebat adeptus fuerit? Imo verò quis non hisce rebus adeptis maiori siti & cupiditate flagrauit? Auari enim sitis, diuitijs cumulatis ad eò non extinguuntur, vt magis etiam augeatur. Cuius rei causam breuissimè Seneca tradit. Quoniam (inquit) incipit plus habere posse, qui plus habet: ideoque nihil

8 nihil mirum, si credentius illa concupiscit, quæ iam non impossibilia,
 sed possibilia, & velut ad manum posita cernit. Idem etiam simili ra-
 tione de honoris cupido & voluptuario, cæterisq; dicendum est. Itaq;
 si quis in sublimi aliqua specula constitutus (vnde totam mundi fa-
 ciem oculis collustrare posset) cunctorum hominum studia contem-
 plaretur: eos omnes ingenti cuidam exercitui in arido ac deserto lo- Simil.
 co erranti (in quo nullæ dulces aquæ, sed lacunæ aliquot lutulentæ,
 falsis aquis refertæ essent) quàm simillimum iudicaret. Inde namque
 cerneret, alios per vastam illam solitudinem ad quærendas aquas
 errantes, alios terram fodientes, sicuti forte venam aliquam dulcior
 ris aquæ reperirent: alios siti enectos lacunis illis incubantes, seseque
 inuicem alij alios comprimentes atque rixantes, vt aquis illis sitim
 sedare possent. Eos verò qui eam bibissent, partim putore aquæ gra-
 uiter offendi, partim eius falsedine gæstare, & maiori siti cruciari.
 9 In hoc ergo errore, atque miseria vniuersum genus hominum ver-
 satur fratres, qui felicitatis humanæ siti & flagranti desiderio incēsi,
 illam inter putidas & falsas terrenarum opum lacunas quærun, è
 quibus bibentes, non tam aquam quàm sitim bibunt, atque eò ma-
 gis sitim acunt. Hoc est enim quod Dominus in præsentī lectione
 sub elemētari aquæ imagine insinuat cū ait: *[Qui biberit ex aqua
 hac sitiet iterum.]* Nemo enim terrenis bonis hauſtis hanc sitim seda-
 uit, nemo vnquā verā animi quietē & felicitatem per illa cōsequutus
 est. Sed quid mirū, si nō inueniat felicitatē, qui illā extra fontē suum
 quærīt? Nec enim terra nisi in infimo loco, neq; ignis nisi in supero,
 neq; piscis nisi in aqua, neq; arbor nisi radicibus in terra fixis requie-
 scunt. Quid enim extra naturę suę destinātū locū quietum esse pote-
 rit? Nō ergo magis corda nostra extra Deū, dolore atq; angore vaca-
 re poterūt, quàm corporis humani membra, si à iuncturis suis auul- Simil.
 sa, extra locū sibi à natura destinātū violētē collocarentur. Quā-
 ergo ergo humani generis errorem Christus Dominus miseratus, fontem
 nobis hodiē aperit, cuius aqua hanc cordis humani sitim sedare po-
 test. Vbi enim dixisset: *[Qui biberit ex aqua hac sitiet iterū.]* Subdit pro-
 tinus: *[Qui autem biberit ex aqua quam ego dabo ei, non sitiet in æternum.]*
 Magna quidem & miranda promissio, talēq; spem digne. Quid
 enim maius aut amplius homini cōtingere in vita potest, quàm hanc
 à natura nobis insitā sitim extinguere, & à tam multis laboribus qui
 bus eam sedare nitimur, liberari? Qua quidē promissione fratres alle-
 ati, dignū est, vt cū muliere Samaritana dicatur: *[Veni de hinc
 hanc aquam, vt non sitiam, nec veniā huc haurire.]* hoc est, huius me De-
 . Le 4 felicitas

felicitatis compotem facito, & ab immensis laboribus quibus eam
 per varia mundi loca exquiro, nec inuenio, beneficio tuo immunis
 ero. ¶ Sed illud modò quæretis, an hæc tanta felicitas omnibus in
 promptu posita sit? hoc est, an eam liberaliter cunctis Dominus im-
 partiatur. Imo verò nos ipse ubique ad eam capeffendam inuitat.
 Hoc est enim quod per Prophetam dicit: Omnes sitientes venite ad
 aquas, & qui non habetis argentum properate, emite, & comedite.
 Et in Euangelio: Si quis, inquit, sitit, veniat ad me & bibat. Qui enim
 in me credit (sicut dicit Scriptura) flumina de vêtre eius fluent aquæ
 viuæ: hoc est, mens eius, magna cœlestis huius aquæ copia instar flu-
 minis redundabit, quæ omnem cordis eius sitim restinguat. Et citra
 inuolucra figurarum, Venite (ait) ad me omnes qui laboratis & onerati
 estis, & ego reficiam vos. Non enim hic de corporum, sed de ani-
 marum refectiōe sermo erat: quas Dominus & onere peccatorum
 per iustitiam leuat, & curis atque angoribus animi per internam re-
 fectiōem & satietatem liberat. Hoc igitur nobis fratres æterna veri-
 tas proponit, hoc nobis eius Euangelium promittit, ad hanc nos
 aquam viuam inuitamur, ad hanc internam animi quietem & refe-
 ctionem vocamur.

Quas quæso nunc fratres cogitationes animo voluitis? quid di-
 citis? quid ad hæc respondere paratis? Pro vobis nunc omnibus (vt
 arbitror) mulier Samaritana hoc modo respondet: [Domine, nequē in
 quo haurias habes, & puteus altus est, vnde ergo habes aquam viuam?] Hæc
 est carnis Philosophia, quæ ea quæ sunt spiritus Dei non assequitur.
 Cùm enim animalis homo hæc Euangelij promissa audit, sic secum
 philosophatur. Quonam modo internam hanc refectiōem & felici-
 tatem quam ego tam ardentè exquiro, Christi Euāgelium mihi do-
 nare poterit, cuius philosophia cupiditatibus meis adeo repugnat?
 Ego enim magnam felicitatis partem in honoribus & gloria, in impe-
 rio & dignitate positam esse credo. At Christi Euangelium diuersa
 ratione præcipit, vt hanc imperandi cupiditatem fugiam, vt terrenos
 honores contemnam, vt me tanquam aliorum seruum & ministrum
 geram, vt in paruuli formā atq; ingeniū vertā: quomodo ergo præci-
 puā hanc felicitatis partē donare mihi poterit? nec minor huius feli-
 citatis portio est, varijs delicijs & voluptatibus perfrui, quibus huma-
 nus animus ita oblectatur, vt nō defuerint, qui hominis felicitatē so-
 la voluptate definierint. At Euangelium tantum abest, vt mihi deli-
 cias & voluptates largiatur, vt me ad crucem, ad lachrymas, ad labo-
 res, ad supplicia, ad meci ipsius abnegationem & corporis castigatio-
 nem

Isaie. 55.

Ioan. 7.

Matth. 11.

Sermocina-
tio.

14 nē semper inuitet. Qui (inquit Dominus) vult venire post me, abneget semetipsum, & tollat crucē suā, & sequatur me: Quid igitur hoc est, nisi securim & ignē ad voluptatū atq; blandimentorū radicē pōnere? Iā verò sine opū ac diuitiarū affluentia, quomodo aut honores ambire ac tueri, & delicias ac voluptates parare potero? Pecunię nam quę obediūt omnia. Quid verò paupertate & inopia tristius? quid magis omnibus iniurijs obnoxiiū? quæ latitia cum egestate societate inire potest? At quisquis sibi diuitias ingētes cōparare studet, necesse est eum perpetua solitudine angī, negotijs varijs implicari, dēierare, mētiri, fraudare, maioribus adulari, minores spoliare, vsuris rē augere, vaftrum, astutum, callidum & diligētem, & veluti Protheum quendam esse, qui se in mille facies transformet, quibus alios terreat, alijs aduletur, alios promissis deliniat, alios periurio fallat. His enim artibus seculi homines sibi diuitias parāt: quæ tamē omnia Euāgelij philosophia dānat, horret, ac detestatur: nosq; curas omnes atq; solitudines in diuinæ prouidentię fiducia ponere iubēs, ad diuitiarū contemptum, ad paupertatē spiritus, ad simplicitatis & innocentię cultū ubique vocat. Quī ergo fieri potest, vt cū Euangelii opes & voluptates, cū honoris & glorię cupiditatem, hoc est felicitatis instrumēta adimat, felicitate mihi donare possit? Hęc igitur philosophia carnis intra se ratiocinatur, quæ cum muliere Samaritana dicit: [Domine neque in quo haurias habes & puteus altus est, unde ergo habes aquam viuam?] Hoc est felicitas ad quā omnes aspiramus, quam sitimus, quam per omnes flāmas exquirimus, in arduo ac penē inaccesso loco posita est, quā sine his instrumētis ceu funibus quibuscūq; haurire nemo potest: quomodo ergo citra hęc auxilia & instrumēta tu mihi eā polliceris?

16 His rationibus inducti Celsus & Iulianus acerrimi religionis nostrę hostes, Euāgelij philosophiā esse merā insaniam dixerūt, nihilq; rebus humanis accidere infelicius posse, quā si homines eius præscriptis vitā instituerēt. Modò autē multos Iulianos & Celsos reperire licet: qui quanuis hęc ipsa verbis nō dicāt, moribus tamē, & institutione vitę dicūt. Simili penē errore Pharisei olim laborabāt, cū a Domino quæsierūt, quando regnum Dei venturū esset. Cuius quæstionis respōsione nos quoq; huic quæstioni cōmodē respōdere poterimus. Sic enim illis Dñs respōdit. Regnū, inquit, Dei nō veniet cum obseruatione, nec dicent, Ecce hic, aut ecce illic. Regnū enim Dei intra vos est. Carnales enim Pharisei, regnum Dei carnalibus & externis aliquot rebus insignitum venturum sperabant. Christus autem Dominus & illos, & nos ab hoc errore vindicat cū ait: Regnum.

Lucæ. 17.

Dei intra vos est. Hoc est, Regnum Dei quò Deus in mente nostra ¹⁷
regnans, ad summum bonum (cui fruendo conditi sumus) providen-
tia sua dirigit, & felicitatis ac diuinitatis suæ participes efficit, non in
rebus externis, sed intra nos esse quærendum ait.

§. II.

¶ His ergo verbis quibus Dominus Phariseorum interrogationi re-
spondit, nos quoque propositæ obiectioni appositissimè responde-
mus: nempe regnum Dei, hoc est veram hominis felicitatem, intra
nos, hoc est in mente nostra esse quærendam: quæ vt spiritualis, ita
etiam inuisibilis est, & carnalibus oculis abscondita, diuinis solû ocu-
lis patet. Quod vt apertius intelligatis, imaginem vobis huius felici-
tatis in beatis. P. Francisco exhibere volo. Si externâ quidem sanctis-
simi huius viri faciem atq; habitû (dum apud nos ageret) spectaretis,
quid eo vilius? quid abiectius? vtpote qui nudis ac sordidis pedibus ¹⁸
incedens, nihil haberet aliud quàm vilissimam vestem, eamq; multis
assumentis obstitâ, rigidoq; fune corpori astrictam. At si quis mentie
oculos in illius mentem iniicere posset, ibi regnum Dei cerneret, ibi
diuini luminis splendorem, gratiæ cœlestis opes, mira Spiritus sancti
charismata, ingentes animi delicias, cordis iubilos, cœlestia gaudia
quæ frequētissimè illum in extasim rapiebant, & à sensibus alienabât,
deprehenderet. Quis ergo negare possit hanc beatam vitam in tâta
illa externarum opum egestate verè diuitem & felicissimam fuisse?
Contemplare mihi rursus, magnum illum Paulum primum eremiti-
cæ vitæ cultorem, qui sacco ex palmarum folijs confectò indutus, vi-
tam in horrida solitudine omni humano solatio destitutam septua-
ginta annis hominibus incognitus egit. Quis autem credere possit ¹⁹
infirmum hominem, in peccato conceptum, cæterisque in rebus no-
bis omnino similem, tandiu hanc vitam tolerare potuisse, nisi diui-
nis splendoribus mens eius pasceretur, & miris quotidie diuini Spi-
ritus dapibus saginaretur, summisq; in animo delicijs frueretur? Qui
enim fieri posset, vt homo natura animal politicum & sociale, totq;
necessitatibus obnoxium, sine vilo aut hominum, aut rerum terrena-
rum commercio tot annos perdurasset: nisi Deum intra se haberet, qui
vnus illi omnia vitæ subsidia atque solatia, longè cumulatiùs, quàm
cætera mundi bona præstaret?

Sed quoniam humana mens nisi cognitis rerum causis quiescere
nescit, rationibus magis quàm exemplis felicitatis huius veritas com-
probanda est. Nostis ergo fratres, hominem quidè corpore & anima
constare, & animâ quidè multis partibus esse corpore præstatiorem.
Vnde

- 20 Vnde etiam constat duplicia esse hominis bona, alia quidem corporis, animi verò alia, quæ tanto sunt corporis bonis nobiliora, quanto anima corpori præstat. Cum igitur felicitatis ratio bona omnia complectatur, quis adeò demens erit, qui illam in solis corporis bonis, animi bonis prorsus neglectis, esse collocandam putet, nisi qui porci nam animam habuerit? In hisce igitur animi bonis summi etià Philosophi, felicitatē hominis posuerūt: quæ quoniā spiritualia & inuisibilia sunt, humanis oculis minimè cernūtur. Non enim in ampla familia, non in terrenis opibus, non in rerum externarum apparatu, non in exquisitis dapibus, splendidisq; mensis, non in purpura & bysso, nō in argento, auro, aut margaritis: sed in cœlesti sapientia, in diuinarum rerum contemplatione, in flagrantissima erga Deum charitate, in diuinæ lucis splendoribus mentem nostram irradiantibus, in vera animi libertate, in illa interna pace quæ exuperat omnem sensum, ac postremò in gaudio spiritus, hoc est, in suauissimis Spiritus sancti delitijs, quæ omnes mundi delitias nō modo puritate & dignitate, sed etiam suauitatis magnitudine superant: atque vt vno verbo omnia complectar, in ipsius summi boni contemplatione & amore posita est, ex quo omnes isti fructus atque delitiæ deriuantur. Hæc est igitur fratres piorum abscondita felicitas, quæ sine externarum rerum strepitu & magnificentia mentem hominis miro modo reficit & satiat. Cuius typum gerebāt aquæ illæ Siloë à Domino commendatæ, *Isai. 8:* ab improbis tamen spretæ atque neglectæ, quæ fluere cum silentio perhibētur. Hæc namq; spirituales diuinarum gratiarū aquæ nō cum ingenti sonitu & fragore, sed leniter sensimq; fluentes, verā homini quietē & felicitatem tribuunt, & humani cordis sitim extinguunt.
- 21 Hoc autem felicitatis genus Apostolus insinuauit cum ad Colossenses scribens ait: Mortui enim estis, & vita vestra abscondita est cum Christo in Deo. Cupiditaribus enim mūdi mortui, spiritualibus diuicijs atq; delitijs in Deo fruebātur, quas mūdus neq; percipere, neq; agnoscere potest. Huius autē Christianæ philosophiæ vmbra quandam, humana quoq; philosophia est assequuta. Plato enim in conuiuio, cum multa de amore ac diuina pulchritudine sapientissimè disseruisset, de felicitate hominis loquens tandem ait: Summum hominis bonum verissimæ quæ sapientiæ fructum in ipsius summæ, simplicis atque sempiternæ pulchritudinis cognitione constitutum esse: ita vt qui illam inspexerit, amauerit, consecrari perpetuo voluerit, & omnia quæ videntur pulchra & amabilia illius gratia contemplerit, sapiens, atque beatus sit: neque sit illi quicquam præterea requi-

requirendum. Hæc ille verissimè ac prudentissimè sensit. Et meritò 23
 sandè. Quid enim aliud à cunctis rebus quæ ad aliquem finem ordinā-
 tur requiras, quàm vt ad finem suum, quasi ad centrum suum rectā
 perueniant? Si igitur Deus vt rerum omnium principium, ita earun-
 dem finis est: si ipse summum & vniuersale bonum est, in quo om-
 nia bona, omnia pulchra, honesta, iucunda, & amabilia continentur:
 si in ipso omnia quæ ab eo condita sunt, plenissimè atque perfectissi-
 mè existunt: si ad eum cognoscendum, amandum, atque fruendum
 rationalis creatura condita est: quī fieri potest, vt vel extra illum bea-
 ta, aut cum illo misera esse possit? Quid enim illi desit, qui immen-
 sum & infinitum bonum cognitione attingit, amore amplectitur,
 fruitione possidet? Hoc igitur rationalis creaturæ proprio & summo
 bono ita mens nostra satiatur, vt nihil præterea requirat: atque ita de-
 mum flagrantissima illa sitis (de qua ante mentionem fecimus) hoc 24
 est terrenarum rerum cupiditas, meliorum bonorum adeptione se-
 data: adeo illas non desiderat, vt vehementer etiam fastidiat, atque
 contemnat. Vt enim D. Bernardus ait: Cui Deus incipit dulcescere,
 necesse est vt mundus amarescat. Idem quæ in Epist. quadam: Gusta-
 to spiritu, necesse est delipere carnem: affectanti cœlestia, terrena nō
 sapiunt: æternis inhianti, fastidio sunt transitoria. Vt enim cœli sde-
 ra antè meridianam lucem splendorem suum tuem nequeunt: ita car-
 nalia & terrena bona ante spiritualium rerum splendorem prorsus
 euanescent. Soli nam quæ illi ea magni æstimant, qui præstantissima
 superioris ordinis bona ne quæ gustauerunt, neque cogitatione atti-
 gerunt. Hinc D. Gregorius: Dulce est (inquit) esse in rebus humanis,
 sed ei qui adhuc de cœlestibus gaudia nulla gustauit: quia quātō mi-
 nus æterna intelligit, tantō delectabilius in temporalibus requiescit. 25
 Si quis autem ore cordis gustauit quæ sit illa dulcedo cœlestium præ-
 miorum, qui illi hymnidici chori Angelorum, huic quātō dulcius
 est quod intus videt, tantō in amaritudinem vertitur quod foris su-
 stinet. Hæc ille. Ex his ergo quæ hætenus diximus aperte liquet qui-
 bus in rebus vera hominis felicitas sit: & quanta rursus sit illorum
 dementia, qui ne tot quidem miseriarum suarum experimentis eru-
 diti, felicitatem & quietem animi in fallacissimis mundi rebus qua-
 rere desistunt, quam in vno Deo, hoc est in bonorum omnium fon-
 te querere debuissent.

Bernar.
Idem.

Simil.

Gregor.

§. III.

¶ Nunc superest vt difficili cuidam quæstioni respondeamus. Dicit enim

26 enim aliquis: Si fides, si ratio, si humana etiam philosophia, si Sancto-
rum exempla, si quotidiana quoque humanæ miseriæ experimenta
apertissime docent, clamant, atque testantur, felicitatem, quam mor-
tales omnes naturæ impulsu appetunt, nullo modo in rebus condi-
tis, sed in ipso conditore esse requirendam: unde tantus mortalium
error, unde tot irripi & inanes conatus, unde tot frustra suscepti la-
bores: cur omnes penè mortales, felicitatem, quam tam avidè cu-
piunt, non in suo fonte, sed in putidis turbidisque creaturarum lacu-
nis exquirant? Huic ego quæstioni altera quæstione respondebo.
Quæram enim à vobis, unde vetustissimus & execrabilis Gentilium
error manare potuit, ut vero Deo mundi conditore relicto, commē-
titios Deos, hoc est ligna, lapides, & muta signa pro illo colerent? Ad
hoc autem respondere solet: naturæ beneficio atque impulsu indi-
27 tum nobis esse, ut quemadmodum parentes, à quibus prognati & con-
orti sumus, ita summum illum rerum omnium parentem & condi-
torem (à quo omnis paternitas in cœlo & in terra derivatur) venera-
remur & coleremus. Quæ res adeò altas in anima nostra radices ha-
bet, ut si quis inter homines ab humana consuetudine remotus, in-
ter feras & sylvas perpetuò vitam ageret: illum tamen non humana
institutio, sed ipsius naturæ impulsus ad alicuius numinis veneratio-
nem & cultum incitaret: nisi is omnem prorsus humanitatis natu-
ram exuisset. Cum igitur olim mortales cuncti hoc naturæ instinctu
ad diuinitatis cultum incitarentur, nec in quo esset vera diuinitas
(quæ oculis cerni non potest) assequerentur: oculos per totam hanc
mundi fabricam circuducentes, quæ illis pulcherrima & insignia,
maximèque humanæ vitæ salutaria visa sunt, pro vero Deo colere
28 cœperunt. Itaque Solem, Lunam, atque omnem cœli militiam (qua
inferior hic mundus gubernatur) in Deorum numero posuerunt:
atque pro conditore, creaturas coluerunt. In quo quidem errore ita
progredi sunt, ut non modo cœlestibus signis, sed diris etiā animan-
tibus, ut cocodrillis, serpentibus, & draconibus diuinitatis honorem
tribuerent: imo verò (ut M. Anto. Sabellicus memorat) Ægyptus
portentorum mater, in hortis sibi Deum quæserit, quæ allia, & cœpe
pro Dijs venerata est. Quo quid aut dementius, aut execrabilius,
aut monstruosius fingi potuit? Hæc igitur huius erroris causa exti-
tit, quæ à laudabili naturæ principio occasionem sumens, ignora-
tione atque malitia hominum in tam immane nefas execrandumque
flagitiū collapsa est. Hæc ergo similitudine inducta, propositæ quæ-
stioni facile respondebimus. Sicut enim natura nos ad Deum colen-
dum

Anton.
Sabel.

dum inducit: ita eadem ad felicitatis, hoc est, ad ultimi finis nostri 29
 amorem & inquisitionē (in quo summa hominis perfectio sita est)
 adeò acriter incitauit: adeoque flagrantem felicitatis nostræ deside-
 rium in nobis accendit: ut inter omnes animi nostri cupiditates &
 affectus hic sit acerrimus & potentissimus. Amorem quippe finis
 infinitum esse philosophi docent, cum is propter se ipsum, non pro-
 pter aliud expetatur. Cum igitur hoc affectu homines ad felicitatis
 suæ amorem excitarentur, & errore atque fallacia Diaboli excæcati,
 qua in re ea esset posita non assequerentur, oculos simili ratione per
 res à Deo conditas circumducentes, ea quæ pulcherrima, opulentissi-
 ma, potentissima, iucundissimaque visa sunt, digna iudicauerunt, in
 quarum possessione felicitatem suam collocarent: quæque morte
 etiam proposita per omnes flammæ sequerentur. Itaque alij famâ,
 honorem, ac nominis claritatem, alij opes ingentes, alij corporis vo- 30
 luptates, alij summum imperium, alij variam literaturam, alij prin-
 cipum amicitias, alij gloriam militarem, alij indolentiam perpetuâq;
 sospitatem, alij alia bonorum genera (prout quisque animo affectus
 erat) summum bonum & ultimum expetendorum, summo illo &
 incommutabili bono neglecto, sibi proposuerunt. Ut enim illi infini-
 tos propè Deos, ita isti infinitos propemodum fines sibi statuerunt.
 In quo quidem errore quidam eò usque progressi sunt, ut quemad-
 modum illi cepe atque allia, hoc est, putidissimos Deos sibi effin-
 xerunt: ita multi ex nostris in rebus abiectissimis atque vilissimis fe-
 licitatem suam constituerunt. Quot enim scæminas reperire liceat,
 quæ vel in nitore & ornatu vestium, vel in sola oris pulchritudine,
 hoc est in tenui quadam carnis cuticula bene colorata, tanquam in 31
 summo bono gloriantur? Quàm multi etiam inter viros sunt, qui in
 corporis robore, aut elegantiâ, quàm multi qui in splendida veste, quâ
 multi etiam qui in cothurnis aut caligis, cruribus decenter astrictis si-
 mili cordis inanitate quasi in maximo quodam bono lætantur? Mi-
 rabar olim illorum hominum insaniam, qui eò dementiæ processis-
 sent, ut alijs & cepe diuinitatem (hoc est primi principij gloriam) tri-
 buerent: modò iam mirari desino, cum videam multos ex fidelibus in
 media Euangelij luce positos, qui nò multo maioribus rebus ultimi
 finis gloriam tribuant, in eisq; quasi in summo bono gloriètur. An nò
 hoc quoq; spiritualis cuiusdâ idololatriæ genus est? Sicut enim Deo
 (ut rerum omnium principio) adoratio: ita illi, ut rerum omnium
 fini & summo bono, summus amor & summa gloria debetur. Si er-
 go idololatra est, qui res à Deo conditas adorât: ita spiritualis idolo-
 rum

32 rum cultor est, qui eas supra Deum diligit, & in illis quasi in Deo felicitatem suam ponit: vt appareat nefandū idololatriæ crimen non omnino delerum fuisse, sed ab intellectu in voluntatem quodāmodo demigrasse. Antea enim homines res conditas Deo præferebant, modo eisdem supra Deū diligunt. Quo quid esse potest indignius?

Quod si quis vestrum fratres, errore deposito, quam Dominus hodie proponit felicitatem sitire iam incipit, & cum Samaritana ad eum dicit: [*Domine, da mihi hanc aquam, vt non sitiam, neque veniam huc haurire*]: audiat protinus eundem Dominum illi respondentem: [*Vade, voca virum tuum, & veni huc.*] Quortum attinebat ad diuinę gratię aquam conferendam, virum vocari? quid sibi hæc tam dissimilis rerum connexio vult? Certè vt aqua illa, de qua Dominus locutus est, mystica fuit: ita hic vir qui ad eam percipiendam vocari præcipitur, mysticè intelligendus est. Vir ergo hic virilis animus accipiendus est, quo disruptis diuina ope diaboli vinculis, homo à peccato surgens, ad percipiendam diuinę gratię aquam idoneus fiat. Virili enim robore atque fortitudine opus est, vt homo prauę consuetudinis catenam confringat, vt mundi probra & clamores contemnat, vt omnia diaboli, mundi, & carnis (hoc est triplicem funiculum quo in peccatis homines alligati tenentur) dissoluat, vt cupiditatis libidinem comprimat, vt rebelles animi motus & impetus frænet, vt sensuum licentiam rationis imperio coerceat, ac postremò carnem subiugare, & in seruitutem spiritus redigere valeat. Ad hoc igitur præstandum, vir animæ nostrę, hoc est rationis vis & fortitudo vocanda est, sine cuius ope virtus, quæ circa difficilia versatur, quæq; certissima ad felicitatem via est, locum habere non poterit.

34 Sed hic forsitan dicetis. Quid agis bone vir? tu nos hæctenus ad quietem animæ, ad sanctum otium, ad felicitatem vocabas: nunc commutata ratione ad pugnam, ad crucem, ad labores, ad certamina vocas? Huic quæstioni fratres, si quis diligenter philosophari sciat, ex ijs quæ ante diximus plenissimè responsum esse intelliget. Constat enim virtutis laborem atque difficultatem nō ex virtutis natura, sed ex peccati fomite qui intra nos latet, hoc est ex procliuitate ad malū, & infirmitate ad bonum prouenire. Diximus autē si meministis, tpi ritualis aquæ, hoc est diuinę gratię proprium esse, & fomitis ardorē, atq; procliuitatē ad malum extenuare, & infirmitatem nostrā robore. Cum enim virtutes omnes omniāq; Spiritus sancti dona à gratia oriantur, quibus omnes animæ nostrę vires communis peccati morbo languidæ sanātur, reficiuntur, & roborantur, consequens est, vt

mens

mens hominis cœlestis gratiæ beneficio sanata & confirmata, ad omnia virtutum officia, quarum intra se habitus & fontes habet, instructior sit atque paratior: atq; ita demum fiet, vt iugum Domini (quod si naturæ morbum spectes, ponderosum erat & graue) diuinæ gratiæ auxilio leue fiat atque suaue. Primò igitur carnis & mundi certamine diuina ope superato, quò magis in virtutis curriculo versamur, eò nobis omnia eius officia faciliora, iucundiora, & placidiora redduntur. Hunc igitur primum laborem deuoremus fratres, assiduūq; precibus hanc cœlestem aquam, quam hodie Dominus Samaritanæ propinat postulemus. Nequaquam enim illam piè petentibus negabit, qui nos ad petendum inuitat cum ait, *[Tu forsitan petisses ab eo, & desisset tibi aquam viuam]* Petamus ergo fratres, quæramus, pulsemus, & importunis vocibus Domini misericordiā imploremus: dabit enim petentibus, aperiet pulsantibus, & sese offeret quærentibus: in quo vno gratiarum atque bonorum omnium compotes efficiemur. Cui est honor & gloria in secula seculorum. Amen.

DOMINICA QVARTA IN QVADRAGESIMA
Concio prima, in qua Euangelica
lectio explanatur.

THE. Sequebatur eum multitudo magna, quia videbant signa, quæ faciebat super his, qui infirmabantur.
Ioan. 6.

Euenimus iam sensim fratres, in quartam huius sacratissimi temporis Dominicam, quæ vulgò Dominica in Latere appellatur: quia ab hac lætitiæ voce Missa huius diei exordium cepit. Quid verò sibi vult hæc tam insperata ad lætitiā inuitatio? Musica enim in

Eccf. 22.

luctu, importuna narratio esse perhibetur. Quorsum nos Ecclesia in medio Quadragesimæ luctu, in quo temper in auribus nostris resonat luctuosa illa Domini vox: Conuertimini ad me in toto corde vestro, in ieiunio, & fletu, & planctu: nō ad planctum, sed ad gaudium nunc inuitat? In causa esse videtur fratres, quòd persuadeat sibi Ecclesia multos esse iam filiorum suorum, qui sacri huius temporis beneficio ad meliorem mentem redierint, & à peccati morte surrexerint.

2 rint. Hos ergo solum bona spe sustentare, & ad veniæ fiduciam, spiri-
 ritualemq; de resurrectione sua lætitiā, his verbis animare incipit.
 Hac enim de causa ait: Gaudete in lætitiā, non quidem omnes, sed
 hi solum qui in tristitia fuisitis, quam mira diuinæ consolationis læ-
 titiā sequutura est, dicente Domino: Beati qui lugent, quoniam ipsi *Matth. 5.*
 consolabuntur. Dignum enim profectò est, vt consolationem gau-
 diumque percipiant, qui sic mœrore affecti sunt: quandoquidem *1. Cor. 7.*
 tristitia quæ secundum Deum est (vt Apostolus ait) pœnitentiā *Luc. 15.*
 in salutem stabilem operatur. Quòd si cœlestis Pater propter per-
 diiti filij salutem, & vitulum saginatum occidi, & festum diem in do-
 mo sua agitari præcepit: si ipsi etiam Angeli in cœlo gaudent super
 vno peccatore pœnitentiā agente, quantò magis de sua pœnitens
 ipse salute gaudere debet? Quisquis igitur verè pœnitens es (vt D.
 August. ait) dole, & de dolore gaude: dolor enim vulnerum, sani-
 3 tatis indicium est. Sicut enim viride lignum in igne positum, simul *August. Simil.*
 & lachrymatur & ardet: sic verus pœnitens simul & tristetur & gau-
 deat. An non gaudere debet, qui peccatum vicit? qui eius funes &
 vincula rupit? qui de diabolo triumphauit? qui eius à se iugum ex-
 cussit? qui cum Deo in gratiam redijt? quique à peccati morte ad vi-
 tam diuinā ope reuocatus est? Sic enim pius pater frugi filio ait: Epu-
 4 lari & gaudere oportebat, quia frater hic tuus mortuus erat, & reui-
 uit: perierat, & inuentus est. Dignum itaque fratres est, vt qui semi-
 natis in lachrymis, in exultatione metatis: & qui transistis per ig-
 nem & aquam, hoc est, per ignem doloris & lachrymas compunctio-
 nis, ad spem & lætitiæ refrigerium perducamini. ¶ Verùm hæc læti-
 tia fratres, ad eos solum (vt dixi) pertinet, qui in tristitia fuerunt: non
 ad eos qui adhuc in peccatorum facibus hærent infixi, qui media
 iam vergente Quadragesima, non modò scelera sua confessi non
 sunt, sed nec scelerum occasiones (quibus tanquam funibus constri-
 4 cti tenentur) abscindere decreuerunt. Hos enim neque ad spiritua-
 lem lætitiā, neque ad hæreditatem cœlestem, Ecclesia quandiu ita
 manent, inuitat: cum intelligat scriptum esse: Ecclesia quandiu ita
 ignis, sic poreant peccatores à facie Dei. At iusti exultent, &
 exultent in conspectu Dei, & delectentur in lætitiā. Illis ergo mors *Psal. 67.*
 & perditio non tenentur: hi verò ad cœlestes epulas spiritualemque
 lætitiā inuitantur. ¶ Hanc igitur hodie lætitiā fratres, salutaris vi-
 delicet tristitiæ ignitum, à cœlesti Patre sacratissimæ Virginis inter-
 uentu suppliciter imploremus, vt meritò hodie cum Ecclesia lætari
 valeamus.

¶ Abijt Iesus trans mare Galilee quod est Tyberiadis, et sequebatur eum multitudo magna, quia videbant signa quæ faciebat super ijs qui infirmabantur. Sequebantur omnes isti Dominum, sed non omnium pura erat intentio propter quam illum sequebatur. Quo planè fiebat, ut sub hoc velamine pietatis multi eorum non tam Christum Dominum, quam seipsum & sua commoda quærerent. Et quanvis Evangelista dicat, illos ideò sequutos fuisse Christum, quia videbatur signa quæ faciebat: paulò tamen inferius Dominus hanc eorum intentionem interpretatur cum ait: Amen dico vobis, quæritis me, non quia vidistis signa, sed quia comedistis & saturati estis. Hoc est, non quia tantorum signorum conspectu profecistis ad fidem (propter quam signa illa edebantur) sed quia utilitatis potissimum vestræ rationem habetis. Ex quo intelligimus, eos corporis tantum satietatem, non fidei virtutem beneficio signorum venari voluisse. Qua in re liquidò peruersitas & ingratitude hominum apparet, qui Dei muneribus multis modis abutuntur. Constat enim omnia miracula, quæ à Domino (dum hanc mortalem vitam degeret) patrata sunt, prius quidem ad animam, deinde ad corporis salutem edita fuisse: ab anima enim infidelitatis vulnus, à corporibus verò languores omnes depellere intendebat. At isti miraculorum beneficio, non vulnus incredulitatis in anima hærens sanare, sed corporum tantum salutem captabant. Adhuc enim hoc infidelitatis morbo se laborare indicabant, qui tot signis conspectis, novum à Domino signum petebant dicentes: [Quod tu facis signum ut videamus & credamus tibi? quid operaris?

Quod si hi propter hoc iure reprehenduntur, meritò nos quoque reprehendendi sumus, qui idem penè quotidie designamus. Constat enim omnia naturæ beneficia atque adeò totam huius mundi fabricam ad hoc potissimum institutam fuisse, ut tanti operis contemplatione in conditoris & benefactoris nostri admirationem & amorem raperemur: deinde etià, ut eius opera atque iugi ministerio, corporis necessitatibus prouideremus. Consiliū itaque Domini fuit, hisce rebus velut inescare nos, ut bonis corporis (quorum tam avidi sumus) alleciti, si dem simul & amorē in pectore nostro nutrire, & à corporis ad animæ salutem per hæc ipsa transitū faceremus. Sed quid nos tandē facimus? Ad deum terrenis rebus addicti sumus, adeoque præposterè rebus cōditis vimur, ut ea solum quæ corpori salutaria & cōmoda sunt, aut de cōsecrantes, quæ mēti salutem asferre possunt, tanquā inania & nihil ad nos pertinentia respuamus: cum tamen horum gratia cetera omnia

8 omnia fuerint instituta. Qui in re infidelibus seruis per similes esse *simil.*
videmur, qui cum satis amplam à Domino sui mercedē seruiendi
gratia percipiant, mercede quidem ipsa potiuntur, sed omnem tamē
seruitij curam à se prorsus abijciunt. Hoc igitur facimus quicumque
omnibus Dei beneficijs quæ cœli terræ, marisq; complexu continen-
tur, ad reficienda corpora vtentes, ne oculos quidem in cœlum attol-
limus, vt tantorum munerum largitorem agnoscamus. ¶ Quodque
longè grauius est, sunt & alij, qui non modò pij benefactoris memo-
riam deponūt, sed ipsis etiam beneficijs in eius iniuriam abutuntur,
quemadmodum ipse per prophetam queritur: Saturati, inquit eos, *Iero. 5.*
& mœchati sunt, & in domo meretricis luxuriabantur. Itaq; abūden-
tia quæ illis Domini beneficio contigerat, & quæ ad donantis lau-
dem inuitare debuerat (iuxta quod scriptum est: Edent pauperes & *Psal. 21.*
saturabuntur, & laudabunt Dominum qui requirunt eum) illis qui-
dem non laudandi, sed luxuriandi & præcepta Dei violandi occasio-
nem præbuit: dum ventre vino epulisq; dislento, libidini atq; volu-
ptati pro Deo seruiūt. Quorum impudētia non video cui melius cō-
parari possit, quàm peruerlitati Amon regis filiorū Amon: quem cū *2. Reg. 16.*
Dauid honoris gratia propter amicitia quam cum patre eius habue-
rat, legis missis visitare, & de patris recens defuncti morte condo-
leret: tantum absuit, vt gratiam pro gratia rependeret, vt legatos pro
exploratoribus habens, rafa dimidia barba eorum, præscissisq; ad me-
dias vsque nates vestibus, turpissimè fœdauerit, atq; à se cum insigni
ignominia dimiserit. Huius igitur impudentissimi regis mihi simi-
les esse videntur, qui diuinis beneficijs abutuntur: qui inde occasio-
nem luxuriandi, superbiendi, Deumq; offendendi sumunt, vnde il-
lius colendi, obseruandi, atq; laudandi arripere debuissent. Videtis
ergo fratres, nos quoque illis non admodum dissimiles esse, quando
vtrique ex diuinis operibus tam auidè quod corporis est quærimus:
quod verò ad animæ salutem pertinet, omninò negligimus. Sic enim
isti Christum sequebantur: non vt fidem eius tot signis cōiuncti per-
ciperent, sed vt corpora dominicis dapibus saginarent.

Ex hoc eodem fonte illud etiam manat, quod quoties morbis, pe-
ste, fame, bellis vrgemur, aut aliquo graui corporis incōmodo labo-
ramus, tūc demum ad templa confugimus: tunc publicas preces in-
dicimus: tunc pro re quisque rem diuinam celebrari facit, vota nūcu-
pat, & peregrinationes longas nudis etiam pedibus instituit. Quor-
um vero ista omnia? Alius vt morbo liberetur, alius vt secunda aura
nauiget, alius vt nuptias, quas vehementer concupiscit assequatur.

Osee. 7.

aut in lite, quam intendit, victor euadat. Cumque in his ita se gerant 11
homines, vix aliquem inuenies qui Missam tibi iniungat, vt à morbo
superbiæ, iracundiæ, inuidiæ, odij, luxuriæ, quo vehemèter æstuat,
liberetur: aut humilitatis, charitatis, castitatis, & patientiæ virtutes
assequatur. Horum autem cogitationes & studia per Oseam Domi-
nus exponit cùm ait: Super triticum & super vinum ruminabant, &
discesserunt à me. Hoc est, tota ipsorum cura & sollicitudo de tritico
vino, oleo, cæterisque terrenis bonis est: cùm me tamen negligant,
qui illis horum bonorum copiam suppedito. Si igitur tantum ani-
ma corpori præstat, si bona & mala eius infinitis propè partibus
quàm corporis maiora sunt, quæ tanta hæc ignoratio nostra est, vt
in his perpetua solitudine cruciemur, in illis verò perpetua negli-
gentia torpeamus?

Qua ex re liquidò apparet, ad quam quisque nostrum sortem per 12
tineat. Hæc enim vel præcipua inter pios & improbos differentia est,
quòd piorum quidem (& eorum præcipuè qui ad perfectionem aspi-
rant) summum studium est, quonammodo & Deum colant, & salu-
tem animæ sue tueantur: in hoc vnum totis viribus incumbunt: in
hoc neruos omnes intendunt: hoc à Deo votis omnibus expetunt,
adeò vt subpudeat interim eos, si quid aliquando petât, quod ad cor-
poris vtilitatem & incolumitatem spectet, quam illi viliissimam ha-
bent. Contrà verò improbi, qui vocauerunt nomina sua in terris suis,
qui Babylonis ciues decreti & conscripti sunt, ita solius corporis cu-
ram gerunt, ac si prorsus nec animam, nec futuræ vitæ fidem, aut spè
vllam haberent. Huius salutem, vtilitates & voluptates tanquàm sum-
mum bonum sibi proposuerunt, ad hæc omnia vitæ studia, omniaq;
diuina & humana destinarunt: adeò vt si Deum aliquando aut qua- 13
rere, aut inuocare, aut votis sibi propitium reddere velint, non tam
Deum, quàm seipsos quærant: quia hæc omnia non ex Dei, sed sui
amore faciunt. Ex quorum numero isti erant, qui Dominum seque-
bantur, vt vel à morbis sanarentur, vel panibus satiarentur: in quem
tamen (vt ante dictum est) nondum credebant.

Quid igitur? Tu ergo vetas nos in calamitatibus nostris supplici-
ter ad Deum confugere? Nullo modo. Imò verò hoc maximè peto.
Quin & ipse Dominus ob hoc sæpe nobis calamitates immittit, vt
vel plagis saltem admoniti, ad eum confugiamus. Hinc illa Prophe-
tæ vox: Imple facies eorū ignominia, & quærent nomen tuum Domi-
ne. Idemque Dominus grauiter per Prophetam queritur, quòd ne-
que verberibus quidem attriti homines ad illius opem confugiant.

Psal. 82.

Ait

14 Ait enim: Et populus non est reuersus ad percutientem se. Et iterum: Percussisti eos, & non doluerunt, attriuisi eos & noluerunt recipere disciplinam. ¶ Non igitur eos accuso, sed maximè probo, qui in omni calamitate sua ad Dominum confugiunt: sed illud queror, quòd hæc tanta cura solis corporum morbis, non etiam animæ impendatur, neque intelligamus his corporis malis Dominum saluti animæ nostræ prospicere velle. Quod sanè apertè carnales nos esse declarat, quonià quæ carnis tātū sunt, nō quæ animæ sapimus & curamus.

§. I.

¶ Cū ergo Dominus hanc tantam sequentium se multitudinem pascere decreuisset, dixit ad Philippum: [Vnde ememus panes, ut manducet hi? Hoc autem dicebat tentans eum.] Tentare, ut scitis, est experimentis aliquid nosse velle, & firmitatem aut infirmitatem rerum explorare. Neque tamen Dominus hoc experimento egebat, cui omnia nota sunt antequam fiant: sed homines tamen his experimentis indigent, quibus & se ipsos, & Dei curam, & prouidentiam manifestius agnoscant. Voluit ergo hac interrogatione Philippi fidem examinare, an videlicet tot miraculis inspectis, plenam fidem ad sequetia collegisset. Vt hoc autè apertius intelligamus, præcipuū quoddā discrimen inter pios & improbos, & inter perfectiores minusq; perfectos in hoc loco annotare oportet. Pij enim diuinis operibus & beneficijs ita erudiuntur, ut ex præteritis futura conijcere, & sperare discant. Sic Abraham cum seruum mitteret, ut vxorem filio suo Isaac de stirpe & cognatione sua quæreretur, & seruus de exitu rei sollicitus esset: ille contrà beneficijs Domini fretus, nutantem seruum cōfirmat his verbis: Dominus cœli & terræ, qui eduxit me de domo patris mei, & dixit mihi: Semini tuo dabo terram hanc, ipse mittet Angelum suum tecum, & accipies inde vxorem filio meo. Vidētis ergo quomodo præterita beneficia, futurorum ei fidem faciebant? ¶ Sic etiā David, cū in maximas angustias adductus esset, propterea quòd toto corde vniuersus Israel Absalonem filium sequeretur, ut patrē regno deturbaret: ipse tñ parua manu fugiēs, ita animo confirmatus erat, ut diceret: Ego dormiui & soporatus sum, &c. Pro quo (cū apud Hebræos verba præteriti tēporis futurū etiā significet) alij clariùs vertērūt: Ego cubabo & dormiā, meq; ipsum excitabo, quia Dñs sustentat me. Videlicet illā ad se promissionē Dñi pertinere credens: Dormietis, & nō erit qui exterreat vos. Ideoq; ait: Ego dormiā, meq; ipsum excitabo: hoc est, non strepitus equitum, nō militaris tubæ signū, nō hostiliū armorū sonitus: sed ego ipse cū satis dormiero, excitabo me.

Ibidem.

Quid igitur? quæso fiducia fretus, in tam periculoso atq; diffi- 17
 li bello tantâ tibi pacē polliceris? Subdit protinus causam. Quia Dñs
 sustentat me. Qui scis nunc te à Domino sustentari? Ex præteritis fu-
 tura colligo. Quoniâ, inquit, tu percussisti omnes aduersantes mihi
 sine causa, dentes peccatorum cōtriuisti. Quasi diceret: Inter tot quæ
 me vndique circumstant pericula, placido & fidenti animo consilîa:
 quia tu nunquam Dñe periculis meis defuisti. Tu Saulem acerbissi-
 mum & perpetuum hostem meum funditus eueristi: tu vim & fu-
 rorem perditorum hominū qui vitā meā ferro & insidijs appetebāt,
 infregisti. Quamobrem præteritorum beneficiorum recordatione
 fidem ac spem meam corroboro, & aduersus pericula instantia me
 munio: cum tu Dñe idē ipse sis, à quo vtique eandem tutelam & mi-
 sericordiam in simili fortuna mihi polliceor. ¶ Hac eadem de causa
 idem Propheta longissimū illum Psalmum, cuius initium est: Atten- 18
 dite popule meus legem meam, cōposuit: in quo omnia Dei benefi-
 cia Patribus exhibita commemorat, vt ad spē & obedientiā diuino-
 rum præceptorum filios prouocaret. Sic enim ait: Narrantes laudes
 Domini, & virtutes eius, & mirabilia eius quæ fecit. Quorsum hæc?
 Subdit protinus: Vt ponant in Deo spem suam, & non obliuiscātur
 operum Dei, & mandata eius exquirant. Scio enim quod harū rerū
 cognitio & diligens consideratio spem in Deo mirabiliter alit, homi-
 nesque ipsos diuinarum legum studiosos & amantes facit.

Sed ad historiam redeunt, cum Dominus Philippum tentat &
 interrogat, examinare illum in hac Christiana philosophia voluit: an
 videlicet ex præteritis Domini miraculis & beneficijs didicisset, eum
 non minus huic necessitati, quàm cæteris providere posse. Sed adeo 19
 tamen & Philippus & cæteri in hac parte ante Spiritus sancti aduen-
 tum rudes erant, vt ne hanc quidem tam facilem conclusionem ex
 tam euidentibus præmissis elicere pōtuerint. Quam eorum rudita-
 tem acriter Dominum alio in loco impropèrassè apud Matthæum

Matt. 15.

legimus. Vbi enim transfretassent, & quod panes secum non tulis-
 sent, solliciti essent, ait ad illos Dominus: Quid cogitatis inter vos
 modicæ fidei, quia panes non habetis? non recordamini quinq; pa-
 num, & quinque millium hominum, & quot cophinos sumplistis?
 neq; septem panū, & quatuor millia hominum, & quot sportas sum-

Matth. 16.

plistis? Rursumq; cum Dominum supra mare ambulantem, & nota-
 eos voce compellantē viderent, nihilominus phantasma esse putauer-
 unt. Erat enim (ait Marcus) cor eorum obtæcatum, nō enim intelle-
 xerant de panibus. Hoc est, ne hoc quidē tā insigni miraculo credidi-

Marc. 6.

20 ac persuaderi potuerunt, posse supra aquas maris ambulare cum, qui potuerat tam exiguo comiteatu tot millia hominum usque ad satietatem pascere. Quo ex loco (vt rectè Caiet. annotauit) intelligimus, singulare Dei donum esse fidem, quando nec tot miracula inspecta ad fidei profectum discipulos satis erudierunt. ¶ Ego verò addo non modo miracula, sed neque verbera, neque beneficia Dei quamlibet maxima sint, sine singulari eius afflatu ad animos nostros vt oportet erudiendos, satis esse. Maxima enim beneficia fuerunt quæ Adam recepit in paradiso, maxima item verbera quæ Pharaon pertulit in Ægyptu: clarissima sanè miracula, quæ Iudæi conspexerunt in Christo: & tamen Adam tot perceptis beneficijs cecidit in paradiso, & Pharaon tot flagellis attritus perstitit in peccato: & Iudæi tot inspectis miraculis in incredulitate sua permansere rebelles. Me miserum!

21 si hoc ita est, quæ mihi spes reliqua erit, has nostras voces & clamores, nisi cœlestis adlit influxus, aliquid auditorum saluti profuturas: quando nec tot beneficia, tot verbera, tot clarissima signa hominibus aliquid profuerunt? Hæc fratres Christum verè & ex animo annuntiantium grauissima & penè intolerabilis crux est, quod tam exiguum tantarum vigiliarium, laborum, studiorumque nostrorum fructum cernimus.

6. II.

¶ Quid ergo superest? Nempe vt ad infimam usque abyssum sese fidelis homo submittat, & vilitatis suæ magnitudinem agnoscens totus à Deo pendeat, & ad eum perpetuò clamet: ne nos vnquam deserat, ne à facie sua proiciat, ne vè manū suam à nobis subtrahat. Sine illa nec in cœlo tutus fuit Angelus, nec in paradiso primus homo, nec in schola Saluatoris electus Apostolus: illa verò fulciento, securus fuit beatus Iob in sterquilinio, Andreas in patibulo, sanctiq; Martyres exornificati in equuleo. ¶ Hoc primū & summū remedium fratres: proximū verò est, vt ipsis discipulorū Dñi erroribus edocti, ex præteritis eius beneficijs futura nobis polliceamur: & cum tā multa & magna ab illo iam receperimus, minora ab illis sperare discamus, ne in aduersis rebus animo cōcidamus. Sic enim quisq; apud se philosophari poterit: Deus mihi hanc animā qua viuo, hūc spiritū quē duminū millibus qua Christianus sum, contulit. Ipse me ex tam multis diuinæ consortem effecit: propter me è cœlo descendit, propter me non solum homo, sed etiam opprobrium hominum factus est. Quid ergo ab hoc tanto amatore ac parente expectare non debeamus?

Qui maiora contulit, quomodo minora negabit? qui tanto suo di- 23
spendio necessitatibus meis consuluit, quomodo iam nullo suo la-
bore periculis meis deerit? Quod si me delicta mea de hac fiducia
deijciunt, an non eius bonitas & misericordia totius mundi delicta
superant? Hec igitur fratres philosophia nostra est: vt videlicet, quem
Euf. Emiss. admodum. D. Emissenus ait, per ea quæ homo agnoscit præstita, di-
scat sperare promissa: & præteritam Dei sui bonitatem, quasi futuro-
rum teneat cautionem.

Sed cum hæc ipsa dico (vt ingenuè quod sentio fatear) erubesco:
vereor enim me surdis penè hanc canere cantilenam. Quotus enim
quisque est, qui in rebus afflictis hac vna in Deum spe, erecto ac cõ-
stati animo persistat, si ei humana præsidia desint? Cuius animus hac
se diuinæ misericordiæ fiducia reficit, si aliunde minimè fulciatur?
Quodq; magis dolendum est, cùm vsque adeò huius spei solatio in 24
tribulationibus destituti simus, in peccatis tamen perpetrands, adeò
hac diuinæ miserationis spe nitimur, vt vix aliud maiorem nobis ad
peccandum licentiam præbeat. Ad hoc igitur vnū improbi homines
Dei misericordiam prædicāt, & in cælum efferunt, vt maiorem ex ea
licètius viuendi, & omnia scelera patrandi occasionem sumant: & hi
tamen qui sic diuinā misericordiam amplificat, alia ratione eadē
miro modo angustant. Incidit enim sæpe casus, in quo homo multa
quæ ad vsum vitæ necessaria putat, nisi per fraudem & iniustitiam se
assequi posse diffidat. Neq; enim tātum diuinæ misericordiæ tribuit,
vt hæc ipsa precibus ab ea se impetrare posse confidat. Quid igitur fa-
cit? Non veretur Dei leges violare, vt id assequatur quod cōcupiscit:
& transgressionis huius ab eius misericordia veniam sperat, à qua vi-
tæ subsidia se habiturū esse non putat. Quare, quid quæso magis præ 25
posterum fingi potest? Si enim ab vsurario vel fraudulento mercato-
re, vel iniquo litigatore, vel iniusto aduocato, siue iudice quaras, cur
iniquis rationibus opes augeat: nihil aliud prætexet, nisi necessitatē
familiæ indigentis, & misericordiam Dei facilè errata condonantis.
Contra quem ego sic agere possum. Dic mihi ò homo, si adeò pium
& misericordem esse Deum confiteris, vt sceleribus tuis veniam tri-
buat: cur non magis hanc de illo spem cōcipis, vt necessitatibus istis
sine tot scelerum admissione prouideat? Quomodo misericordem
facis Deum ad ignoscendum, immitem verò & negligentem ad ino-
piæ tuæ consulendum? Quomodo cui maiora tribuis, minora adimis?
Longè enim maior misericordia est peccata condonare, quàm corpo-
ri necessaria prouidere. Per illud enim vitam æternam donat, per hoc
alio

- 26 alit tēporalem: & in illo quidē sanguinis sui pretium tibi pręstat, in hoc cibū, quē ne formicis quidem aut vermiculis negat. Si ergo tam magnā de Dei misericordia fiduciā concepisti, vt rē adeo pretiosā ab illo speres, quomodo hanc vilissimā sperare nō audes? Itaq; misericordiam Dei iactas, quō in illū licētius pecces, nō autē vt illi fidens, à peccatis abstineas, teq; illi totū cōmittas. Quid igitur non intelligis hęc omnia Diaboli esse sophismata, quibus te illaqueare cōtendit? Quomodo illius sentētię oblitus es: Nolite sperare in iniquitate, & rapinas nolite cōcupiscere? Quomodo quāso prosperē tibi cedere poterit, quō per iniquitatē peruenisti? & ad quod assequendū illū tibi insensum facis, sine cuius ope nihil cuiquā prosperē cedere potest? Hoc enim quid aliud est, quā Deo, velut pedū tuorū scabello vtī, supra quē conscendens, ad id pertingere valeas quod cōcupiscis?
- 27 Cui quāso feliciter vnquam celsit, Deum offendisse? Deus epīm glorię suę æmulator (ne vllum in mūdo flagitiū felix sit) ita impiorū cōsilia inuertere solet, vt quibus illi rationibus felicitatem sibi suā parare videntur, eisdem sibi perniciem importēt. ¶ Quōd si hęc te ratio, quisquis malis artibus opes parare cupis, nō cōuincit, vel illa saltem cōvincere debet: quōd nisi Deo fauente ac propitio, vix quisquam opes aut cetera (quę fortunę bonavulgo nominātur) assequi potest. Quam quidem sententiā totus Psal. 126. apertissimē continet. Cū enim in ceteris ferē Psal. Propheta regius piorum hominū felicitatē & opes describat, quas in vno Deo positas & cōstitutas habēt: in hoc vno addit etiā, nemini neq; terrenas opes, aut securitatē, aut pacē, aut hereditatē, aut liberos, nisi vnius Dei voluntate & beneficio contingere. Hoc em̄ est quod ait: Nisi Dñs ædificauerit domū, &c. Et, Nisi Dñs custodierit ciuitatē, &c. At verō dilectis suis Dominus dabit pacem, & tranquillitatē, vt quierē dormiāt, nec sit qui exterreat eos: dabit etiā fructū ventris, & filios quibus hereditatē suā relinquāt. Id etiā breuiter indicat ille versiculus: Neq; ab Oriēte nec ab occidentē &c. Pro quo alij verterūt: Neq; ab Oriente, nec ab Occidente, neq; à deserto venit exaltatio: quoniā Deus iudex est: hoc est, nulla arte, nullaque ratione atque industria, inuito aut non fauente Deo, opes, aut potentiam, aut dignitatem assequi homines poterunt: cū harum rerum dispensatio ad vnum illum pertineat, qui quoniam æquissimus est mundi arbiter, singulis merita vel pręmia, vel supplicia prouidei libitum est, distribuit. Hinc euenit vt de carcere catensque (vt Salomon ait) interdum quis egrediatur ad regnum: & alius na-

Psal. 61.

Psal 126.

Psal. 74.

Eccl. 4.

mus fratres, vera esse nemo dubitare potest, quando ea sacramentum li-
 terarum testimonijs consignata sunt. Quod si ita est, ex his collige-
 re pii omnes possunt, quam quieto & tranquillo animo eos in qua-
 uis calamitate esse oporteat, quādo talem in cœlo parentem & cu-
 stodem habent, ut meritō cum Propheta dicere possint: In pace, in
 idipsum dormiam & requiescam: quoniam tu Domine singulariter
 in spe constituisti me: sive ut D. Hierony. vertit. Singulariter in spe
 securum habitare fecisti me. Hinc etiam colligere improbi homines
 possunt, quā vani & irrisi sint omnes eorum conatus, qui aduerso
 Deo salutē, opes, & terrena bona sibi cōparare studēt: ut multū enim
 sudat, & nervos omnes intendant, operam tamen atq; oleum per-
 dent, & ipsi suo periculo eruditi, intelligent verū esse quod a Prophe-
 ta dictum est: Concipietis ardorē, & parietis stipulam. Hoc est, conti-
 nua, quæ animis agitis, erunt leuitate & inanitate cum attritis paleis
 conferenda: opus, quod quasi parturientis nix tandem editis, erit
 cum arida stipula comparandum. Sed ad rem.

Psal. 4.

Isai. 33.

§.

III.

¶ Cum ergo nec Philippus nec Andreas satis aptē ad proposita quæ-
 stionem respondissent: iubet Dominus discipulis, ut homines dis-
 cumbere, & ad prandium parari faciant. In quo discipulorum obe-
 dientia commendatur: qui cum non haberent quod tanta multitu-
 dini sufficeret, nihil tamen aut causantes aut morantes iussa Domini
 capeſſunt, & ad prandium discumbere iubent. Accepit ergo Domi-
 nus panes, & gratias agens fregit, dabatque discipulis ut apponerent
 turbæ. Vbi primo loco illud adnotandum est, quod cum eiusdem vir-
 tutis esset, & illis panibus, & sine illis homines satiare: nō tamen Dñs
 exiguum illum cōmeatum negligendum putauit, quē ille virtute ac be-
 nedictione sua multiplicauit. Hoc autē exēpto docemur, quod quan-
 te proficiamus in virtutem (ait enim. D. August. Dono tuo Domino
 accendimur, & sursum ferimur, & inardescimus, & imus, & ascension-
 es in corde nostro disponimus in valle lachrymarum, & cantamus
 canticum graduū) quantis inquam, & ingressus & progressus ad vitā
 singulare Dei munus sit, tamen aliquid à nobis exigit: nec prestare
 ipse vult quod & tuū & summum est, nisi nos illud etiam offeramus;
 quod nostrū est, quamlibet exiguum sit. Quāto enim plus est quod ille
 prestat, quā quod à nobis postulat? Quid enim is pro salute nostra
 nō perculit? quid verò à nobis nisi veteris vitę pœnitentiā & charita-
 tem (in qua summa legis sita est) poscit? Nisi tamen hoc exiguum præ-
 stiteri-

August.

32. stiterimus, summum illud & maximum non impetrabimus. Nos ergo per Dei gratiam quod possumus, velut quædam virtutum semina offeramus: Dominus autem multiplicabit semē nostrum, & augebit incrementa frugum iustitiæ nostræ. Verissimè enim dictum est: Qui habet, dabitur ei, & abundabit: hoc est, exigua præstanti, magna conferentur. Vehementer autem dolendū erit, si per inconsideratiam nostrā paululum hoc, quod à nobis petitur, exhibere nolentes, Christi benedictionē & gratiā amittamus. ¶ Jam verò ad delictorum veniam consequendā (quod est huius sacri tēporis propriū) quid minus à nobis quam pœnitentiā & peccatorū confessio exigī potuit? Quid enim clementius, quāam supplicii dolore confessionis, gratiam impetrare remissionis, quam tamen Christus Dominus sanguinis sui effusione nobis promeruit? Sed quā pauci sunt, qui vel hoc pretio hanc sibi gratiā parare velint? Imò verò inquiet aliquis: Nemo fidelis est, qui non hoc sacro tēpore confiteatur. Sit ita sanè. Sed quotus quisq; tamen est qui rectè cōfiteatur? Cum enim, tam multi sint, qui peracta confessione nihil ex pristinis moribus deponant, cum iisdem odijs, libidinibus, detractionibus, periurijs, mendacijs, quibus antea serviebāt, protinus inquinantur: quo indicio credam eos Christi spiritum & gratiam sacramentorum virtute percepisse? Quod si rursum queramus, qua potissimū in re isti dum confitētur deficiant, multa quidē sunt: sed illud in primis quod vitam suam plexiq; non excutiunt: sed impræmeditati atq; imparati prorsus ad hoc munus accedunt: deinde quod peccatorum occasiones non deserunt: tum quod ablatis siue res, siue famam proximi minimè restitunt. Hæc & ijs similia concionator poterit hoc in loco pro ratione temporis latius tractare. Satis enim est, aditum illi ad hæc aperuisse.
- 34.

Accepit ergo Dñs panes istos, hordeaceos, & primū quidē Patri gratias agit: nos exēplo suo docēs, vt ante prandīū mentē ad cœlestē Patrē eleuamus, qui nobis omnia præbet abundanter ad fruendū: cuius beneficio pascimur: cuius providentiā regimur: cuius impērio nobis omnis creatura deseruit: qui omnia subiocet pedibus nostris, oves, & boues, insuper & pecora cāpi. Sed vsq; adeo tñ Christiani populus mores degenerarunt, vt si vir aliquis nobilis cibum sumpturus, orationē prius fundat, nō desint qui illum tanquā ineptum atq; imprudentem pleno cachinno excipiant. Quis igitur vel hoc vno indicio miserandam seculi huius corruptionem non videat, quādo adeo Christi doctrina & exēpla, imò & ipse Christus cōtemnitur, vt Christum imitari probri loco habeatur? Qualis (inquit Saluianus) inter Christianos?

Saluianus?

Christia-

Christianos Christi honor est, ubi religio facit ignobilem?

31

Deniq; ubi omnes expleti sunt, præcepit Dominus discipulis vt fragmenta colligerent, quæ supererant, ne perirent. Quid igitur ad te Domine, si panis hordeacei fragmenta, quæ solo manuum tuarum contactu aucta sunt, pereant? Si ergo hæc vilia perire nõ pateris, quo modo animas patieris interire, quas non manuum tuarum cõtactũ, sed earũdem vulneribus redemisti? Si panis hordeacei fragmẽta, qui non tam hominũ quàm iumentorũ cibus est, perire sentis: quo affectu eris, cum tot animas perire videas, quas ad imaginẽ tuã cõdidisti? quarum obsequio cœlũ, terras, maria, & cætera omnia addixisti? & propter quarũ salutẽ è cœlo in terrã descēdisti, mortẽq; acerbissimã oppetisti? Vnde cõsequens est, vt nõ sine summo dolore (si in illum dolor modò cadere posset) tot in mundo animas ad interitum proferare cerneret. Qui enim initio huius sacræ lectionis (vt Marcus re-
fert) super hos ipsos homines misertus est, quia erant sicut oves non habentes pastore: quomodo non miserebitur, cum tot nunc animas videat in faucibus esse luporum? Quamobrem vel ob hoc ipsum dāda nobis opera est fratres, vt hanc Dño Saluatori doloris causam adimamus: quod faciemus, si à morte ad vitam per veram pœnitentiam hoc sacro tempore resurgentes, & antea actæ vitæ crimina damnātes, omniumq; peccatorum occasiones forti & inuictò animo præscindentes, nouam vitam inchoemus, & in ea diuina aspirante gratia ad finem vsque perseueremus: vt sic tandem æternam vitam ad quam conditi sumus, largiente Domino percipere mereamur.

Marc. 6.

36

IN EADEM DOMINICA QVART-

ta in Quadragesima Concio secunda, in qua lectio

Euangelica explanatur.

THE. *Dixit Dominus ad Philippum: Vnde ememus panes vt manducent hi? Hoc autem dicebat tentans eum, &c. Ioan. 6.*

Bist Iesus trans mare Galilæe quod est Tyberiadis, & sequebatur eum multitudo magna, quia videbant signa quæ faciebat super his qui infirmabantur. Erant quidem multæ aliæ causæ propter quas Christum homines sequebantur: sed hæc tñ in primis memoratur, quod videlicet salutem.

salutem desperatis morbis conferebat. Potuisset quidem Dominus signa alia rudis populi iudicio magnificentiora edere (qualia ea erant quæ Pharisei à cælo petebant: cuiusmodi fuerunt, quæ Iesus Naue, & Isaias Propheta ceciderunt, quorum alter Solem in cælo immotum stare, alter etiam retrocedere fecit) sed tamen Iesus noster nominis sui memor, ea præcipue signa edere curabat, quæ salutem hominibus afferrent, quæ signa simul essent & beneficia: quorum altero diuinitatis suæ potentiam, altero suam in homines charitatem declararet. Quare non mirum est, si illum magna hominum turba sequeretur, cum eius opera non minus sibi salutaria, quam illi honorifica essent: cum omnes homines natura stimulante salutem & commoda sua ubique sectentur.

Cum ergo hanc tantam hominum turbam Dominus vidisset, dixit ad Philippum: [Vnde ememus panes ut manducent hi?] Hoc autem dicebat tentans eum, ipse enim sciebat quid esset factururus. Magna certe subtilisque tentatio: neque adeo mirum est, ea captum fuisse Philippum. Si enim ab eo Dominus quæsisset, quid faciemus, quod hanc tantam turbam reficiamus? fortasse Philippus respondisset: Domine tu omnia nosti, tuum est hoc scire, nostrum autem consilij & iussus tuis obtemperare. Sed cum is emendi verbo usus esset, nec Philippus tentationis vim in eo verbo latentem animaduertisset, sed simpliciter Dominum de emendis panibus interrogasse crederet: non prorsus ineptè ad quæstionem propositam respondit, cum ducentorum denariorum panes ad id sufficere non posse dixerit. Neque enim alienum erat à Domino, discipulis emendi curam committere, quando hoc ipsum proditori discipulo præceptum ab eo fuisse crediderunt, cum illi pridie quam pateretur dixit: Quod facis, fac citò. Illi enim quæ essent necessaria ad diem festum emere, Dominum præcepisse crediderunt. Cum ergo adeo subtiliter tentatio hæc à Domino fuerit instructa, quærendum nobis est, quid potissimum cœlestis magister hac tentatione captare voluerit. Non enim leuiter hoc præcepto ris consilium prætereundum est. ¶ Vt igitur commodius huic quæstioni respondeamus, statuendum prius est, tria esse (quod ad moralem vitam attinet) hominum genera: quidam enim affectibus solum, quidam ratione tantum, quidam fide quæ supra rationem est, vitam moderantur. Primum autem genus eorum est, qui affectibus & cupiditatibus suis more pecudum se regedos tradiderunt. De quibus Propheta ait: Homo cum in honore esset non intellexit, comparatus est iumentis insipientibus & similis factus est illis. Sicut enim iumenta solis appetitionibus

rationibus ducuntur, quia ratione carent: ita sunt inter homines quidam adeo & religionis suae, & humanae dignitatis obliti, ut neglecto fidei & rationis iudicio, quod cupiditatis impetus vocat, eo precipites ferantur. Hi plane paululum à iumentis differre videntur, quandoquidem iumentorum more non ratione & consilio, sed cupiditate & impetu ad res agendas non eunt, sed feruntur. ¶ Sunt rursus alij, qui non ferinis motibus, sed ratione (quae hominis propria est) vitam instituunt. Hi autem quantum meliore conditione sint, non tamen ratione sola duce ab omni errore immunes sunt. Humana quippe ratio post communem naturae lapsum, nisi fidei lumine illustretur, ad pie & religiosè viuendum minimè sufficit. Hoc enim lumine destituta, quantum multa rectè definiat, in multis tamen hallucinatur. Hac enim ratione institutus Cicero ab omni iniuria manus abstinere iubet, nisi ubi quis fuerit iniuria laceratus. Cui quidem sententiae doctrina Domini Saluatoris aduersatur, qui & inimicos diligere, de male meritis benemereri, & pro illis orare iubet. Neque hoc solum in Euangelio, sed in lege etià continetur: sic enim legislator ait: Non quaeres ultionem, nec memor eris iniuriae ciuium tuorum. Idè etià Cicero, animum à natura bene informatum nemini velle parere ait, nisi praecipienti, aut docti, aut utilitatis causa iuste & legitime imperanti. At Petrus Apostolus longè aliud suadet, cum omni humanae creaturae propter Deum nos subijci velit. Denique ex hac ipsa ratione humana prudentia originem ducit: quae cum humanae vitae clauum teneat, frequenter tamè diuinis traditionibus aduersatur. Hae namque pastores Ecclesiae modestè se gerere, & dignitatem suam fide ac virtutibus magis quam domestico splendore tueri admonet: at humana prudentia diuersum vitae genus sub auctoritatis & dignitatis velamine instituit. Quae res facillè indicat, non esse humanae rationi tanquam certo duci omnibus in rebus adhaerendum. ¶ Sunt rursus alij meliore utentes consilio, qui nec affectibus nec solius nude rationis ductu, sed fide & diuina institutione vitam suam moderantur: qualis sanctus ille Rex erat qui dicebat: Lucerna pedibus meis verbum tuum, & lumen semitis meis. Et iterum: Testimonia tua meditatio mea est, & consilium meum iustificationes tuae siue ut alij verterunt, iustificationes tuae, consilij mei sunt. Quod perinde est ac si diceret: Nequaquam Domine humanum errorem, sed praecipua tua in consilium adhibeo, illarum ductum & consilium sequor. Hae propria Christiani vita est, haec regia in caelum via, quam Sancti omnes ingressi sunt. ¶ Hac enim Pater omnium credentium Abraham ingressus est, cum ad praecipitum Domini, patriam, parietes, cognatos, amicos, domum &

Cicero.
 Matth. 5.

Cicero in
 offi.
 1. Pet. 2.

8 nota arua deseruit, & ibat (vt Apосто. ait) quod nesciebat, humano sen-
 sui ac prudentiæ diuinum iudicium & imperium præferens. Hac in-
 gressus est Moses, qui non veritus animositatem regis, afflictum po-
 pulum ab eius tyrannide, rudis ouium pastor ad imperium Domini
 eripere ausus est. Hac mari vt se aperiret, & rupi vt aquam funderet
 imperauit, & bellicosissimos populos precibus magis quàm armis su-
 dit atq; deiecit. Hoc igitur fidelis hominis proprium est, aduersus
 omnia humane prudentiæ consilia diuinæ sapientiæ decreta antese-
 re. Itaq; cùm Dominus in Euangelio præcipit, ne de victu, aut vesti-
 tu, ceterisq; rebus ad vsum vitæ pertinentibus solliciti simus (quando
 quidem cœlestis Pater qui hæc omnia nouit, sollicitus sit pro nobis,
 modò nos illi morigeros obloquentesq; præbeamus) hoc à nobis
 9 exigit, vt reclamante etiã ratione, nec vllam salutis opem ostenden-
 te, omnem nostram sollicitudinem in illum projiciamus: ceterius in
 vno illò præsidium, quàm in omnibus Cœssi diuitijs habituri. Hoc
 igitur (vt verè dicam) Christiani hominis maximè propriū est, viuā
 scilicet fide vitam suam moderari, nec rationi cùm aduersa illi fuerit,
 sed Deo præcipienti credere. In multis namq; alijs virtutibus, aliqua
 saltē ratione cum Philosophis consentimus: hoc tamen discrimine
 ab illis potissimū secernimur, quòd illi quidem fidem ignorantes,
 nudam rationem vitæ ducem amplectebantur: nos contra, fidē atq;
 diuinum lumen in omnibus, quæ agēda sunt, posthabita plerumq;
 humana ratione sequimur.

Hanc autem siue fidem, siue fiduciam (mirabile dictū est) quanta
 Dominus à nobis religione exigit, quàm seuerè in omnibus ferè
 Prophetarum libris eos accusat, qui eius ope neglecta, totos sese ad
 10 humana præsidia centulerunt. Iam verò cur idem Dominus adeò
 indignè tulit, quòd populus sibi sub Samuele Regem postulauerit,
 vt signis etiã cœlestibus hanc eorum temeritatem exprobrauerit,
 & ad Samuelem dixerit: Non te spreuerūt sed me, ne regnem super
 eos? Quid ais Domine? An non sub tuq; quoq; prouidentia cura erūt,
 cùm rerum summa apud Reges fuerit, quemadmodum cùm apud
 iudices antea esset? Ita planè: sed multo magis tamen diuinæ prou-
 identia arbitrio sub iudicibus quos ille frequenter eligebat, quàm
 sub regibus, qui nō electione sed propagatione creabantur, suberāt:
 ideoque se ab eis repulsum grauiter queritur, quòd videlicet more
 Gentium, non fide & spe, sed armis & humane prudentiæ conti-
 lijs Rempub. suam tutam fore arbitrabantur. Quod quidem aperte
 Samueli votis eorum obsistenti significarunt dicentes: Nequaquam:

Rex enim erit super nos, & erimus nos quoque sicut omnes gentes, 11
 & iudicabit nos rex noster, & egredietur ante nos, & pugnabit bella
 nostra pro nobis. Quibus verbis non obscurè significauerunt, se &
 communem gentium morem sequi, & humanis præsidijs atque con-
 silijs magis, quam Dei nutu Rempub. suam seruare voluisse.

Autor ergo fidei nostræ & cōsummator Dominus Iesus (sic enim
 illum Apostolus vocat) ut hanc fidem toties in Euangelicis literis
 commendauit, ita eam vehementer à nobis exigit, & in ea modò di-
 scipulum examinat: an videlicet tot inspectis antea miraculis, tātum
 in fide profecisset, ut quanuis nullam ibi opem humana ratio polli-
 ceretur, fides tamē inueniret, quod ratio deprehendere non poterat.
 Sed infirmus adhuc in fide discipulus, tot à præceptore de fide do-
 ctionis imbutus, nondum cōperuenerat, ut crederet sine comiteatu
 tantam illam multitudinem refici posse. ¶ Neque mirum si rudis pi- 12
 scator in hac re lapsus est, cū magnus ille Moses legislator in simi-
 lem penè errorem inciderit, cū cibum in deserto tot hominū mil-
 libus quos ab Ægypto eduxerat, inueniri posse vix crediderit. Idēq;
 cum Aarone fratre simili dissidentia ad aquas contradictionis lapsus
 est: cuius rei gratia vterque ab ingressu promissæ Iudæis terræ prohi-
 bitus fuit. ¶ Neque mirum tantos viros in hunc lapsum incidisse,
 quandoquidem hoc fidei genus supra naturam, supraq; facultatem
 hominis positum, maximè arduum atq; difficile est. Cū enim ho-
 mo rationalis creatura sit, nihilque illi magis proprium quàm ratio
 sit, necesse profectò est, ut hominem quodammodo exuat, supraque
 rationis naturam assurgat, quisquis ea spreta, hunc ducem sequi de-
 bet. ¶ Vnde quanuis multis hoc clamoribus populo persuadere co-
 nemur, vix à quoquam impetrare possumus, ut cum humana præsi- 13
 dia desunt, vni Deo nitatur, atq; vni illi rerum suarum curam com-
 mittat, & sibi quidem obediendi illi autem sui curam gerendi par-
 tes tribuat. Quotus enim quisq; est, qui visibilibus remedijs inuisibi-
 lia, & terrenis opibus cœlestes, diuinæ veritati nixus anteferat? ¶ Sed
 certè quo obnixius à nobis Dominus hanc fidem exigit, hoc nobis
 salutis nostræ certiora pignora & argumēta præbet. Quomodo enim
 deesse illi diuina bonitas & veritas poterit, qui illius fide & imperio
 ductus, se omni humana ope nudauerit, ut vnum illum intueretur,
 ab vno illo totus penderet, cæteraq; huius vitæ præsidia ut fragilia
 & inania pro nihilo duceret? Ipsa certè diuina bonitas & veritas con-
 cideret, si tali fidei & obediētiæ auxilia superna deessent. Hinc apud
 Isaiam Dominus: Quærite (inquit) iudicium, subuenite oppresso,
 iudicate.

14 iudicate pupillo, defendite viduam, & venite & arguite me. Habet autem non vulgarē emphasim hoc arguendi verbum. Perinde enim est ac si diceret: Si vobis hæc ipsa præstantibus aliqua in re defuero, potestatem vobis facio, ut meam fidem accusetis, quod quæ vobis pollicitus sum, non præstem: & meam item bonitatem arguatis, quod ingratus vestris in me obsequijs & muneribus existam: & meam etiam providentiam in crimine vocetis, quod eorum curam abijciam, qui se & sua omnia tutelæ meæ crediderunt: & meas quoque opes atque potentiam traducatis, qui adeo impotens & infirmus sum, ut vobis humana omnia præstidia propter me contemnentibus, nihil opis afferam. Videtis ergo fratres, tanto nos fidentius & securius agere posse, quanto minus humanis auxilijs fulti, vni Deo vitæ nostræ tutelam commisimus? Hanc ergo Dominus fidem in Philippo requirebat, ut in illo nos omnes erudiret, & quid à nobis præcipuè vellet insinuaret.

15 Sed cum Philippus nondum tantos in fide processus habuisset, ut sine presenti comœatu ali homines posse crederet, minus aptè respondisse videtur. [Ducentorum (inquit) denariorum panes non sufficient eis, ut unusquisque modicum quid accipiat.] Neque plus aliquid Andreas in eadē fide profecerat, qui simili diffidentia lapsus ait: [Est puer unus hic, qui habet quinque panes hordeaceos & duos pisces: sed hæc quid sunt inter tantos? Dicit ei Iesus: Facite homines discumbere. Erat autem scænum multum in loco. Discubuerunt ergo viri numero quasi quinque millia. Accipit ergo Iesus panes, &c.] Quid necesse erat ut pauculos panes Dominus acciperet, qui sine illis, divinitatis suæ potentia panes poterat ex nihilo creare? Minima quidem erat quinque panum portio tot hominibus satiandis: sed ne hæc quidem negligendam Dominus putavit, quod is magnam illam alimentum copiam subministraret. Simile exemplum in Eliseo præcessit, qui 16 ab ea vidua cuius grande æs alienum dissolvere voluit quæsiuit, an aliquid haberet in domo sua. Qua respondente se nihil nisi parum olei habere, ille paululum hoc ita divina virtute auxit, ut non solum ad æs alienum dissolvendum, sed ad suam & filiorum vitam tuendam satis esset. Vtroque igitur exemplo Dominus indicare voluit, nos quoque aliquid ex nostro quamlibet exiguum sit, offerre debere, quod is divitiarum suarum copiam in nos effundat. Quod si nos exiguum hoc quod à nobis exigitur, præstare nolumus, ille utique nos nequaquam divitiarum suarum compotes faciet. Utillissimum ergo commercij genus est, in quo tam exigua hominis portio tam magnis divinarum largitatis incrementis cumulat. Subijciamus aliquot huius rei exempla. In baptisinate quidem (ut Cyrillus ait) infantulus dum in aqua mer-

gitur & extrahitur, Christi mortem & sepulturam repræsentat: hac
autem repræsentatione, eiusdem mortis Christi fructum & meri-
tum sibi asciscit. Ille igitur mortis suæ acerbitate vitam nobis ape-
ruit, nos imagine mortis eius expressa, idem præmium accipimus.
Quanto ergo plus est quod ille præstat, quàm quod à nobis exigit?
Ab adultis verò eandem passionis suæ in memoriam requirit, quò eos
eiusdem passionis participes reddat: vt quod ille obtinuit morien-
do, tu assequaris mortem eius piè & sanctè meditando. Quid ergo
ille amplius debuit conferre? quid verò à te minus potuit requirere?
Iam verò pro calice aquæ frigida ad momentum exhibita merce-
dem pollicetur æternam: vt apertè liqueat, quantò plus sit quod ille
tribuit, quàm quod à nobis petit: sed plus illud non accipiet, qui exi-
guum hoc præstare noluerit. Quod qui præstiterit, poterit sanè cum
Ecclesiastico dicere: Modicum laboravi, & inueni mihi multam re- 17
quiem. Hæc autem philosophia fratres, eos potissimum accusat, qui
tota vita stertentes, nec manum ad aratrum porrigentes, salutis suæ
negotium in solam diuinæ miserationis benignitatem regerunt. Hos
autem miraculi huius exemplum arguit, in quo Dominus panes ad
satiandam hanc hominum turbam (nisi pauculis illis panibus allatis)
augere noluit.

Acceptis autem panibus (vt Marcus ait) eleuauit prius oculos in
cælum. O quis eos mentis oculos haberet, quibus in ipsa vsque Do-
mini viscera penetrans, quo affectu & religione piissimos illos ocu-
los in cælum sustulerit intueri posset! Sic enim vbi quadriduanum
Lazarum à mortuis excitare parabat, cælum suspexit, & Patri gratias
egit, à quo sciebat se illo nouo & insigni miraculo glorificandum. 19
Sicut autem hominibus in calamitate positis, cætera quoque calami-
tates & luctus quos in vita pertulerunt sese offerunt, qui præsentem
dolorem augent: ita contrà in beneficijs diuinis percipiendis, cætera
quoque præterita beneficia sese pij hominis menti ingerunt, quæ di-
lectionem & grati animi affectum in benefactorem excitant. Sic igitur
hoc in loco Saluator cum in cælum oculos ad Patrem sustulit, à
quo se intelligebat insigni illo miraculo magnificandum, præterita
quoque eius beneficia, atque adeo futura omnia sibi ante oculos po-
suit: pro quibus tantum in paternam erga se bonitatem amore exar-
sit, quantum nullæ neque hominum neque Angelorum voces expli-
care queant. Sicut enim Christi charitati, & paternam erga illum
benignitatem nulla mens creata pro dignitate concipere, ita nulla
oratio consequi poterit.

20 [Eleuatis igitur in cœlum oculis, accepit in manibus suis panes] Quid mirum si tam magna panes illi incrementa acceperunt, quæ sacras illas manus, rerum omnium creatrices contigerunt? Potestas enim panes augendi (vt Diuus Augustinus ait) in manibus Christi erat, August. quarum a contactu panes illi aucti sunt. Quare non immerito princeps ille in Euangelio manus Christi contactum ad vitam defunctę filię reddendam petebat, cum diceret: Veni & impone manum tuam super eam, & uiuet. Sunt (ait Spōsa) manus Domini tornatiles, Matth. 9: aureæ, plenæ hyacinthis, hoc est, cœlestibus donis atque virtutibus, Cant. 5: sunt (vt B. Bernard. ait) misericordia plenæ, quibus nec foramina desunt, per quæ miserationis eius in nos beneficia esuiuant. His ergo manibus fratres, vitæ vestræ rationes suppliciter & fidenter committite, si vobis omnia prosperè cedere vultis. Sine huius enim prouidentię auxilio quid in vita firmum, quid prosperum & stabile ab humana infirmitate & prudentia expectari poterit? Qualis enim humana prouidentia sit, declarat Sapiēs cum ait: Cogitationes mortalium timidæ, & incertæ omnes prouidentię nostræ. Qualis verò humana vis & potentia ostendit Isaias cum ait. Erit fortitudo vestra quasi Isai. fauilla stupæ, & opus vestrum quasi scintilla, & succendetur vtrunq; simul. Qualis verò sit humanus conatus diuino auxilio destitutus, idem explicat cum ait: Concipietis ardorem, & parietis stipulam. Isai. 33: Quid igitur de se sibi tam fragilis hominis natura polliceri queat? Quid magnum aut stabile ex eo manare poterit, cuius mens hebes, vires tenues, conatus irriti, & inanis solertia est?

22 Prælo tamen adest Pater ille cœlestis, qui res humanas non negligit, qui erranti lucem præfert, & auxilium pollicetur, & magnis promissis ad se vocat: vt illi innitatur, vt omnia salutis nostræ præsidia in vno eo collocemus. Quæ cum ita sint, hoc præcipuum prudentis hominis officium est, vt omnia quę orditur, diuinis manibus tractanda committat, humiliq; prece & fiducia ab eo impetrare studeat, vt manum illi suam ex alto porrigat, quò feliciter illi omnia cedant. Si enim hoc manus sancti Patriarchæ Iacob præstare potuerunt: quid de omnipotentis Domini manibus sperandum est? Cum enim morituro seni duos filios Ioseph, Manassem & Efraim benedicendos obtulisset, & maiorem natu ad dexteram senis, minorem verò ad sinistram posuisset, ille contrà commutatis manibus, dexteram quidem super Efraim, lauam autem supra Manassem posuit. Quod quidem grauiter ferens Ioseph, patris manus inuertere nitabatur dicens: Non ita conuenit pater, hic est enim primogenitus, Geneſ. 48: pone

pone manum dexteram tuam super eum. Si ergo tanti sanctus ille ²³
 Patriarcha contactum illum religiosæ manus faciebat, ut illum feliciorem futurum crederet, quem dextera sancti viri manus contigisset: quid quæso de illarum manuum contactu sperandum est, quæ omnia condiderunt?

Cum igitur summâ hanc philosophiâ sancti viri omnes intelligerent, sibi ipsis in omni negotio diffidētes, res omnes suas diuinis manibus supplici oratione & fiducia committebant. Sic sanctus David, quâvis regijs opibus polleret, non tamen in arcu & gladio suo, sed in solo Deo se spem omnem salutis positam habere testatur cum ait: Hi in curribus & hi in equis, nos autē in nomine Dei nostri inuocabimus: ipsi obligati sunt & ceciderunt, nos autem surreximus & erecti sumus. Sic igitur sancti Dei homines viribus suis suoq; iudicio & prudentiâ distuli, ad diuinam opem omnibus in rebus confugiebant. ²⁴
 Vnde quidam ex sanctis illis eremi patribus ad hunc modum cum Deo egisse memoratur: Ego Domine quid mihi expediat ignoro, scio tamen quid ad gloriam tuam spectet, nempe observatio mandatorum tuorum: hanc ergo vterq; rationē ineamus, ut ego quæ ad gloriam tuam, tu verò quæ ad salutem meam pertinent, alterno studio sollicitè curemus. Simile pactum quisq; nostrū fratres, cum Deo patifici deberet: hac tamen lege, ut si quādo res nostras in diuersum cadere viderimus, non continuò spem abijciamus, cum quid nobis expediat prorsus ignoremus. Hinc D. Aug. multa sibi in vita contigisse ait, quæ maximo sibi nocumento futura esse credebat, successu verò tēporis intellexit, nihil illi cōmodius euenire potuisse. ¶ Generosus accipiter (quem sublimipetam vocant) ardeam in sublimi volantem aggressurus, non aduersus illam rectā contendit: sed in obliquam partem volatum dirigens, magis illam fugere, quàm petere videtur: qui tamen hoc volatu in diueriam partem commutato, superior illa effectus, ex alto se in eam rapido impetu demittit, ac tandem interimit. Simile quiddam pijs hominibus frequenter euenit, ut quæ res humano iudicio nocituræ videbantur, illis tandem præter spem omnem maximè salutare fiant. Cum sanctus ille Ioseph, à fratribus in Ægyptum venditus fuisset, quis crederet hoc ad illius gloriam pertinere? Hac tamen via illum Dominus Ægypti principem, & mundi saluatorem fecit. Tales igitur exitus fratres habent ea, quæ diuinis manibus hoc est diuinæ providentiæ committuntur.

Quid igitur ex his, quæ hætenus dicta sunt, sequitur? Illud certe fratres, ut harum manuum opem fidelis homo in omni negotio ita petat,

Psal. 19.

August.

Simil.

- 26 petat, vt nihil agere, nihil moliri, nihil cum animo suo cogitare; aut decernere audeat, ad quod earum auxilium, hoc est, diuini numinis præsentiam non requirat. Hinc moyses ad promissam terram occupandam pergens, instanter Dominum orabat, vt cum populo suo pergere dignaretur: Alioqui nisi nobiscum, inquit, gradiaris, ne educas nos de loco isto. Melius enim nobis est in hoc arido & squalenti deserto vitam agere, quàm sine tuo ductu felicissimam Chanaanorum terram occupare. Sciebat enim vir sanctus sine huius præsentiae fauore nihil hominibus latũ, nihil prosperũ accidere posse. ¶ Quid enim aliud esse putatis in causa fratres, cur tam multa negotia votis nostris minimè respondeant? cur nostrorum sæpè consiliorum euentus infelicissimi sint? cur quæ prudenter deliberata & definita putabamus, in diuersum cadant? cur quæ nobis quietem animi paritura credebamus, ingentem curarum materiam præbeant? cur coniugia filijs destinata, quæ familiæ decus præbitura iudicabantur, eisdem sæpè labem & maculam sempiternam inurant? nisi quòd nostris tantum consilijs & humanæ prudentiæ nixi, neque Dominum consulimus, nec opem eius imploramus, nec eum consiliorum nostrorum participem facimus: quasi non ab eo res humanæ penderent, quasiq; nos ipsi nobis sine illius præsidio ad omnia sufficere posse credemus. Hac enim de causa sanctissimus alioqui vir Iosue, cæteriq; principes cum eo decepti sunt, cùm Gabaonitas in fidem suam receperunt: quoniã (vt Scriptura tradit) os Dñi non interrogauerit. Deniq; quantum sit discriminis inter ea quæ hominum industria aut diuina ope fiunt, satis apertè Apostolus Petrus exemplo suo adumbrauit, qui missus à Domino laxare retia in mare, cùm per totam noctem diu conando nihil profecisset, iactis postmodum ad imperium Domini retibus, adeò copiosam piscium multitudinem cepit, vt duas nauiculas impleret. Tanta in diuina ope fecunditas, tanta in humanis opibus sterilitas est: vt non solum conatus hominum sint irriti, sed frequenter etiã noxij, & perniciè conantibus afferant. Quod peruersi Saulis regis studia faciliè indicat: quò enim magis Dauidè opprimere, & sibi regnoq; suo consulere nitēbatur, eò magis Dauidis gloriã persequendo illustrabat, & maius sibi dedecus & ignominia inurebat.
- Accipiens ergo Dominus panes (vt Lucas ait) benedixit: Formam autem benedictionis Iohannes exprimit, cùm illum Patri gratias egisse commemorat. Mos enim Christi Domini erat, vt ne frustum quidem panis sine diuinis laudibus & gratiarũ actione perciperet. Vnde peracta nouissima cœna, hymno dicto exiuit in montem oliuarum.

Exod. 34.

Iosue. 9.

Luc. 9.

Luca. 9.

- Ad huius autem beneficij laudem Propheta nos hortatur, cum inter 29
Psal. 147. cetera Domini beneficia hoc etiam commemorat: Qui posuit fines
Gen. 48. tuos pacem, & adipe fruienti satiat te. Quod quidem preceptum
 non paruo affectu se sanctus ille Patriarcha impleisse testatur, cum
 ait: Deus in cuius conspectu ambulauerunt patris mei, Deus qui pa-
 scit me ab adolescentia mea vsque ad presentem diem. Neque alimo-
 niam tantum, sed omnia etiam illa quæ imperitem vulgus fortunæ
 bona appellat, & fortune tribuit, Deo idem sanctus Patriarcha acce-
 pta ferebat cum diceret: Domine minor sum cunctis miserationibus
Gen. 32. tuis, & veritate tua quam explesti seruo tuo. In baculo meo transiui
 Iordanem istum, & nunc cum duabus turmis reuertor. Aduersus au-
 tem quotidiani huius beneficij immemores clamat per Hieremiam
Hiere. 5. Dominus: Et non dixerunt metuamus Dominum, qui dat nobis plu-
 uiam temporaneam & serotinam, plenitudinem annuæ melsis custo- 30
 dientem nobis. Quæ omnia fratres vehementer eos accusant, qui ter-
 renis bonis affluentes, & ad mensam quotidie omnis generis dapi-
 bus refectam accumbentes, nunquam oculos in cælum tollunt: nec
 tantorum munerum largitorem suspiciunt: neque debitas pro tantis
 muneribus gratias agunt: neque illis vnquam in mentem venit, cuius
 sint bona illa omnia, quibus eorum mensæ implentur & exornantur:
 quorum nihil est, quod non ex plenissimo illo diuinæ bonitatis fon-
 te dimanet. Eius enim prouidentia & imperio labuntur flumina, spi-
 rant auræ, florent terræ, virent arborum frondibus syluæ, fecundificant
 animantia, procreant novos pisces mirabili fecunditate maria, &
 cœli continuis imbris statis anni temporibus irrigant terram: &
 omnis denique (vt Apostolus ait) in obsequium hominis corporalis 31
Isai. 40. creatura parturit. Hinc Propheta: Leuate, inquit, in excelsum oculos
 vestros, & videte quis creauit hæc. Qui educit in numero militiam
Baruc. 3. eorum, & omnes ex nomine vocat. Qui emittit lucē, & vadit & obe-
 dit illi in tremore. Stellæ quoque steterunt in custodijs suis, vocatæ
 sunt, & dixerunt: Adsumus: Cum ergo tot vndiq; diuinis opibus &
 beneficijs circumfluamus, quæ tâta hæc obliuio, imò verò lethargia
 est, vt inter tot diuinæ largitatis munera adeo ingrati & inmemores
Simil. inueniamur? Si quis peregrinus hospitio benignissimi alicuius homi-
 nis exceptus, & humanissimè tractatus, & splendida quoq; cœna refe-
 ctus, postero die proficiscens, nec vale quidē hospiti diceret, nec ali-
 quā grati animi significationem ostēderet: an non hunc vel amentē,
 vel stupidum, & stipitem magis quàm hominem meritò iudicare-
 mus? Tu igitur qui gratuito diuinæ pietatis beneficio bonis omni-
 bus

32 bus affluis, pascaris, & ornaris: quomodo non ex ferro isto pectore
 vox saltem aliqua laudis & grati animi nuntia erumpit, quæ Deum
 istorum omnium bonorum autorem profiteatur? Cui non ad diui-
 tiam mentem muneribusque diuinis instructam accumbens, non sal-
 tem cogitatione voluis, quàm multi eo ipso die vix cibario pane sa-
 tiantur? quàm multi delicias putarent, si vel reliquijs mensæ tuæ frue-
 rentur? quàm multi immentis corporis laboribus, quàm multi gra-
 uissimis periculis terra mariq; exhaustis, quàm multi non vite solum
 sed etiam animæ dispendijs victam sibi comparent, quem tibi Do-
 minus aded largè suppeditat, vt hoc saltem nomine gratias illi agas,
 quòd in tanta inopum & miserorum turba, tibi rerum omnium copia
 sine vilo tuo labore eius beneficio suppetat? Christus Dei Patris fi-
 lius, vniuersorū heres ac Dominus pro hordeaceo pane gratias agit:
 33 tu pro tam multis delicijs Deo ingratus existi? Quòd si minus te
 ad hoc iustitiæ munus & officium mouet, vtilitatis certè ratio moue-
 re debuisset. Nihil enim ita noua beneficia cumulat, quàm veterum
 gratitudo. Tunc enim illud Salomonis impletur: Ad locum vnde
 exeunt flumina reuertuntur, vt iterum fluant. Ad Deum quippè be-
 neficia redeunt, cùm ea illi accepta referimus, & pro illis velut quod-
 dam gratuiti animi pretium soluimus. Quo facto eadē ad nos benefi-
 cia refluent: quia sicut ingratus animus est tanquā ventus vrēs, fluen-
 tia exicans diuinæ gratiæ: ita contrà pius & gratus velut pluuius au-
 ster est, qui copiosum in nos diuinę gratiæ imbrem è cœlo demittit.
 Quod intelligens Propheta, orationem semper cum diuina laude cō-
 iungit: dum enim Deum propter vetera beneficia laudat, aditum sibi
 ad noua petendo parat. Vnde ait: Laudans inuocabo Dominum, &
 34 ab inimicis meis saluus ero. Facile enim eius opem & misericordiam
 impetrabo, cùm me illi propter antea acta beneficia gratum & officio-
 sum præbuero. Hinc etiam pro eo quod nos legimus: Sicut adipe &
 pinguedine repleatur anima mea, alij verterunt: Tanquam adipe &
 pinguedine satiabitur anima mea, cùm labijs exultationis laudabit
 os meum. Hoc est, Tunc spirituius delicijs affluam, tūc bonis om-
 nibus redundabo: cùm mirabilem erga me beneficentiā tuam Domi-
 ne, lætissimis & iucundissimis vocibus collaudaueo. Hac igitur de
 causa Saluator priusquam panes distribuere, Patri gratias agit: quo
 nos exēplo suo ad idē grati animi obsequiū pro innumeris eius bene-
 ficijs innitaret: vt hoc debito pietatis affectu diuina beneficia quoti-
 die recolites, & quàm multa ab eo dona perceptorimus cū animo no-
 stro cogitantes, eiusq; misericordias perpetuò cū Propheta canentes;

Eccl. i.

novis quotidie beneficijs ab eo non solum in præsenti, sed etiam in futura vita cumulari mereamur.

IN EADEM DOMINICA QVARTA
in Quadragesima cōcio tertia: quæ post explanationem lectio-
nis Evangelicæ, occasione sumpta dominici conuiuij, quo Do-
minus esurientem pop. pavit, de eleemosynæ virtute agit:
quæ ad peccatorum remissionem (quam hoc sa-
cro pœnitentiæ tempore quærimus)
plurimum valet.

*T H E. Sequebatur eum multitudo magna, quia vide-
bant signa, quæ faciebat super his, qui infirmabantur.*
Ioan. 6.

AMultæ sunt ac variæ rationes fratres dilectissimi, propter quas cuncti mortales cōditorem suum sequi, atque diligere tenentur, vt nulla vis orationis neque hominum, neque Angelorum eas pro dignitate explicare queat. Quia tamen varia sunt hominum ingenia, varijque mores: ita variè quoque homines hinc rationibus ad eum sequendum commouentur. Alij enim illum sequuntur vt vitam, salutem, & terrenas opes illius beneficio adipiscantur: quemadmodum olim eum plerique Iudeorum sequebantur, huiusmodi bona captantes, quæ cultoribus suis Dominus in ea lege pollicebatur. Alij verò diuinæ seueritatis, & iudicii metu, quemadmodum illum sequebantur, qui per prophetam dicunt: A timore tuo Domine con-
cepimus, & quasi parturiuimus, & peperimus spiritum. Alij verò cœ-
lestis patriæ atque mercedis eternæ amore incensi: vt is qui dicebat:
Inclinaui cor meum ad faciendas iustificationes tuas, propter æter-
nam retributionem. Sic enim Diuus Hieronymus ex Hebræo ver-
tit. Alij verò spiritualium bonorum prægustata dulcedine, toto ad
illum desiderio feruntur: vt adolescentulæ illæ quæ in Cant. dicunt:
Pōst te odorem vnguentorum tuorum curremus. Vt enim Diuus
Gregorius ait: Cū anima magno desiderio ad cœlestia inhiat, mi-
ro modo hoc ipsum, quod percipere quærit, iam degustat. Quæ
quidem suauitas quò magis placet, hōc velocius hominem currere
facit.

Isai. 26.

Psal. 118.

Hierony.

3 facit. Et quidem hos nouissimos vehementer post se allicit, trahitq;
 dulcedo illa celestis. Verè enim à Poeta dictū est, Trahit suauemq;
 voluptas. Verū inter hæc ipsa potentius ad Christum trahit, vidisse
 signa quæ facit super his, qui animo infirmatur. Habet enim suos quo-
 que languiores animus: qui & vehementius nocent, & acerbius tor-
 quent, & difficiliter curantur. Si enim corpus agrotat, cum vel sanguis
 feruet, vel calor immoderatus exæstuat, vel bilis exundat: quomodo
 non agrotabit animus, cum libidine, auaritia, odio, inuidia, ceterisq;
 cupiditatibus velut facibus quibusdam inflammat? Quis autē nō
 videat has omnes animorum pestes & grauius nocere, & difficiliter
 curari? Quotus quisq; enim est, qui animo suo imperet? qui cupidi-
 tates coerceat? quiq; affectus omnes rationis atque timoris Domini
 fræno moderetur? Quisquis verò hisce cupiditatibus semper addi-
 ctus fuit, qui se totum corporis delicijs, iocis, lulibus, libidinibus, cæ-
 4 terisq; vanitatum studijs dedit, sapeq; conatus animum ab his reuo-
 care difficillimum ac penè impossibile hoc sibi esse iudicabat: vbi is
 ad Dominum toto corde cōuersus, & in benedictionibus delectandis
 ab eo præuentus, omnia illa, quæ deperibat, odisse incipit ac fastidire:
 & quod ei penè impossibile videbatur, nō modò possibile sed etiam
 facile ac suauē per Dei gratiam effectum videt: quomodo hic tanto-
 rum malorum medicum non diligit? non veneretur? non sequatur?
 Hoc enim fecit Demoniacus ille à Domino curatus: qui vbi despe-
 ratam eius beneficio salutem adeptus est, illum quocunq; pergeret, Marc. 5.
 sequi desiderabat. Si enim autores non poenitendi referunt, leones
 quoddā, qui ab hominibus extracta à pedibus spina curati, vel aliquo
 alio beneficio affecti fuerūt, perpetuò benefactores suos secutos fuis-
 5 se: quid mirum, si qui tot vitiorū spinas cordi suo infixas (quas euellere
 ipsi nunquā potuerunt) Domini beneficio extractas sentiunt, illū
 sequantur quocunq; ierit? Sic illum planè sequebātur mulieres illæ, Lucæ. 8.
 quæ & à morbis corporis & animæ curatæ, & à Dæmonibus liberatæ
 erant: quæ medicum & seruatorem suum quocunq; pergeret comita-
 bantur, illiq; de facultatibus suis ministrabant, se & sua omnia illi tra-
 dentes, cuius pietate & gratia tot mala euaserant. ¶ Hac etiam de cau-
 sa D. Cypri. in Epistola ad Donatum, se & mūdum reliquisse, & Chri-
 stianæ religioni adheisse scribit: quod vitia & turbulētos animi affe-
 ctus quos ille immedicabiles esse credebat, sacri baptismatis virtute,
 Spiritulq; celestis asilatu facillimè curauerit. Hæc autem doctrina
 ad eos potissimū pertinet, qui de vitæ suæ commutatione, & vitio-
 rum (quibus diu assueuerunt) victoria desperant: qui non aduertunt

id quod apud homines est impossibile (si naturę infirmitatē spectes) 6
diuinę gratię virtuti & possibile & facile esse.

*August. in
expositio.
Symbol.
fidei.* Hac etiam de causa multi (qui cœlestis illius panis, qui in Eucha-
ristia continetur virtute à multis animarū morbis curati, & miris mo-
dis refecti ac recreati sunt) magna aviditate & fame ad illum fre-
quenter suscipiendum aspirant, vt eius assidua refectiōe in eis per-
ficiatur, quod eius diuina virtute cœptum est. Hinc Diuus Augusti-
nus: Quia per peccatum inquit, sumus vulnerati, necesse est vt no-
stris vulneribus medicinam adhibeamus. Medicina verò summa est,
venerabile sacramentum corporis & sanguinis Domini. ¶ Hoc

Simil.

ergo tantum beneficium, quid mirum si beneficiarios cogat, vt be-
nefactorem suum non tam corpore, quàm animo desiderio, & amo-
re quocunque ierit sequantur? Si agnus, si hædus, si vitulus, si deni-
que pulli omnes siue cicurum, siue ferarum matres suas per deuia
quæque indissolubili societate sequuntur, quod ab eis procreati sint,
& ab eis alantur? quid mirum si homo & altorem & medicum quo-
que suum in hoc venerabili sacramento reconditum sequatur? Nam
vt Clemens Alexandr. de hoc cœlesti cibo loquens ait: Aluisse, læ-
pè affert plura amoris incitamenta, quàm creasse. Non dubium au-
tem quin plus Domino debeamus, quod conditos seipso alat, quàm
quod ante condiderit: hoc enim beneficio nos nobis, illo verò seip-
sum cōtulit nobis.

*Clemens
Alexand.
in pedag.*

Sed quia nunc tempus instat hoc sacramentum ex Ecclesię præ-
cepto recipiendi, non ab re fuerit, vos in expositione Euangelicę
lectionis (in qua conuiuium Christi Domini celebramus) queinad-
modum ad hanc sacramentam accedere debeatis, admonere. Quò 8
enim hoc maius beneficium, efficaciusque remedium ex præsentia
Domini esse cognoscimus, hoc diligentius hospitium cordis nostri
ad eum excipiendum parare debemus. Vt enim is clementissimus est
in eos, qui dignè accedunt: ita severissimus in eos, qui ad se impura-
mente accedere non verentur. Ne igitur hæc aduersum nos ira desæ-
uiat, provideamus diligenter fratres, vt mundissimo corde fontem
munditię: pacatissimamque animam Deum pacis & dilectionis: puramque cō-
scientiam puritatis authorem intra nos excipiamus. Procul itaque, dissi-
dia cuncta, procul odia, procul omnis impudicitia, procul omnis in-
iustitia sit, cum ad hanc mensam venire volumus. Dignitas quippe
intrans, puritatem exigit recipientis. Id quod omnes sancti Patres
grauissimis sententijs prædicant. Hinc D. Ambrosius, cum Deo lo-
quens. Quanta (inquit) cordis contritione & lachrymarum fonte,
quanta

Ambro.

9 quanta reuerentia & tremore, quanta corporis castitate, atque animi puritate illud diuinum & celeste myſterium eſt celebrandum Domine Deus, vbi caro tua in veritate ſumitur, vbi ſanguis tuus in veritate bibitur, vbi ſummis ima, & humana diuinis iunguntur, vbi a deſt ſanctorum præſentia Angelorum, vbi tu eſ ſacerdos & ſacrificiū mirabiliter & ineffabiliter? Quis ergo dignè hoc celebrare myſterium potelt, niſi tu Deus omnipotens offerentem ſeceris dignum? ¶ Iam verò quàm ſit periculolum illotis (quod aiunt) pedibus ad hanc meſam accedere, D. Grego. de hac eadem præparatione in Epiftola qua Gregor. in
dam ſic ait: In Syna monte Dominus ad populum locuturus, prius Epift.
eundem populum abſtinere à mulieribus præcepit. Quòd ſi illic vbi Dominus per creaturam hominibus loquebatur, tanta prouiſione eſt munditia corporis requiſita, vt qui verbum Dei perciperent, mulieribus mixti non eſſent: quanto magis mulieres, quæ corpus Dei
10 omnipotentis accipiunt, cuſtodite in ſe munditiam carnis debent, ne ipſa inæſtimabilis myſterij magnitudine grauentur? Haſtenus ille. Refert Macrobius in Heliopoli, hoc eſt ciuitate Solis, in qua
dam eius feſto currum Solis principes ciuitatis viros trahere: qui vt Macrobr.
ſe ad hoc officium dignè præpararent, & capita radebant, & certo dierum numero ab vxorum conſuetudine abſtinebant. Quòd ſi illi hunc idolis honorem exhibebant, quid nos Dominicum corpus ſuſcepturi facere par eſt? Hæc ideò à me dicta ſunt fratres, vt celeſtem hunc panem in ſolennitate paſchali quæ iam inſtat, non ad iudicium, ſed ad ſalutem recipiatis. Indigniſſimum enim erit, vt quod beneficio Domini ad vitam nobis inſtitutum eſt, vicio noſtro vertatur in venenum. Deſperatæ quippe ſalutis ſignum eſt, medicamentis morbi vim ingraueſcere. Hinc orta eſt illa Eccleſiæ Græcæ conſuetudo, in qua ſacerdos antequam Euchariftiam miniſtraret, alto
11 voce dicebat: Sancta, Sanctis, Hoc eſt (vt Cyrillus Hieroſolymitanus Cyril.
interpretatur) hæc ſacroſancta myſteria non niſi ſanctos & innocentes decent: ab illis contingi ſacilegum & nefarium eſt, qui aliqua fuerint ſceleris turpitudine reſperſi. Sed iam ad ea quæ ſequuntur veniamus.

§. I.

¶ [Cum ergo ſubleuaſſet oculos Ieſus, & vidiffet quia multitudo maxima venit ad eum.] Non opus erat vt oculos Dominus attolleret, quòd Eccl. 36:
multitudinem illam videret, cuius oculis omnia nuda & aperta ſunt: qui huius rei gratia conſpector ſeculorum eſſe dicitur. Sed hac tamen loquendi ratione prouidentiæ ſuam ſignificare voluit, qua res
humanas

Psal. 17.

humanas semper intuetur: quanuis quibusdam longissimè ab hac 12
 cura esse videatur. Quam eius prouidentiam illa Prophetæ verba in-
 dicant: Inclinauit cælos & descendit: vt intelligas illum quanuis in
 cælo resideat, non tamen res humanas negligere, ad quas visendas
 descendere perhibetur. Tropus enim hic est, quo eius prouidentia
 designatur. Similiter etiam cum subdit: Et ascendit super Cherubim
 & volauit, volauit super pennas ventorum. His enim verbis incredi-
 bilem diuinæ mentis celeritatem & perspicacitatem insinuat: id est,
 vim omnia penetrantem, vim ubique presentem, & omnia cælo, ter
 & marique perlustrantem: quanuis enim in cælo tanquam in tem-
 plo suo resideat, ibique præcipuè domicilium habeat: oculi tamen
 eius in pauperem respiciunt, & palpebræ eius interrogant filios ho-
 minum. ¶ Verum hæc prouidentia communis est, latissimeq; ad om-
 nia pertinet. Alia verò specialis est electorum suorum, illorum vide- 13
 licet qui illum ubique sequuntur, qualis hoc in loco adumbratur: in
 quo Dominus oculos suos subleuauit, vt illos qui se tunc sequeban-
 tur, clementer aspiceret, & fatigatos atq; esurientes reficeret. Persua-
 sum enim sibi pij omnes & fixum in animo habere debent, verissi-
 mum esse quod Seneca etiam ad Lucil. significauit his verbis: ita di-
 co Lucili, sacer intra nos spiritus sedet, malorum honorumq; nostro
 rum obseruator & custos. Hic prout à nobis tractatus est, ita nos ipse
 tractat. Hæc ille. Ex qua quidem sententia illud planè sequitur, quòd
 quoniam pij omnes Deum supra omnia diligunt, seque totos illius
 obsequio addixerunt: ita ipse vicissim tanquam fidelis & pius Domi-
 nus, singularem ipsorum curam & prouidentiam gerat. Quod autè
 hic insignis philosophus miro quodam lumine vidit, literæ nostræ
 omnibus penè paginis decantant. Hinc Regius Propheta: Oculi (in- 14
 quit) Domini super iustos, & aures eius in preces eorum. Per Zacha-
 riam verò promittit septè oculos futuros super lapidè vnū: hoc est,
 primo quidem super Christū Dominū, qui lapis angularis esse dici-
 tur: deinde super omnes eos, in quibus idem Christi spiritus habitat,
 qui omnes ad illum tanquā mēbra ad caput suum pertinent. Quorū
 eam Dñs curā gerit, vt nō quidē binis sed septenis oculis (quod sum-
 mam eius curam & prouidentiam designat) eos intueatur: atq; aded
 omnes etiam illorum capillos dinumeratos habeat. ¶ Hæc autem
 paterna Dei cura & prouidentia, maximò pijs omnibus solatio es-
 se debet, quòd videlicet curatorem habeant omnibus numeris ab-
 solutum, & in quo nihil amplius desiderari queat. Quid enim in eo
 desiderari possit, qui aded ad iuuandum potens est, vt omnia sub
 eius

Epist. 41.

Zacha. 3.

15 eius ditione & potestate sint posita? adeo sapiens, ut omnia nuda & aperta sint oculis eius? adeo bonus, ut nulla re magis quam benefa-
ciendi studio delectetur? adeo verò hominum amicus, ut propter eo-
rum amorem acerbissimum crucis supplicium sustinere voluerit? Quis
igitur tali providentiæ diffidat? Quis non fidenti & bono animo sub
talis patroni cura securus agat? Quid terrere poterit tali præsidio mu-
nitos? Quis hoc salutari clypeo tectus, non audacter cum Propheta
clamet: Si ambulauero in medio umbræ mortis, non timebo mala, quo-
niam tu mecum es? Hoc igitur maximū piorum omnium solatiū atq;
præsidium est. Vt enim vir improbus animo horret, si quādo conscien-
tia illum admonet, Deū piorū improborumq; habere rationē: ita ho-
mini pio nulla cogitatio potest accidere iucundior, quam de providē-
tia Dei. Cū enim is secum reputat, ne vnum quidē capillū ex suo ca-
pite decidere posse, sine illius numine quem patrē agnoscit: incredi-
bile dictū est, quāta lætitia exulter, quā se tutum ac beatum ducat.
16 Constat enim nihil à patre indulgentissimo proficisci, quod filiis emo-
lumento salutiq; non sit: & si nonnunquam illi (quæ mentis huma-
næ infirmitas est) secus accidere putent, & falsa specie ac visione ter-
reantur. Sed quid deinde sequatur videamus.

[Cū ergo eleuasset oculos Iesus, & vidisset quia multitudo maxima
venit ad eum, dixit ad Philippum. Vnde ememus panes ut manducent hi? Hoc
autem dicebat tentans eum: ipse enim sciebat quid esset factururus.] Hoc in
loco non negligenda nobis quæstio est, quoniam modo tentare Do-
minus dicatur, cū Iacobus Apostolus dicat: Nemo cū tentatur
dicat, quoniam à Deo tentatur, Deus enim intentator malorum est.
At contrā in præsentī lectione Philippum à Domino tentatum fuisse.
17 se dicimus. Similiter etiam tentatus esse dicitur Abraham, cū fi-
lium immolare iussus est. Et Raphael Angelus ad Tobiam. Quo-
niam (inquit) acceptus eras Deo, necesse erat ut tentatio probaret te.
Quomodo ergo duo hæc cohærere inter se possunt, retari à Deo, &
non tentari? Ad hoc igitur respondemus, aliter quidem Deum, ali-
ter Dæmonem tentare. Deus enim ad salutem, Dæmō ad perniciem
homines tentat: ille quidem ut erigat & erudiat, iste verò ut deprimat
& euertat. Omisissis autem Dæmonum tentationibus (de quibus
in prima Quadragesimæ Dominica diximus) de diuinis (qua-
rum hic mentio fit) pauca dicamus. Tentat autem Deus aliquando
quidem verbis, quomodo hic Philippum tentauit, dum eius fidem
explorare & examinare voluit: aliquando verò factis, cū rebus
aduersis & calamitatibus varijs non modò fidem, sed spem & cha-
ritatem,

Hebr. 4.

Psal. 22.

Iacob. 1.

Gene. 22.

Tob. 12.

Psal. 67.

ritate, & constantiam piorum hominum probat, ac probatione ipsa illustriores reddit. De hoc enim probationis genere Propheta dicit. Probasti nos Deus, igne nos examinasti sicut examinatur argentum. Quo in loco Vates sanctus exemplo suo docet, quid homines pietatis amantes, de suis calamitatibus sentire debeant: nempe illas si bi consilio & numine diuino accidere, vt quemadmodum aurum atque argentum igne purgatur, ita illorum animi puriores fiant rebus aduersis, & ad studia pietatis ac innocentie vehementius accendantur. At impiorum longè dissimilis est ratio. Non enim istorum labe & vita excoquit ærumna, sed auget potius & cumulat, illa quæ cretæ te simul animorum crescit impietas. Quemadmodum enim eodem igne & ceram liquefcere, & lutum durari videmus: ita tribulationum igne, pios quidem puriores & benigniores, improbos verò duriores ac deteriores fieri constat.

Simil.

Sed quæretis forsitan, quæ nam sint vtilitates illæ, quæ ex huiusmodi tentationibus consequantur? Longum esset omnes recensere: sed illa in primis numeratur, quod tentatio mentem hominis vehementer deprimit, propriæque infirmitatis atque imbecillitatis cognitionem parit. Hac enim ratione Dñs infirmam discipuli sui fidem hoc in loco ostendit: quandoquidem tot inspectis antea miraculis, nondum intellexerat posse illum esurientium famem sine villo comætu sedare: qui toties sine villo medicamento potuisset morbos omnes depellere, & mortuos etiam ad vitam reuocare. Ideoque Philippus, fide & spe miraculi destitutus ait: [Ducentorum denariorum panes non sufficient eis, vt unusquisque modicum quid accipiat.] Neque firmiorem in Androa fidem reperit, qui deinde ait: [Est puer vnus hic, qui habet quinque panes hordeaceos, & duos pisces: sed hæc quid sunt inter tantos?] Hac eadem ratione olim Dominus sub lege infirmam populi sui fidem ostendit, de quo ipse ait: Probaui te apud aquam contradictio- nis. Populus enim ab Ægypto egressus, qui tot inspectis prodigijs laudes Domini decantauerat, tibi quæ iam firmus in fide videbatur, infirmitatem fidei suæ apud aquam contradictionis prodidit: dum deficiente aqua, penè de misericordia & providentia Domini desperauit. Hæc ergo tentatio latentem in pectore fidei imbecillitatem prodidit, & humilitatis argumentum superbienti populo præbuit. Vbi enim vera sui cognitio est, ibi planè humilitas est.

Psal. 80.

Cætèrùm magna tentatio non ad humilitatem modò, quæ fundamentum est cælosque virtutum: sed ad ipsarum quoque virtutum profectum, materiam pijs hominibus, & in ipsa iam virtute roboratis præbet.

- 21 præbet. Sed fortè dices. Quis fieri potest, vt tentatio quæ ex natura sua virtutes euertere conatur, ad earum perfectionem & incrementum perficiat? Vt alias præteream, duplici potissimum ratione hoc fieri solet. Primum supergæ gratiæ collatione, quæ tunc potissimum pijs hominibus à Deo tribuitur, cum tentatio maximè roboratur. Quod idem Apostolus apertissima oratione testatur cum ait: Fide- 1. Cor. 10.
lis Deus, qui non patietur vos tentari, supra id quod potestis: sed faciet cum tentatione prouentum, vt possitis sustinere. Sic nobilis ille decurio Ioseph ab Arimathia, qui quo tempore celebris de Domino Salvatore opinio propter clarissima eius miracula habebatur, discipulum se eius ob metum Iudæorum profiteri nõ audebat. passionis eius tempore (quo is tanquam seductor inter facinorosos patibulo fuerat affixus) ita humanum hunc tunc tiorum superauit, vt non
22 modo discipulum se eius confiteretur, sed audacter etiam, hoc est, ingenti animo ad Pilatum ingressus, corpus eius petierit, & cū magna religione & veneratione sepulturæ tradiderit. Itaque quod pacis tempore ausus non fuerat, periculosissimo passionis tempore ausus est. Vbi enim periculum creuit, fecit Dominus cum tentatione prouentum, fortitudinis & gratiæ suæ donum augens. Deinde ea est virtutum inter se omnium affinitas & connexio, vt quemadmodū earum nulla, sine aliarum ope subsistere verè potest: ita vix vnquā vlla suo munere fungitur, quin aliarum ope iuuetur. Quod eò certius contingit, quò grauiora & magis ardua petit virtus. Quod enim arduū virtutis opus est, in quo non fides primū mentem diuinarum rerum cognitione firmet? spes verò, præmij magnitudine proposita non roboret? charitas autem amore summi boni non incendat? prudentia verò & fortitudo, non illam luce veritatis & diuino robore communiant? Quod quidem more suo disertissimus Stoicorum Seneca intellexisse videtur, qui in aduersis fortiter ferendis, omnia virtutum officia simul conspirare testatur his verbis. Cum aliquis tormenta fortiter patitur, omnibus virtutibus utitur, cum vna in pròptu sit, & maximè appareat patientia. Cæterum illic est fortitudo, cuius patientia, & perpersio, & tolerantia rami sunt. Illic est prudentia, sine qua nullum initur consilium: quæ suadet quod effugere non possis, quàm fortissimè ferre. Illic est constantia, quæ deici loco nõ potest, & propositum nulla vi extorquente demittit. Illic est indiuiduus ille comitatus virtutum. Quidquid honestè sit, vna virtus facit: sed ex consilij sententia. Hactenus ille. Cæterum cum natura ita comparatum sit, vt frequenti officiorum & honestarum actio-

Seneca.
Simil.

num usu, virtutum omnium habitus perficiantur: facile liquet frequentati tentationum lacescentium pugna, virtutes omnes (nisi turpiter succumbamus) exerceri, & exercitatione ipsa firmari, & maiora in dies incrementa capere. Quamobrem verissimè ab eodem Seneca dictum est: Auida est periculi virtus. Et illud rursus eiusdem: Marcet sine aduersario virtus. Alterum enim necessario sequitur ex altero, vt & virtus tanquã ferrum usu splendeat, & cessatione atque otio velut rubiginem contrahat. Sed melius tamen hoc idem Apostolus intellexit, qui spirituale hoc lucrum cuius labori præferens, adeò non exhorrebat tentationum atque laborum certamina, vt in ipsis etiam gloriaretur. Ait enim: Placeo mihi in infirmitatibus meis, in contumelijs, in necessitatibus, in persecutionibus, in angustijs pro Christo. Cum enim infirmor, tunc potens sum. Hac autem de causa sancti Patres cum salutaris baptismatis lauacro sordes omnes peccatorum elui proficantur, quæ ex originali peccato prodeunt: concupiscentiã tamen quæ ex eodem peccati fonte orta est (quamuis peccatũ non sit) manere dicunt: vt ea nobis certandi, exercendæ quæ virtutis materiã præberet. Hinc enim tot virginum, tot Anachoritarum, & monachorum examina prodierunt: qui fideliter & strenuè contra carnis & sanguinis impuros motus decertantes, & corpus in spiritus obsequium redigentes, inclyta de hoc familiari hoste trophæa, & clarissima nomina reportarunt. ¶ Hac etiam de causa Dominus subacta terra Chanæeorum, quasdam in ea hostium reliquias manere voluit: vt haberent filij Israel quibuscum continenter bellum gererent, ne turpi otio emollirentur, & delitijs atq; inertipace soluerentur. ¶ Idcoq; D. Augustinus libro de Ciuitate Dei maximè probat Scipionis Africani consilium, qui vnus publico Romani populi decreto inter omnes ciues optimus est iudicatus: qui in Senatu aduersus Catonis sententiam, non esse Carthaginem euertendam censuit: ne Romanæ iuventuti militandi, atque exercendæ virtutis occasio decisset: asseuerãter affirmans, perniciosius rempublicam Romanam delitijs & otio, quàm hostium armis esse vexadã: quod ita factum est. Quos enim totius orbis arma non fregerunt luxus ac delitiæ cunctis hostibus nocentiores, funditus euertuerunt. Similis autem spiritualium certaminum ratio est, quæ si desint, virtutum arma velut rubigine quadã obducuntur, quæ usu atq; exercitatione splêdescunt. His igitur & multis alijs comoditatibus (quas longũ esset recensere) tentationes materiam præbent: vt non mirum sit, quòd Philippum Dominus hoc in loco tentasse dicatur: similiq; ratione pios homines varijs sæpè modis.

August.

27 modis tentari & premi patiatur. Sed iam ad reliqua properemus.

Cum autem neq; Philippus neq; Andreas satis aptè respōdissent, ad eos Dominus ait: [*Facite homines discumbere. Erat autem factum multū in loco. Discubuerunt ergo viri numero quasi quinque millia. Accepit ergo Iesus panes, & cum gratias egisset, distribuit discumbentibus, similiter & ex piscibus quantum volebant: Ut autem impleti sunt, dixit discipulis suis: Colligite quæ superauerunt fragmenta, ne pereant. Collegerunt ergo, & impleverunt duodecim cophinos fragmentorum, &c.*] Ex his lectionis Evangelicæ verbis quæ modò retuli fratres, hæc nouissima in huius cōcio nis sine tractanda suscepi: quò eleemosynæ virtutē (quæ veræ penitentiæ particula quædā est) vobis cōmendarem. Eius igitur primus hic fructus est, qui in suū planè redundat autorē, vtpote qui nō tam alijs, quàm sibi ipsi prodest: nec tam aliena lucra quàm sua capiat: dū enim præsentibus aliorum necessitatibus consulit, suis ipse & presentibus & futuris prospicit. De futuris enim scriptum est: Omnis misericordia facit vnicuiq; locum secundum numerum meritorum. De præsentibus verò, Salomon ait: Honora Dominum de tuâ substantia, & de primitijs frugum tuarum da pauperibus, & implebuntur horrea tua saturitate, & vino torcularia redundabunt. Hoc autem præsentis miraculo Dominus ostendit, qui pro quinque panibus quos esurienti bus misericorditer tribuit, duodecim retulit cophinos fragmentorum. Tanta enim Dei bonitas & misericordia est, tantoq; erga miseros subleuandos pietatis affectu commouetur: vt quoniam cordis nostri duritia futurorū promissione bonorum ad miserandum vix flecti poterat, præsentium bonorum promissione flectere statuat: vt quàmlibet avarus homo sit, quàmlibet rerum suarum renax, non habeat tamen curâ miserationis officio retardetur, cum hoc non sit bona sua profundere, sed noua cumulare. ¶ Dictū enim mirum est, quàm liberales & prompti ad ea quæ nostra sunt, quàm tardi & steriles ad ea quæ Dei sunt, inueniamur. Si vrgeas aliquē vt hoc sacro tempore ieiunet, quoniam id adeò seuerè canonicis literis præcipiatur, vt clericus ab ordine deponi, laicus verò sacra communione præcipiatur priuari: multi imbecillitatem causantur, seq; nullo modo ieiunare posse fatentur. Qui tamē si occasio tulerit, totas noctes in ludo atq; alea vigiles traducunt: qui cum à somno ipso (qui præcipuum vitæ alimentum est) ita ieiunent, à cibo tamen ieiunare non possunt. Rursusque, si eosdem ad eleemosynas erogandas horteris, inopiam causantur, seque opibus suis ad familiam liberosque alendos egere prædicant. Quibus tamen si aliqua sese vanitatis, aut mundani

honoris, aut ostentandi nominis occasio præbeat, ibi profusissimè ³⁰
 quæcunq; habent effundunt, neq; tunc se aut liberos, aut fami-
 liam habere recordantur: ita ad omnia quæ vanitatis sunt, opulentis-
 simi ad ea verò, quæ benignitati & diuinæ gloriæ seruiunt, egenis-
 simi sunt. Quia ergo hanc tantam hominum inhumanitatem futu-
 rorum bonorum promissio ad miserandum incitare non potest, præ-
 sentium remuneratione Dominus prouocat, vt nihil sit quod eos à
 miserationis officio remotetur: cum hoc nõ tam sit opes suas egenis
 largiri, quàm Deo scenerari. Id quod Sareptanæ viduæ exemplo satis

3-Reg. 17.

abundè probatur: quæ dum Prophetam exigua farinula & oleo pas-
 cit, eiusdem farinæ oleiq; continuum incrementũ percipere meruit.
 Cuius rei cum multa exempla asserre possem, vnum tamen afferam,

Gregor. in
Dia.

quod D. Greg. in primæ Dialog. lib. memorat his verbis. Bonifacius ³¹
 Episcopus eo tempore quo cum matre sua puer habitabat, egressus
 hospitium, nonnunquam sine lanca, crebrò etiam sine linea tunica
 domum reuertebatur: quia mox vt nudum quempiam reperisset, il-
 lum vestiebat, se expoliens, vt se ante Dei oculos mercedis obtentu
 vestiret. Quem mater increpare frequenter cõsueuerat dicens, quod
 iustum non esset, vt ipse inops pauperibus vestimẽta largiretur. Quæ
 quadam die horreum ingressa, penè omne triticum quod sibi in sti-
 pendium totius anni parauerat, inuenit à filio suo pauperibus expen-
 sum. Cumq; semetipsam alapis pugnisq; caderet, quòd quasi anni
 subsidia perdidisset, superuenit Bonifacius puer Dei, eamq; quibus
 verbis consolari valuit, cœpit. Quæ cum nihil consolationis admittere
 ret, rogauit vt ab horreo exiret, in quo ex tōta summa tritici paululũ
 quiddam remanserat. Puer autem Dei sese illic protinus in oratione
 dedit, qui post paululum egressus, ad horreum matrẽ reduxit, quod ³²
 tritico plenũ inuentum est: licet plenum ante non fuerat, cum mater
 totius anni sumptus se congregasse gaudebat. Quo viso miraculo cõ-
 puncta mater, ipsa iam cœpit vrgere vt daret, qui sic celeriter posset,
 quod petisset accipere. Hacenus ille. Huius autem exempli veritatẽ
 duodecim illi fragmentorum cophini probant, qui ex quinque pani-
 bus esurientibus distributis, ab Apostolis collecti sunt. Itaq; quos su-
 peræ vitæ promissa ad misericordiam non inuitant, saltem præsentia
 flectant: cum fixa semper illa Salomonis, imò verò Domini senten-
 tia maneat: Qui dat pauperi non indigebit.

Prou. 28.

Verum vt huic commoditati aliam adiungamus, certè ad pec-
 catorum veniam impetrandam vix quicquam est eleemosyna po-
 tentius. Sic enim in Ecclesiastico legimus: Conclude eleemo-
 sy-
 nam

Eccl. 29.

- 33 nam in sinu pauperis, & hæc pro te exorabit ab omni malo. Et iterum: Ignem ardentem exinguit aqua, & eleemosyna resistit peccatis. Quid ergo verè pœnitens optare magis debeat, quàm ut peccata sua, quæ Dei filius sanguine fuso redemit, ipse eleemosynis, hoc est, vili are & panis frusto redimat? Quin & ipse Dominus per Isaiam, ubi verè pœnitentibus pupillorum & viduarem curam commendasset, subdit protinus: Si fuerint peccata vestra ut coquina, quasi nix dealbabitur: & si fuerint rubra quasi vermiculus, velut lana alba erunt. Nec ad remissionem peccatorum modò, sed ad omnia dona cœlestia cumulâda eleemosyna valet. Quod quidè ex quinquagesimo octauo Isaia capite, apertè colligitur: in quo magnificētissima pramia misericordibus constituta recensentur: inter quæ diuini luminis & splendoris communio præcipuè numeratur. Implebit, inquit, splendoribus animam tuam & ossa tua liberabit. An non splendoribus Gentilem Cornelium Dominus repleuit, cui Angelus apparens dixit: Corneli, orationes tuæ & eleemosynæ tuæ ascenderunt in memoriam in conspectu Dei, & nunc mitte & accersè Symonem qui cognominatur Petrus, hic dicet tibi quid te oporteat facere? Quo veniente, & Christum annunciante, Spiritus sanctus super omnes qui illum audiabant, cecidisse memoratur. Quid quæso fratres, ad orationis & eleemosynæ laudè dici potuit sublimius? Dedit Centurio hic terram, accepit cælum: dedit pecuniam, accepit gratiam, partius est cum egenis bona sua, recepit magnifica Spiritus sancti dona: pauperes domi recepit, & Angelos videre meruit. Quis igitur hæc cōmutationē non felicē & fortunatā putet?
- Sed ut hæc ipsa minus apud nos valeant, valere certè debet verissimam illam & peruulgatam D. Ambrosii sententiam: Sola misericordia comes est sanctorum. Certum est enim, omnes quicunq; hinc modò adsumus, hac ipsa vita quam modo viuimus, breui defungēdos esse. Quo tempore constat solos nos ab hac regione migraturos. Sis licet rex, aut imperator, aut totius etiam orbis monarcha, solus hinc in illam incognitā regionem semigrabis: non enim te famuli, non amici, nō consanguinei, non charissimi liberi, non amantissima coniux, ac longè minus opes ac diuitiæ, propter quas tantopere defudasti, comitabuntur. Omnis hæc sæculi pompa ad sepulchrum usque, exanime corpus comitabitur, ibi solennes exequiæ parabuntur, ibi fides accensæ, ibi liberi famuliq; pullati extremos tibi honores persoluent: at tu solus sine villo latellio ante iudicem iisteris, famuli verò in vacuam Dominio suo domum reuertentur. Quam admodum

Ecd. 3.

Isai. I.

Act. 10.

Ambros.

Iob. 38.

enim fluctibus ac tumentis mari Dominus imperavit dicens: Hucus- 36
 que venies, & non procedes amplius, & hic confringes tumentes
 fluctus tuos: ita idem Dominus in morte ad regna & imperia, &
 omnem mundi potentiam ait: Huc usque venies, & non procedes
 amplius, & hoc in loco humanæ vitæ scana omnisque terrenarum
 rerum pompa finem accipiet. Quamvis autem hoc per se satis perspi-
 cuum sit (quando id quotidie oculis versusamus) illustri tamen exem-
 plo apertius hoc ipsum demonstrare volo. Fuit Saladinus princeps
 Ægyptius, qui vixit longè clarissimus. Namque imperij sui fines in
 primis auxit, & felicissimè diu rerum potitus, Hierosolymis captis,
 Christianorum quoque opes valde in Oriente oppressit. Ille verò
 moriens in summa rerum felicitate, testamento suo præcepit, ut in-
 terula tunica linea quam gestare solebat, vertici prælongæ hastæ af-
 figeretur, exclamaretque assidue qui lanceam gereret: hanc unam 37
 esse reliquam tunicam, quæ illi ex tantis opibus, tantoque imperio su-
 perfuisset. O vocem præclaram, dignamque in primis quam intolen-
 tissimi principes frequentissimè in animo repetant: nobis omnibus
 vita functis nihil omnino superesse, nisi liquid bene sancteq; gesserim-
 us! Qua verò admiratione animæ illorum qui potentes in hoc se-
 culò fuerunt afficientur, qui tot stipati famulis dum in vivis agerent
 incedebant, cum tantam erga se nuditatem ac solitudinem in horren-
 da illa ac vasta regione deprehendat? cum dicere illud Prophetæ pos-
 sint: Considerabam ad dexteram & videbam, & non erat qui cognos-
 ceret me? Hoc ergo tēpore, cum omnia hæc fortunæ ludibria nihil ti-
 bi opis afferre poterunt, sed omnia te in comitatum & nudum dese-
 rent, sola virtus & misericordia, sola pietas & benignitas fidelissimos
 lateri tuo se comites adiungent: nec adiungent modo sed etiam tue- 38
 buntur. Tunc igitur nō quæ studiosè cōparasti, sed quæ benignè ero-
 gasti te sequentur: non quibus domū locupletasti, familiā auxili, no-
 bilitatem amplificasti, omnesq; in tui admirationem pertraxisti: sed
 quibus Christi pauperes aluisti, pavisti, sustentasti: his, inquam opibus
 stipatus è vita migrabis. Illa tibi securitatem amplissimam tunc affe-
 rent, quæ nūc mendicis & pauperibus solatiū attulerūt. Ipsa aderūt,
 ipsa tecū in cōspectu tremēdi iudicis apparebūt, ipsa te protegēt, &
 tuā causam tuebuntur. Quæ verò fucato quodam iplēdore mortaliū
 oculos perstringere solebāt, tūc inanitatis esse plenissima iudicabis,
 cum non rerum larvas, sed veritatem ipsam intueberis. Illos causæ
 tuæ habebis tunc patronos, qui tuam nunc liberalitatem miserimè
 prætolantur. Sic enim in Ecclesiastico legimus: Fratres in adiutorium

Psal. 141.

Eccl. 10.

39 rium in tempore tribulationis, & super utrosque misericordia liberabit. Quod si demon contra te infurgat, & totius tibi vitæ scelera obijciat, memineris etiam de ea scriptum esse: Super scutum potentis, & super lanceam aduersus inimicum tuum ipsa pugnabit. In causa enim tua ante iudicē sic perorabit: Recordare Domine te ore tuo sanctissimo dixisse: Beati misericordes, quoniam ipsi misericordiam consequentur. Fiat ergo verbum Domini mei velut sacrificium, & miserere eius qui pauperum tuorum misertus est, ut quos ipse in domo sua suscepit, ab eisdem in æterna tabernacula recipiatur. Eccl. 29.

Sed dicet fortasse aliquis: Cum morti proximus fuero, testamento multa pauperibus legabo: modo enim quandiu vita superest, opibus meis indigeo. Hos qui ad testamentum & extremam vitæ horam pietatis officia relegant, Aristoteles similes illis esse ait, qui imminente ac furente tempestate, armamenta nautica parant, quæ multo antea parata esse oportebat. Recte enim D. August. Non facile (inquit) inueniuntur in necessitate remedia, quæ non fuerunt in pace quæsitæ. D. quoque Hieronym. illum Hieremiæ locum explanans, In tempore tribulationis suæ dicent, Surge libera nos, sic ait: Impudens postulatio, tempore necessitatis ab eo quærere præsidium, quem in prosperitate contempseris. Recte enim quidam ex Patribus: Qualem te Dominus inuenierit cum vocat, talem pariter & iudicat. Quare tunc tibi bene futura euenient, cum præsentia benè disposueris. Cum igitur hæc ita sint fratres, demus operam ut peccata nostra hoc tempore elemosynis redimamus: elemosynis vero pias preces & ieiunia (quæ sacri huius temporis propria sunt) coniungamus. Nec hoc contenti, mundemus nos ab omni inquinamento carnis & spiritus, perficientes sanctificationem in timore Dei, opportunè faciem eius in confessione præuenientes: ut ad eius tandem requiem, ipso donante peruenire, & illius gloriosa præsentia in seculum seculorum perfrui mereamur. Amen. Aristot.

IN EADEM DOMINICA QUARTAIN Quadragesima Concio quarta: in qua tum lectio Evangelica, tum maximè verba thematis explanantur, atque sacræ huius historiæ exemplo ostenditur, nihil ijs deesse posse, qui Dominum toto corde sequuntur. August.

T H E. *Timeate Dominum omnes sancti eius, quoniam*^{1.}
non est inopia timentibus eum. Psalm. 33.

QUÆ modò audistis verba fratres charissimi, in præ-
senti concione tractanda suscepit: quoniam Euangeli-
cæ lectionis (quæ in Ecclesijs hodierna die legitur)
summam breuiter continent, atque explicant. Eò
namque illa tendit potissimum, vt omnes intelligant,
nihil eorum quæ sunt ad animæ salutem vel comparandam, vel con-
seruandam necessaria, deesse illis, qui Dominum sibi sequendum
proposuerunt. Cohæret autem mirum in modum sacra hæc histo-
ria cum hodiernæ missæ exordio, quod voces continet lætitiæ &
exultationis plenissimas: quibus Ecclesia de vera salute per pœniten-
tiam comparata filijs gratulatur, atque ad spiritualem eos lætiti-
am inuitat dicens: Lætare mater nostra Hierusalem, & conuentum faci-
te omnes qui diligitis eam: gaudete in lætitia, qui in tristitia fuistis:
non quidem in tristitia seculi, quæ mortem parit, sed in tristitia quæ
secundum Deum est: quæ (vt Apostolus ait) pœnitentiam in salutem
stabilem operatur. Cuiusmodi verò salus hanc tristitiam & pœniten-
tiam consequatur, mysticè sacra præsentis Euâgelij historia insigni
edito miraculo declarat. Ea verò sic habet.

2. Cor. 7.

[Abijt Iesus trans mare Galilææ, quod est Tyberiadis, & sequebatur eum
multitudo magna, quia videbant signa quæ faciebat super his qui infirmaban-
tur, &c.] quæ sequuntur vsque in finem.

A V E M A R I A.

¶ Interea quæ humanas leges plurimum commendant, illud esse
præcipuum videtur, si hominum scelera seuerissimis supplicijs
plectant: virtutes verò, virtutumque studiosos multis & inaximis
fauoribus prosequantur. Et quò vehementiores in vtramque par-
tem extiterint, hoc vtiq; præstantiores erunt. Hæc autem duo nus-
quam sanè excellentius, quàm in religione Christiana reperiuntur:
vtpote quæ ab inexhausto illo infinitæ bonitatis fonte dimanans,
adeò vitijs infesta, adeoque amica virtutibus est atque benigna: vt si
omnes omnium hominum voces in vnum coirent, nunquam pro
dignitate hanc diuinæ legis excellentiam explicare possent. Scriptu-
ræ tamen sacræ, quibus mentem suam mortalibus Dominus aperire
dignatus est, vtriusq; huius rei magnitudinē aliqua saltē ex parte de-
clarât. Eæ nâq; docēt tanto odio infinitā illā bonitatem peccata om-
nia

4 nia detestari, vñ pulcherrimū Angelū recens à se conditū, & mirādis gratiarum donis exornatum, ob vnus delicti noxam ex altissimo cœli cardine in imum tartarum perpetuò cruciandum precipitauerit, & creaturam omnium à se conditarum miserimam & infimam fecerit. Idem etiam ob vnum inobediētis crimen primū hominem, totamq̃ eius posteritatem, quæ ad extremum vsque mundi diem futura est, à paradisi delicijs expulsam, sempiterna morte exilioq̃ue multauit. Idemq̃ue vniuersum orbem quacumq̃ue latissimè patebat, propter peccata hominum horrenda alluione demersit ac deleuit: nec quicquam ex infinita penè animantium hominumq̃ue multitudine, nisi quantum vna capere arca potuit, superesse voluit. Idem etiam ob vnus tantum lethalis criminis culpam, hominem quauis ad imaginem suam conditum, & pretioso sanguinis sui cruore redemptum, æterno luctu atque inextinguibili igne cruciandum tradidit. 5 Iam verò tot morbi, tot pestes, fames, incendia, bella, exilia, luctus, ruinae, & mille malorum atque calamitatum formæ, quæ genus humanum ab exordio mundi ad hæc vsque tempora miserimè vexant, torquent, & exagitant: à quo fonte, nisi à peccato profluxerūt? Denique ea peccati deformitas & malitia est, vt iustitiæ lege modis omnibus seruata, nulla ratione potuerit expiari: nisi ipse rerum omnium conditor (cuius immensa & infinita virtus est) è cœlo descendens, illud per se delendum atque expiandum susceperit. Quo vno argumento quis adeò stupidus erit, qui non apertè lethalis peccati prauitatem & malitiam expauescat & horreat: quauis cæca mortaliū pectora tanta facilitate in tot quotidie scelera ruant?

Iam verò quibus Dominus fauoribus & beneficijs virtutem & pietatem prosequatur, multò minus poterit vlla humana voce explicari. Cum enim summa illa bonitas propensior ad misericordiam sit, quàm ad vindictam, magisq̃; beneficijs conferendis quàm supplicijs inferendis gaudeat: hinc fit, vt male facta quidem parcius citra condignum puniat, rectè autem facta supra condignum maioribus præmijs afficiat. Hoc tamē eadem sacræ literæ diuinæ mentis interpretes, aliqua saltem ex parte declarāt: quæ innumeris penè locis hæc diuinę bonitatis erga pios benignitatē, paternā curā, & beneuolentiā repetūt. Lex enim (vt ab hac primū incipiamus) cum aliquid præcipit magnificum, statim præmium obsequentibus proponit. Prophetæ verò amplissima bonis præmia, quemadmodum seuerissima improbis supplicia vbique prænuntiant. Historiæ verò sacrę ipsis rebus gestis apertissimè ita esse declarāt, atq; cōfirmant, & legis atque

Prophetarum fidem liberant. In Psalmis porrò (quæ nobilissima scripturarum portio est) vix vnum aliquem reperies, qui aut in initio, aut in medio, aut certè in fine felicitatem & beatitudinem iustorum (eorum videlicet, qui vt se totos diuinis obsequijs manciparunt, ita spes omnes suas in vno illo reposuerunt) non prædicet, repetat & inculcet: vt omittam interim multos esse Psalmos, qui nihil aliud quàm paternam Dei erga pios curam & prouidentiam carminibus suis celebrent: quæ sola vniuersa simul bona complectitur. Quid enim ei deesse poterit, qui sub hac paterna omnipotentis Dei cura & prouidentia degit? Quo vno argumento Propheta nos ad pietatem & religionem in propositis à me initio verbis hortatur cum ait: *Psalm. 32.* Time-te Dominum omnes sancti eius, quoniam nihil deest timentibus eum. Cuius quidem promissionis cum multa vobis argumenta proponere possem, vno præsentis Euangelij exemplo cõtentus ero, in quo qualem se Dominus erga pios gerat, mysticè expressum videre licet. Ait enim Euangelista.

[Abijt Iesus trans mare Galilææ quod est Tyberiadis, & sequebatur eum multitudo magna, &c.] Hæc hominum multitudo Dominum per desertam & inculta loca sequentium, imaginem exprimit eorum, qui cum Propheta ambulant per vias duras, qui Dominum vitæ ducem & magistrum amplectuntur: qui illum cum Apostolo per gloriam & ignobilitatem, per infamiam & bonam famam sequuntur, lucrum esse arbitantes rerum omnium iacturam propter eum fecisse. Nunc expendamus, quonammodo se is erga hos gesserit, vt hinc colligere liceat, quonammodo erga eos qui illum non corpore sed animo sequuntur gerere soleat. Primum quidem (vt Marcus ait) interio-
2. Cor. 6. motu & affectu eorum sortem miseratus est, quia erant (inquit) velut oves non habentes pastorem. Et quoniam ipse pro malis pastoribus à Deo Patre suscitatus fuerat in pastorem, hoc protinus officio fungi cœpit: eos doctrinæ pabulo reficiens, multaq; de diuinis rebus differens, vt idem Euangelista commemorat. Nec hoc contentus (vt Matthæus refert) omnes eorum languidos varijsque morbis laborantes curauit, nec vlli sanitatis beneficium denegauit. Ioannes verò nouum aliud beneficium in præsentī lectione commemorat, quod esurientis, & itineris comœatu destitutos, insigni edito miraculo ad satietatem vsque refecerit. Itaque cum homo ex duplici substantia corpore videlicet atque anima constet, vtramque eius partem hoc in loco plenissimè curandam suscepit: dum & esurientium corpora pauit, & animas doctrinæ cœlestis pabulo refecit, & insigni edito

- I** edito miraculo eos ad fidem excitauit. ¶ Hæc igitur beneficia quæ sequentibus se Dominus præstitit, illis quotidie in Ecclesia exhibet, qui spiritualiter illum sprete seculi vanitate sequuntur. Primum enim illis paternæ benignitatis & misericordiæ affectum impendit: quemadmodum Propheta dicit: Quomodo miseretur pater filiorum, misertus est Dominus timentibus se: quoniam ipse cognouit figmentum nostrum. Eodem quoque modo illos internis motibus & disciplinis erudit, sicut ipse ait: Ego Dominus Deus tuus, docens te vtilia, gubernans te in via, qua ambulas: Et, Intellectam tibi dabo, & instruiam te in via hac, qua gradieris, firmabo super te oculos meos. Spirituales quoque morbos eorum sanat: quod illa Prophetæ verba indicant: Qui propitiatur omnibus iniquitatibus tuis, qui sanat omnes infirmitates tuas. Interno quoque pabulo mentes eorum reficit. Sapientia enim (vt Salomon ait) ædificauit domum, miscuit vinum, & posuit mensam, & conuiuas ad eam inuitauit dicens: Comedite amici & bibite, & inebriamini charissimi. Si igitur hæc omnia sequentibus se Saluator cumulatisimè præstat, an non merito Propheta canit: Timete Dominum omnes Sancti eius, quoniam nihil deest timentibus eum? Idem etiam illa verba innuunt, quæ hodie Dominus (vt Matthæus refert) discipulis respondit. Cùm illi enim dicerent: Desertus est locus, & hora iam præterijt, dimitte turbas vt euntes in castella emant tibi escas: Dominus contrà respondit: Non necesse habent ire, date illis vos manducare. Rectè sanè. Quò enim ire ad quærenda alimèta poterant, qui iuxta Angelorum & hominum panem afsidebant? Perinde enim est ac si diceret. Qui iuxta me sunt, qui mihi adherent, qui sui ac rerum suarum obliti, me
12 viæ ducem, vitæ magistrum, & salutis autorem sequuntur, necesse est vt bonis omnibus affluant, qui bonorum omnium fonti appropinquant. Verissimè enim dictum est: Inquirentes autem Dominum non deficient omni bono. Psal. 102.
Psal. 31.
Psal. 102.
Prou. 9.
Psal. 32.
Matt. 14.
Psal. 33.

Sed contrà hoc tamen obijciunt nonnulli, multos esse qui cum Deo studiosissimè seruiant, in magna rerum tenuitate & penuria vitam agant, quiq; multis rebus ad vitæ vsum necessarijs destituantur: Quomodo ergo verè erit hos non destitui omni bono? Verè nò destituuntur, quod vel ipsorū testimonio discere poteris. Si enim ab eis quæras, an sibi ipsis sua sufficiant? an placida & quieta mente sine anxia terrenarum rerum cupiditate & sollicitudine degant? facile respōdebunt: se cunctis mundi opibus & regnis, vitæ suæ statum & quietem nunquam permutaturos. Sub illius enim Domini cura & prouidentia

dentia se viuere aiunt, qui sine vlla terrenarum opum affluentia, ple-
 nissimam eorum animis quietem & satietatem tribuat. Quod quidē
 minimē mirandū esse, præsents Euangelij miraculum declarat. Qui
 enim quinque solum panibus tot hominum millia potuit satiare, an
 non is poterit exiguo com metu tenuiq; patrimonio hominem ita
 reficere, vt nihil amplius desideret quā quod habet? Quēd si que-
 ras, quā fieri possit, vt nudus & pauper homo illam animi pacem &
 tranquillitatem habere possit, quā diuites huius seculi in summa
 rerum omnium opulencia habent: cū isti rebus omnibus ad vitæ
 cultum abundant, illi contrā omnibus penē destituantur? Fateor qui
 dem, nihil esse diuinæ virtuti impossibile, sed qua tamen ratione hoc
 fieri possit, assequi cupio. Rem scitu dignissimā quæris: paucis er-
 go accipe. Hoc planē Dominus non trita & vulgari, sed noua & inu-
 sitata ratione facere solet. Nec enim id efficit, terrenorum bonorum
 copiam pijs hominibus largiendo (nisi id quandoque ad eorum sa-
 lutem expediat) sed naturā per gratiam sanando, & immoderatam
 huiusmodi bonorum (si bona tamen appellanda sint) cupiditatem,
 & ardentissimā sitim extinguendo. Non ergo ampla terrenarum
 rerum possessione, sed cupiditatis imminutione cordis nostri sitim
 sedat & satiat. Quod quanto sit optabilius atque præstantius, hoc
 exemplo facili poterit indicari. Si quis æger febribus æstuans arden-
 tissima siti laboraret, duplici ratione hæc tanta sitis sedari posset: aut
 porrecta illi magna frigidæ copia, qua se ad satietatem vsque sati-
 bundus ingurgitaret: aut certē febris sublata, & siti consequenter se-
 data, quæ ex ipsa febre oriebatur. Si igitur huic ægro optio daretur,
 vt ex ijs duobus alterum quod sibi commodius esset eligeret, aut
 frigidam porrigi, aut febrim extinguere: non dubium quin magis cu-
 peret sitim pariter cum morbo tolli, quā eandem aquæ potu se-
 dari. Si enim aquæ potu sitim sedet, extincta hac siti, & febris adhuc
 vigente, alia continuo sitis exardescet, & noxius humor magis irrita-
 ri & recrudescere incipiet. At febris sublata, & ipsa quoque sitis ex-
 tinguitur, & ceteræ cum ea infesti morbi molestiæ simul abolentur.
 Hac ergo ratione verissimē dictum esse fatemur: Inquirentes autem
 Dominum, non deficient omni bono: quia plus est bonorum om-
 nium ardentissimā sitim sedare, quā omnes terrenas opes possi-
 dere, quæ nullam possessori suo satietatem, nullam animi quietem
 asferre possunt: sed eadem illa quæ erat in abundantia cupiditas &
 libido manet. Multis enim planē eget quicunq; cupit, etiam si mul-
 ta habeat: nullo autem eget, qui eo quod habet contentus est, quan-
 uis

Simil.

16 uis exiguum fit. Solus ergo Christus qui spiritus sui virtute cupiditatis morbum sanare potest: qui sitim illam ex veteri naturæ morbo flagrantem, qui pruritum illum antiqui vulneris, cœlestis gratiæ rore temperat, hanc animi pacem & quietem sine vlla etiam terrenorum bonorum affluentia præbere potest. Quam utique perceperat qui dicebat: Ego enim didici in his in quibus sum, iussiciens esse. Idemque de pijs hominibus intelligi voluit cùm ait: Tanquam nihil habentes, & omnia possidentes. Quia videlicet non minus placido & sedato animo sunt terrenis opibus vacui, quàm bonis omnibus affluentes: quia internis diuinæ gratiæ muneribus locupletati, cætera præ illorum dignitate & splendore fastidiunt. Quod quidem non obscurè Propheta insinuauit cùm ait: Melius est modicum iusto super diuitias peccatorum multas. Sed iam ad historiæ seriem

Philip. 4.
2. Cor. 6.

17 veniamus.

§. I.

¶ Cùm ergo Dominus ingentem illam multitudinem se per deserta loca sequentem, & comiteatū destitutam vidisset: querit à Philippo. *[Vnde ememus panes vt manducent hi? Hoc autem dicebat tentans eum: ipse enim sciebat quid esset factururus.]* Duplex tentandi genus: alius enim tentat vt hominem subuertat, & ad malum trahat, quomodo diabolus tentare solet: alius verò tentat, non vt deiiciat, sed vt intelligat quid virtutis & constantiæ in homine sit: quemadmodum amicus amici fidem aliquando explorat. Hoc autem modo, non illo, Dominus electos suos ad eorum salutem & vtilitatem tentat. Cùm autem variæ ex huiusmodi tentationibus vtilitates oriantur, illa maximi facienda est, quòd per eas homo & ingens animæ suæ bonum, nempe
18 sui cognitionem assequitur: & ab ingenti & exitiali malo, videlicet præsumptione & impia sui fiducia (quæ omnium aliorum errorum atque malorum seminarium est) liberatur. Aduersus hanc enim pestem Ecclesiasticus clamat: O præsumptio nequissima, vnde creata es, operire aridā malitia & dolositate illius? Quibus verbis & quàm late hoc malum pateat, & quàm grauiter noceat, satis declarauit. A quo quidem malo nos idem reuocare nititur dicēs: Ne extollaris in cogitatione tua velut taurus: ne fortè elidatur virtus tua per stultitiā, & folia tua comedat, & fructus tuos perdat, & relinquareis velut lignum aridum in eremo. Sic enim relictus est ille ad quem Dominus in Apocaly. ait: Dicis quia diues sum & nullius egeo, & nescis quia tu es miser & miserabilis, pauper, & cæcus, & nudus? Iustissimum enim est vt superbus homo bonis omnibus spoliatur, quibus non ad donantis,

Psal. 36.

Eccle. 37.

Eccle. 6.

Apoca. 3.

Publius
Mimus.

Simil.

Matth. 14.

domantis obsequium, sed ad superbix fastum abusus est. ¶ Ceterum 19
quàm sit difficile ab hac peste liberari, ostendunt sanè cùm alia mul-
ta, tùm illud præcipuè quod vix vlla magis in re homines, quàm in
sui ipsorum cognitione cæcutiant. Quid enim magis mētem eripit?
quid maiores homini tenebras quàm cæcus sui amor obfundit? Re-
ctè enim Publius ille Mimus: Amare (inquit) & sapere, vix Deo con-
ceditur. Vnde veteres olim cùm Amorem exprimere vellent, puerū
quendam velatis oculis pingebant: quo symbolo puerum ignoran-
tem ex oculatum esse amoris affectum declarabant. Cùm verò inter
amores omnes sui amor vehementissimus sit: quis adeò prudens &
cautus erit, qui sibi aliquando non blandiatur? qui non aduletur? nō
plusquàm par est sibi tribuat? non maiora quàm pro viribus interdū
audeat? non denique in hoc iudicio decipiatur, cùm intra se erroris
magistrum, nempe amorem sui, imis visceribus infixum gesserit? 20
¶ Crescit autem hæc ignoratio, cùm tentationes decrescunt. Hoc
enim tempore cùm homo à communibus vitijs immunis sit, quia
tentationes desunt, persuadet tibi quicumque his vitijs non succum-
bit, purum se, & integrum, & stabilem in virtute esse. Quam quidem
fallacem persuasionem superueniens tentatio excutit, quæ latentem
in animo infirmitatem ostendit. Sicut enim intra cineres frequenter
ignis ita delitescit, vt nullū sui iudicium præbeat, si autem cinerem
flatu spargas atque abigas, ibi statim ignis, qui latebat, proditur: ita
non raro multorum malorum semina in animo nostro latent, quæ
tamen tentatio imminens dum irritat, patefacit, & vivere in nobis
ostendit, quæ diuturnæ pacis otio intermortua esse videbantur. Vt
ergo pios Dominus ab hoc tam pernicioso errore vendicer (vnde
nequissima præsumptio oritur) tentationes huiusmodi permittit, 21
quibus homo imbecillitatem suam, quam falsa pace delusus ignora-
bat, agnoscat. Apostolus Petrus perfectam se existimabat habere
fidem, cùm Domino super aquas maris ambulanti ait: Domine si tu
es, iube me venire ad te super aquas. Cum quæ is tranquillo mari fide
sultus, per iter liquidum ingrederetur: excitatis imperio Domini flu-
ctibus, in fide vacillare, & simul mergi cœpit. Cui Dominus prehen-
sa eius manu: Modicæ (inquit) fidei, quare dubitasti? Fides igitur illa
quæ placido & tranquillo mari vigere videbatur, eodem commoto,
& validis ventis agitato, nutare cœpit. Hæc verò tentatio effecit, vt
Petrus infirmam se fidem habere intelligeret, quam nulla tentatio-
ne oblata firmam se retinere arbitrabatur. ¶ Quod autem de fi-
de diximus, idem de cæteris quoque virtutibus statuendum est.
Perfecta.

- 22 Perfecta enim virtus est, quæ tentata non corrui, quæ laceſſita non vincitur: quæ nec ſecundis rebus effertur, nec anguſtis contrahitur, quæque tam firmas in anima radices egit, vt quemadmodum ignis *Simil.* vehementi aura exagritus, adeò non exinguitur, vt magis etiam accendatur: ita ipſa multis modis impugnata non modò victa non ſuccumbit, ſed etiam vt quidam eleganter dixit, inſiſcto vulnere vi- reſcit. Ex hac autem doctrina, quæ vera, quæ falſa, quæ cõſummata, quæ imperfecta virtus ſit, coniectura colligere licet. Itaque non eſt perfectè pudica mulier, quæ à nemine impetita pudicitiam retinet: ſed quæ multis modis impugnata, illibatum ſeruat pudorem. Non eſt item perfectè manſuetus, qui nulla laceſſitus contumelia non iraiſcitur: ſed qui conuiſijs affectus nihil acerbum reſpondet. Non eſt perfectè humilis qui honores non appetit: ſed qui ſublatis etiam & 23 ereptis, non queritur aut indignatur. Non eſt perfectè patiens, cui ad vorum omnia cedunt: ſed qui in medijs calamitatibus poſitus, cum Propheta dicere poteſt: Probasti Domine cor meum & viſitaſti me, igne me examinaſti, & non eſt inuenta in me iniquitas. Non eſt perfectè obediens, qui nullum inobedientiæ crimen admittit: ſed qui propria voluntate & iudicio reſultante, alienum ſequitur impe- *Pſal. 16.* rium atque iudicium. Denique nemo putet perfectam ſe charitatem habere, qui nullis violatus iniurijs diligit diligentes, & reſultat ſalu- tantes, de quæ benemerentibus benemeretur: ſed qui illud implet *Matth. 5.* quod Saluator ait: Diligite inimicos veſtros, benefacite his qui vos oderunt, & orate pro perſequentibus & calumniantibus vos. Quam quidem doctrinam idem Dominus confirmat cum protinus ſubdit. Si enim diligitis eos qui vos diligunt, quam mercedem habetis: non- 24 nè Ethnici hoc faciunt? Hoc igitur quod de charitatis virtute ait, de ceteris quoque virtutibus intelligendum eſt: quæ tum maxime pro- bantur, cum aduerſis tentationibus prouocantur. Quid enim mirum eſt, ſi à nemine læſus neminem lædas, cum ne ipſe quidem immanes feræ lædant, niſi lædantur? Cum ergo Philippum Dominus interro- gando tentabat, fidei eius infirmitatem illi conſpicuam reddebat: qui adeò in ea infirmus erat, vt ne tot quidem Domini miraculis cru- ditus, ad eam fidei conſtantiã peruenerat, vt crederet ſine vilo com- meatu eam turbam alere poſſe, qui mortuos ad vitam ſolo verbo po- terat reuocare.

Sed vt ad propositum redeamus, non modo Philippus hac fidei infirmitate laborabat: ſed Andreas etiam qui vocatione ſuperior erat, quod eius verba declarant. Ait enim: [*Eſt puer vnus hic, qui habet* *quinque*

quinque panes hordeaceos & duos pisces: sed hæc, qui sunt inter tantos?] 25
 Hanc ergo fidei infirmitatem errare Dominus volens, discipulis ait:
 [Facite homines discumbere. Erat autem secum multum in loco. Discubue-
 runt ergo viri numero quasi quinque millia. Accepit ergo Iesus panes, &
 cum gratias egisset, distribuit discumbentibus, similiter & ex piscibus quan-
 tum volebant.]

[Ut autem impleti sunt. &c.] Hoc verbo S. Euangelista plenissimam
 conuiuorum satietatem insinauit. Quid autem mirum, si quod ma-
 nus Domini porrigunt, abundanter impleat & satiet? Sic igitur habe
 tote fratres, quod quamuis bona omnia, quæ hominibus siue pijs si-
 ue improbis contingunt, à bonorum omnium fonte dimanent: ali-
 ter tamen pios, aliter improbos afficiunt. Quæ enim pijs donantur,
 quamlibet exigua sint, animos accipientium satiant. In hos quippe
 sententia illa breuissima & verissima quadrat: Satis hoc contento: 26
 Hoc est, satis habet, qui eo quod habet quamlibet exiguum sit, con-
 tentus est. Quæ verò Dominus tradit improbis: ea adeò non satiant,
 vt maiorem etiam sitim exciterent. Quod quidem Seneca satis argutè
 expressit cum ait: Fortuna multis nimium dedit, nemini satis. Nec
 enim ad fortunam, sed ad diuinam gratiam pertinet sic cupiditatis
 nostra sitim extinguere, vt nihil amplius cupiat quàm quod habet.
 Ideoque fortuna cum nimium dare possit, satis tamen dare non po-
 test. ¶ Vtrumque autem pauci Salomon expressit cum ait: Iustus
 comedit & replet animam suam, venter autem impiorum insaturabilis. Sic Paulus repletus erat, qui modico contentus aiebat: Haben-
 tes alimenta & quibus tegamur, his contenti sumus. Videte quàm te-
 nui victu & angusta suppellectili iustus hic plenus erat. At impiorum
 ventrem, hoc est, eorum sitim & cupiditatem quæ opes, quæ rerum 27
 copia, quæ regna & imperia ita satiare possunt, vt cum plura habeant,
 plurima etiam non concupiscant. Sic enim de Alexandro illo Macedo-
 ne scriptum est: Vnus Pelæo iuueni non sufficit orbis.

Quæ res facillè declarat, humani cordis cupiditatem non posse
 rerum copia, sed sui ipsius moderatione sedari: qua vigente non ma-
 gis illam cumulatis opibus, quàm ignem appolitis lignis extinguere
 quisquam possit. ¶ Quem tamen errorem mortales omnes à Diabo-
 lo delusi adeò non intelligunt, vt omnia studia & conatus suos om-
 nes ad hoc vnum præcipuè comparent, vt opibus vnde cunq[ue]
 congerendis satietatem & quietem animi consequantur. Hanc enim
 satietatem solus ille præbere potest, qui (vt ante diximus) tot homi-
 num millia in hodierna sancti Euangelij lectione conuiuio suo ex-
 cipiens,

Seneca.

Prover. 13.

1. Tim. 6.

28 cipientes, exiguo comineatu plenissime satiunt. Cum autem beatitudo sit quies desiderij, hoc est spiritualis huius sui extinctio (quam quidem mira felicitas consequitur) huius velut primitias atque arrhas qualdam pij recipiunt in via, eius deinde plenitudinem in patria recepturi.

Hoc est igitur fratres regale conuiuium, hæc spiritualis lætitia, ad quam hodie fideles Ecclesia sicut initio proposuimus, inuitat cum ait: Gaudete in lætitia, qui in tristitia fuistis, ut exultetis & fariemini ab vberibus consolationis vestrae. His igitur epulis, his delicijs suos hodie Ecclesia filios consolatur, non omnes tamen, sed eos tantum qui in tristitia fuerunt. Quod si ita est (miserum me) quàm multi

29 erunt qui nec in tristitia fuerunt, nec peccatorum exomologesim hætenus fecerunt, nec fortè nisi Quadragesima finita, metu magis pœnarum quàm scelerum suorum dolore commoti facient? Erunt etiam multi, qui quauis peccata confessi sint, non tamen ea ut par erat deseruerunt, sed iidem omnino permanent qui antea fuerant. Qui superbus erat, qui auarus, qui impudicus, qui inuidus, qui iracundus, qui periurijs, qui odijs, ac dissidijs implicatus erat, nulla prius in re mutatus, idem manet qui antea fuerat. Eadem in corde impuritas, in oculis lasciuiua, in verbis maledicentia, & in prauis operibus intemperantia manet. Vnde facilè colligitur, frustra illum sacramentorum medicamenta percepisse, quandoquidem iisdem vitijs morbis obnoxius est, quibus antea erat. Sunt autem plurimi inter fideles nō iuniores modò, sed prouectionis etiam 30 ætatis, qui hunc tota vita ludum ludunt, sicquæ ad multam ætatem peruenerunt: apud quos nec sacrum Quadragesimæ tempus, nec sacramentorum perceptio, nec quotidianæ Ecclesiæ voces quicquam valuerunt. Quis autem dubitare poterit, hanc tantam mentis obdurationem Diabolo adnitente contingere? De eo namquæ in libr. Iob sub Leviathan nomine scriptum est: Corpus eius quasi

Iob. 41.

Spiritus

Eccl. 43.

Spiritus stimulis, aut ab instituto sceleratæ vitæ reuocentur, aut metu saltem superni iudicis concutiantur. Hoc est enim quod ait: Et nec spiraculum quidem incedere per eas: quod videlicet magnus ille Draco omnes aditus per quos diuini Spiritus afflatus in humanas mentes ingredi possit, diligentissimè obstruat: quod in sceleribus suis permanentes, ad ipsam mentis obdurationem hisce velut gradibus perueniant. Quam rem Ecclesiasticus appositissima crystalli similitudine declarat his verbis: Frigidus ventus aquilo flauit, & gelauit crystallus ab aqua. Quibus verbis rationem aperit, qua mollis aqua in durissimam crystalli petram conuertatur. Ea namque in crystallum transit, cum in frigidissimis regionibus plures horridæ hyemes & aquilones vigent: his enim aqua paulatim ita rigescit, vt in crystallum tandem processu tempo:is euadat. Hoc ergo modo frequens & diuturna peccatorum repetitio obdurare mentes hominum solet.

Bernar. ad Euge.

Cum enim lethalis peccati proprium sit rationis oculum obscurare, & voluntatem à Deo auertere: quod plura homo scelera committit, eò magis & rationis lumen obscurat, & voluntatem à Deo auersam indurat: donec tandem diuinæ iustitiæ seueritate exigente, in miserâ da cecitate & cordis obduratione homo relinquatur. Quid enim (vt D. Bernard. ait) non inuertat consuetudo? quid non assiduitate duretur? quid non vsui cedat? quàm multis quod præ amaritudine exhorrebant, vsu ipso malè in dulce conuersum est? Hactenus ille. His igitur gradibus cor hominis instar aquæ molle atque tractabile in lapideum ita commutatur, vix vt vllis vocibus atque plagis emendari possit. Hinc illa Domini toties repetita comminatio: Super tribus sceleribus Damasci, & super quatuor non conuertam eum. Quæ verba identidem de Gaza, de Tyro, de Edom, & Moab repetit, quibus omnibus idem exitium & vallitatem eadem de causa Dominus comminatur. Causa autem est diuturna peccandi consuetudo, qua gentes istæ sic in sceleribus obfirmatæ erant, vt nullum peccandi finem facerent. Tria enim & quatuor scelera numerû efficiunt septenarium, qui apud Hebræos infinitam multitudinem designat. Hac ergo de causa Dominus dicit, se ciuitates illas minimè ad se conuersurum: quod videlicet illis omnibus qui obfirmato animo in sceleribus suis persistunt, & monentis Dei voces aspernantur, efficax auxilium negaturus sit, quo essent ad veram pœnitentiâ conuertendi: Deus enim patienter hominem & expectat, & multis modis ad pœnitentiâ vocat: quem tamen vbi contumacem & rebellem inuenit, sibi ipsi relinquit, vel ei vitam eripit. Hoc enim illa Euangelij siculnea indica-

Amos. I.

quana

- 34 quam cū Dominus abscindi præcepisset (quod nullum ex ea toto trienio fructum collegisset) vinitor Dominum orauit, vt tribus annis quibus eam expectauerat, quartum adderet, vt diligentius eam exco-
leret: quo frustra tentato, illā tādē pro voto suo succideret. Ex quo loco alijsq; similibus D. Augu. colligit esse certā periodū improbis *August.*
hominibus constitutā, soli diuinæ sapientiæ cognitā: in qua Deus hominem diu expectatū, & multis modis ad se vocatū, diuinis ta-
men vocibus obliuientem, vel è medio tollit, vel in cæcitatem mētis
cadere permittit. Sic enim is in lib. de vita Christiana ait: Nos multo-
rum exempla proferre possumus, quibus probare sufficimus, scelera
tus & impios homines peccatorum suorum sine cōpleto, & hoc tem-
pore iam iudicari, & præsentem eis vitam non minus quam futuram
eripi. Hactenus ille. Hoc autem apertē Dominus in Chananzorum
35 euerfione se facturū testatur: cū ait illos post 400. annos esse euer-
tendos, quod nondum essent completæ iniquitates eorum: quibus
per id temporis impletis, essent protinus vastandi atque delendi.

Quæ cū ita sint, quī scis miser, quem tot Quadragesimas patien-
ter Dominus expectauit, tot partim occultis, partim publicis Eccle-
siæ vocibus ad pœnitentiā frustra inuitauit, an huic periodo sis iam
proximus? an hic sit quartus annus ficulneæ cōcessus ad salutes pœ-
nitentiæ fructus proferendos? hoc est, an hæc sit nouissima Quadra-
gesima qua te Deus expectare cōstituit: deinceps nisi ad cor redeas,
aut vitam tibi erepturus, aut in cordis cecitatem cadere permissurus,
vt quo diutius vixeris, hoc maioris damnationis cumulum acquiras?
Quī scis etiam an fortassē iam excæcatus sis, cū nullū in te diuinæ
gratiæ vestigium, nullum diuini numinis metum, nullum inter tot
36 crimina doloris sensum animaduertam? Potest ne quicquam hoc pe-
riculo maius excogitari? Quocirca oro obtestorq; vos fratres, per ve-
stram salutem, per Christi sanguinem pro nobis in cruce profusum:
vt vobis dum adhuc vita manet, opportunē consulatis, illud Prophe-
tæ consilium vobis ante oculos proponētes: Date Domino Deo ve-
stro gloriam antequam contenebrescat, antequam offendant pedes
vestri ad montes caliginosos. Quod si quando hoc officium præstan-
dum est, nullum certē inter reliqua anni tempora ad hoc ipsum com-
modus inuenitur: in quo omnia quæ oculis vsurpamus, quæ percipi-
mus auribus, quæ corde quotidie versamus, pœnitentiā prædicāt,
pœnitentiā exigunt, pœnitentiā adiuuant: per quam certissimus
nobis ad æternam salutem aditus patet: quam nobis Dei filius con-
cedere dignetur, qui est benedictus in secula seculorum. Amen.

FERIA QVARTA POST DOMINI-
cam quartam in Quadragesima concio prima, in qua
lectio Euangelica explanatur.*T H E. Præteriens Iesus vidit hominem cæcum à nati-
uitate. Ioan.9.*Vonia lectiois Euangelicæ historia longior est,
quàm vt referri tota facile possit, & multa continet
obseruatione dignissima: sic eiusdem historię seriẽ
persequi decreui, vt ea simul annotarem, quæ ad in-
stitutionem vitæ nostræ spectare maximè videretur.

Ait igitur sanctus Euangelista. [*Præteriens Iesus vidit hominem cæcum à
natiuitate: & interrogauerunt eum discipuli eius: Rabbi, quis peccauit, hic, an
parentes eius vt cæcus nasceretur.*] Hæc discipulorum interrogationem
ex eo ortam esse aiunt, quòd paulò ante Dominus sanato apud pisci
nam patalytico, dixerat: Ecce sanus factus es, iam noli peccare, ne de
terius tibi aliquid contingat. Iudæorum enim opinio aduersa omnia
peccatis tribuebat: secunda autem virtutis & pietatis meritis imputa
bat. In quo errore cùm amici quoque lob versarentur, lógisima cõ-
tra virum sanctum insituta disputatione, grauissimis eum calumnijs
& contumelijs lacerarunt. Cùm idem igitur discipulos error teneret,
& cæcum nec suo scelere priusquam nasceretur hanc pœnã prome-
ruisse, nec par esse vt is parentum peccata lueret, persuasum haberet:
ideò quærunt, cuius peccati merito factum sit vt is cæcus nasceretur.
Et quidem non rarò peccata Dominus varijs incõmodis atq; ærum-
nis plectit. Hoc enim Dauid apertè testatur cùm ait: Propter iniqui-
tatem corripuisti hominem, & tabescere fecisti sicut araneam ani-
mam eius. Quod etiam initio mûdi Caino Dominus significauit di-
cens: Nõnẽ si benè egeris recipies, si autẽ malè, statim in foribus pec-
catum aderit: hoc est, in supplicium scelerum turpitudini debitum,
protinus incurres. Sunt tamen multæ aliæ causæ propter quas Do-
minus aduersa immittere solet. Aliquãdo enim ijs velut stimulis dor-
mientes excitat, quemadmodum in lib. lob scriptum est: Increpat
quoq; per dolorem in lecto & omnia ossa marcescere facit. Sic enim
solèt homines iumẽta vel tardius ingrediẽtia, vel à via declinãtia fla-
gello dirigere & acuerẽ. Aliquando verò hæc eadem Dñs immittit,
vt virtutis exercẽdæ, & vberioris gratiæ impetrãdæ materiã præbeat.
Quod Apostolo cõtigit, qui certaminibus assiduis fortior reddeba-
t.

Ioan.9.

Psal.38.

Gen.4.

- 4 tur, percipiendęq; diuinę gratię aptior fiebat atq; paratior. Vnde ipse ait: Dū infirmior, fortior sum & potēs. Virtus quippē in infirmitate perficitur. Sic etiā tētauit Deus Abrahā, cui tētatio ipsa perfectissimę obediētię & firmissimę fidei materiā prębuit. ¶ Aliquādo verò huiusmodi tētationibus & arūnis hominē probat: & animi illius statū, qui dum pace frueretur veluti delitescēbat, tētatione explorat. Hoc enim modo beati Iob fidem, spem, charitatē, & innocentiam, admirabilemq; illam patientiam, & animi magnitudinem testatā omnibus esse voluit. Simili quoq; ratione Sancti omnes à Deo probati sunt, quorū est illa vox: Quoniam probasti nos Deus, igne nos examinasti, sicut examinatur argentum. Ante huiusmodi verò probationem, nemo varijs virtutū exercitijs quibus interdū abūdare potest, nimium fidat. Multos enim videmus qui sese pijs precibus exercēt, qui ieiunijs corpus atterūt, qui sacram Eucharistiā frequentius sumūt, quiq; in pauperes etiam benigni & liberales sunt: qui tamen si aliqua fortē vel contumelia, vel iniuria tangātur, manifesta protinus infirmitatis & impatientię signa produunt. ¶ Verū hęc calamitatum causę notę sunt atq; conspicuę. Sunt alię obscuriores, quę non modò ad hominis vtilitatem, sed ad Dei gloriā maximē referuntur: qualis fuit huius hominis cęcitas, quam Dñs non ad aliquam harum commoditatum sed ad Dei gloriā reuocauit cum ait: [Neq; hic peccauit, neq; parentes eius: sed vt manifestentur opera Dei in illo.] Hanc autem calamitatum rationem Beatus Iob designauit cum ait: In turbine conteret me, & multiplicabit flagella mea etiam sine causa. Sine causa, inquam, quę nobis explorata & cognita sit. Neque enim vir diuinus ignorabat, se à quodam ex amicis suis audisse, quod ipse quoque persuasum habebat: Nihil intereā sine causa fit, & de humo non egreditur dolor. Paulò autem inferius idem ipse de Deo loquens ait: Anima eius quęcūq; voluit fecit: & cum expleuerit in me voluntatem suā (tot videlicet immisissis plagis) & alia multa pręsto sunt ei. Idcirco à facie eius turbatus sum, & considerans eum timore sollicitor: quia videlicet non potest intellectus mei imbecillitas ad profundam illam iudiciorum eius abyssum pertingere. Huius autem sancti viri timor fratres, securitatem nostram vehementer arguit. Si enim ille qui nullius sibi mali conscius erat, quiq; certissimē intelligebat flagella illa nequaquam ob admissa scelera fuisse inflicta, vsque adeò diuinę maiestatis occulta iudicia formidabat: quid nos facere par erat, qui tot peccatis inquinati, totq; flagellis attriti, recipere nolumus disciplinam? Huius itaque rei gratia Saluator ait: [Neque hic peccauit,

Psal. 65.

Iob. 9.

Iob. 23.

neque parentes eius: sed ut manifestentur opera Dei in illo.] Quæ verba sic accipienda sunt, ut intelligamus verum esse quod D. August. ait: nēpē iudiciorum Dei causas occultas quidem esse posse, iniustas nunquam. Subditque deinde Dominus.

[Me oportet operari opera eius qui misit me, donec dies est.] Hoc enim Saluator propositum ante oculos semper habebat, hoc lingulis horis atque momenti agebat, hūc cogitationes suas omnes & omnia vitæ consilia dirigebar: hic deniq; eius potus & cibus erat, humanæ salutis opus absoluerē, cuius gratia à Patre missus fuerat in mundū. O si nos hac in re Seruatorem nostrum imitari studeremus, ut finem ad quem à Deo conditi sumus, ob oculos poneremus! O si ex tam multis diei horis quas inanibus verbis & cogitationibus insumimus, vna saltē aliqua à nobis ipsi rationem exigeremus, cur à Deo conditi, cur in hanc lucē editi, cur redēpti, cur tot ac tātis beneficijs affecti simus? A Deo enim esse omnia condita, & nos ab eo vniuersa tum corporis tum animę bona percepisse, nemo est qui nesciat. Quis autem dubitare possit, hunc tantum artificem, pulcherrimū hoc opus nullo fine proposito condidisse? Nunquid (ait Propheta) vanē constituisti omnes filios hominū? Cū enim nullum sit animal, quod nō proposito sibi aliquo fine operetur, quid fingi mōstruosius potest, quā summā illam sapientiam frustra hominē nullo sibi proposito fine fecisse? Præsertim, cū multo maiori Deus cōsilio hominē, quā cetera omnia fabricatus fuerit. Nā cū cælū, terrā, maria, cæteraq; omnia moliretur, nihil aliud, inquit Scriptura quā, Vidit Deus, & fecit Deus. At verō vbi ad hominis fabricā vētū est, velut coactō beatissimæ Trinitatis consilio ait: Faciamus hominem ad imaginem & similitudinē nostram. Quem autem finem tantus artifex in hoc tam pulchro opere (quod sexto tandem die, absoluto huius mundi opificio, perfecit) sibi proposuit? Num ut domos edificaret? ut plāret vineas? ut voluptatibus indulgeret? ut vitam in otio & desidīa consumeret? ut iure vel iniuria opes vndiq; relicturus congereret? Quis adeo vesanus est, ut hoc vel fingere cogitatione audeat? Quid igitur? Nimirum in hoc hominem cōdidit, ut bearet: hoc est, ut felicitatis & beatitudinis suæ participem faceret, & hanc ipsam beatitudinem præclaris actionibus & vitæ meritis assequeretur. Sicut enim Angelis vbi primū conditi sunt, parua temporis morula data est (quam Theologi secundum Angelorum instans vocant) in qua se totos diuino obsequio manciparent, ut hac religione ac deuota mentis oblatione quam habent gloriam promererentur: ita nobis illius instantis vice, hæc brevis

Psalm. 38.

Gen. I.

vita

10 *ita* vita cōcessa est, in qua simili quoque nos obsequio & fide eandem quam illi gloriam promereremur. Sed illis tamen breuiora spatia designata sunt, quod eorum natura ea conditione sit, vt quod semel decreuerint, nunquam mutant: atq; ideo frustra longiori spatio in eo statu detinerentur, quando à concepta semel sententia atq; voluntate abduci nulla ratione poterant. Cæterum quia natura hominum adeò vertibilis est, vt in horas penè singulas permutentur: clementer cum illis Dominus egit, qui longiorem ad hoc illis moram contulit, vt pœnitentiæ locum daret, si in officio deliquissent. Cum ergo in hoc nobis brevis huius vitæ vsura data sit, vt pijs operibus vacantes, gratiam nobis & amicitiam Dei conciliaremus, & pijs actionibus æternam felicitatem, ad quam conditi sumus assequeremur: quanta quæso hominum cæcitas atque perversitas est, vt huius finis prorsus obliti, nihil aliud in vita quærant, quàm quod pecudes & bruta quærant, quæ ventri & pabulo destinata sunt, quæque nullam aliam felicitatem quàm corporis voluptatem norunt? Quanuis enim verbis & fide quam profiteamur, aliam nobis felicitatem propositam esse fateamur: rebus tamen ipsis & institutione vitæ nihil aliud quàm præsentia bona captamus: tantoque studio congerendis illis intenti sumus, vt finis ad quem nos Dominus procreavit prorsus obliuiscamur, nihilque minus agamus, quàm id cuius gratia conditi sumus. Quod perinde est, ac si quis Parisios discendi gratia à nobilibus partibus magno sumptu atque impensis missus, relicto studio se totum partim ludis, partim mechanicis artibus addiceret. Qua re quid absurdius, quidvè nobilibus parentibus indignius? Hanc autem cecitatem atque dementiam Hieremias designauit cum ait: Sordes eius in pedibus eius, nec recordata est finis sui. Pedes autem animæ, affectus eius & desideria sunt, quæ non minus illam quàm pedes corpus, quocumque voluerint deferunt. Quia ergo desideria hæc terrenorum bonorum luto fœdata & implicata sunt, & illis amoris glutino copulata: hinc fit, vt his tanquam vinculis quibusdam alligata, vix sese attollere in cælum valeat, & finis sui, ad quem condita à Deo est, recordetur. Sed ad historiæ seriem redeamus.

§. I.

¶ Vbi ergo Dominus quæ audistis verba protulisset: [expuit in terram, & fecit lutum ex sputo, & liniuit lutum super oculos cæci, & dixit ei: Vade, & lauare in natatoria Siloe.] O quanta mysteriorum seges sese nobis in hac Domini curatione offert! Primum enim illud negligendū non est, quod cum cæteris ferè ægrotis Dominus petitam salutem

contulerit, nonnullos verò ipse etiam ad petendum fuerit hortatus 13
 (vt cum alij cæco dixit: Quid vis vt faciam tibi) huic tamen nihil pe-
 tenti aut quærenti salutem minimè quæsitam vltro obtulit. Quæ ex
 re duo piorum hominum genera in Ecclesia esse intelligimus: qui-
 dam qui diuina gratia præuerti multa vi precum atque laborū, eius
 augmentum quærunt & inueniunt: alij verò qui cū gratiā ipsi non
 quærant, eos tamen diuina gratia quærit. Sic Petrus & Andreas, Ia-
 cobus & Ioannes, Matthæus & Paulus, qui Christū non quærebant,
 à Christo quæsitū sunt: vt merito ad eos Dominus dixerit: Non vos
 me elegistis, sed ego elegi vos. Quibus verbis beneficij huius magni-
 tudinem & gratuitam benignitatem insinuare voluit, quando eos ni-
 hil minus aut cogitantes aut quærentes ad Apostolici muneris digni-
 tatem vocauerit. Vtrique igitur sanè felices, sed hi tamen nouissimi
 feliciores: qui in hoc à diuina gratia destinati fuerunt, vt quemadmo-
 dum in euertendo Pharaone potētiae suæ magnitudinem Dominus 14
 declarauit: ita contra in his hominibus beneficijs afficiendis gratiæ
 suæ magnitudinem omnibus conspicuam redderet.

Nemo autem piorum ab hac nouissima gratia se penitus exem-
 ptum putet: multa enim sunt, quæ frequenter pij à Domino vel ne-
 scientes percipiunt. Quod significare ipse voluit, cū ad sanctum
 Job ait: Vbi eras quando ponebam fundamenta terræ? Hoc est, cū
 ego in vsus tuos terram stabili sede locarem, quam tu pedibus calca-
 res: cū eam tot frugibus, tot arborum pomis, tot quadrupedum &
 auium generibus, tot deniq; rebus alijs compleui, vt nihil tibi ad vite
 cultum & ornatum deesset: vbi eras, qui nondum conceptus eras,
 cū hanc tibi tam amplam domum & mensam rebus omnibus in- 15
 structam præparabam? Simile enim beneficium filijs Israel ob o-
 culos ponit cū ait: Cū diuideret Dominus gentes, cū separaret
 filios Adam, constituit terminos populorum, iuxta numerum filio-
 rum Israel. Hoc est, iam tum ab initio mundi terram designauerat,
 quam esset populo suo in hæreditatem traditurus. Præterea si forte à
 Deo electus & ad æternam vitam prædestinatus es (quod par est vnū
 quemq; fidelium piè credere, eosq; præcipuè qui longo tempore
 nullius sibi capitalis criminis sunt conscij) vbi eras quando hanc tan-
 tam gratiam (quæ ceterarum gratiarū fons & origo est.) adeo gratis
 recepisti? Adhæc, si gratiam postea salutari lauacro perceptam amisi-
 sti, & animam tuam varijs deinde criminibus inquinasti, multisq;ue
 iniurijs Dominum ad iracundiam prouocasti: nihilominus tamen,
 si te is in hoc lamentabili statu iacentem pijs oculis aspexit, si ad
 animi

Ioan. 15.

Job. 38.

Deut. 32.

- 16 animi tui fores pulsauit, & non quarentem quesuit. vbi inquit cras, quando ita te Dominus gratiæ suæ auxilio sponte præuenit, torpentem excitauit, & auersum ad se conuertit? Iam verò, quoties credendum est Dominum varia offendicula, variasq; Daemonum fraudes & laqueos te inscio præcidisse, quos certe induisses, nisi ille (nihil te minus curante) hostis immanissimi conatus repressisset? Hoc enim *Matth. 13.* Saluator proposita similitudine significare voluit cum ait: Sic est regnum Dei, quemadmodum si homo iaciat fementem in terram & dormiat, & semen germinet & crescat, dum nescit ille. Hac autem comparatione insinuauit, dormientibus sæpè nobis illum vigilare, & paterna sollicitudine excubias agere, & salutis nostræ negotium gere. Hinc Psalmographus ait: Ecce non dormitabit neq; dormiet qui custodit Israel. Quam quidem vigilem curam idem Propheta petebat cum diceret: Ne proicias me in tempore senectutis, cum defecerit virtus mea, ne derelinquas me. Quod perinde est, ac si diceret: Cum *Psalm. 120.* ego spiritali senio & imbecillitate confectus, negligenter me gesserò, tu me Domine hoc tempore diligenter & studiosè conseruas: hoc est, cum ego dormiero tu vigila: cum imbecillus fuero, tu robur tribue: cum viribus atq; animo destitutus fuero, tu mei procuracione suscipe. Idem etiam petit, cum præsidium aduersus importunum hostem imploràs ait: Exurge Dñe præueni eum, & supplata eum. Hoc est, *Psalm. 70.* ne expecta quæso Dñe hostis congressum, sed priusquàm ille me adortur, illius consilia & potentia me adhuc nihil præsciente, reprime & infringe. Quod quidè auxilij genus nunquàm vtiq; vir sanctus à Deo postulasset, nisi is electos suos hac paterna cura tueri solitus esset. Vbi ergo tu eras hominico, cum hæc Dñs in te beneficia conferebat?
- 18 Sicut ergo gratis huic cæco oculorū lucem non quaesitam obtulit, ita te frequenter nescientem, & aliud agentem beneficijs sponte præuenit. ¶ Pro hac autem paterna cura & prouidentia idem Propheta Domino gratias agit cum ait: Conuertere anima mea in requiem tuam, quia Dominus benefecit tibi. Quia eripuit animam meam de morte, oculos meos à lachrymis, pedes meos à lapsu. A quibus te quæso Propheta lachrymis Dominus eripuit? Ab ijs nē, quas ex supernæ patriæ desiderio pij homines fundunt? Nullo modo: cum Sancti omnes à Domino quotidie irriguum superius & inferius, hoc est amoris & doloris lachrymas postulent. Ergo quòd his lachrymis fuerit liberatus, quas fusus esset, si à Domino derelictus, in lethalia erimauit, cum illum ait eripuisse animam suam de morte, & pedes suos

à lapsu. Quale autem sit ab his lachrymis liberari, soli illi sciunt, qui ¹⁹ doloris huius magnitudine ita animo fauciatu fuere, ut penè ad mortem accesserint. Intelligebat enim vir sanctus, se ut communis naturæ, ita communis fragilitatis participem esse: ideoq; cum tot hominum peccata quotidie cerneret, totidem se Domino beneficiorum debitorem esse credebatur, qui se ab his malis & à lachrymis quæ illa consequuntur liberasset. Periculo enim suo doctus, satis intelligebat quàm esset peccati fructus acerbus & amarus.

Sed iam ad cæci curationem quam audistis veniamus, quæ luto ex salina Christi & pulvere confecto; & cæci oculis admoto, perfecta est. Quis adeò stupidus erit, qui hoc genus curationis mysterio vacare credat? Quorsum enim omnipotens rerum conditor, qui solo verbi imperio mundum fabricauit, his instrumentis ad lucem cæco reddendam usus est, præsertim cum alteri cæco ad portas ²⁰ Hierico solo verbo lucem reddiderit? Præterea, quid conueniebat luto oculos subfundere ad lucem illis conferendam, cum hoc magis ad obscurandam oculorum aciem pertineret? In his ergo rebus quæ (si historię faciem spectes) vel otiosæ, vel inconcinne videntur (cum ea diuinæ Sapientiæ opera sint) quis negare audeat mysticum aliquem & reconditum sensum esse? In hac igitur admiranda cæci curatione primum illud intelligimus, sæpe Dominum hisce rebus quas nos perniciem allaturas credimus, commoditatibus & salutis nostræ consulere. Alijs enim Dominus uxorem, alijs maritum, alijs liberos, alijs patrimonium, alijs denique corporis salutem eripit: quæ omnia cum nos perniciose esse arbitramur, temporis tamen ²¹ successu intelligimus ea nobis maximè salutaria extitisse. Sic legimus Eliseum Prophetam amaras aquas iniecto sale dulces reddidisse: sic Isaiam siccorum massa Ezechia regis vlcus sanasse, quæ (si naturam rerum spectes) magis illud exulcerare & inflammare, quàm sanare debuisset. Huiusmodi enim ferè sunt medicamenta diuina: quæ cum carni molesta & humanę prudentię noxia videantur, præter spem tamen & opinionem nostram mentis humanæ vulnera sanant. Quo circa nemo piorum rebus aduersis & contra voluntatem suam fluentibus, animum deponat, nec spem abijciat: quâdoquidem Dominus hoc præclarissimo munere electos suos donauit, ut omnia illis cooperentur ad bonum. Quam rem licet instantia tempora minus ostendant, futura tamen sæpè declarant.

Verum dum his de rebus differimus, in facie adhuc literæ versamur, & necdum operis tanti penetralia ingredimur. Quid autem aliud

- 22 aliud puluēris & spūti à Christo emissi copulatio, nisi diuinæ & humanæ naturæ in Christo coniunctio est, quæ mundi tenebras dispulit, totiusq; generis humani medicamētum extitit? Quisquis ergo vel à natiuitate cæcus, vel posteaquam renatus est, peccādo cæcus effectus est, hoc collyrio oculos suos inungat, vt amissam animæ lucē recipiat. In Christū ergo oculos cōijcere, Christūq; semper adhærere, id demū lucem percipere est. Multis porrò modis illū aspiciamus. Primum fide, dum illum salutis nostræ vindicem & parētem cōfitemur, & adoramus: deinde spe, cum illius meritis innixi, spem omnem salutis in vno eo reponimus, & cœlestē opem propter illius merita à Deo patre postulamus. Tertiò charitate, dū illum qui prior dilexit nos, & tradidit seipsum pro nobis, totis viribus, totaq; mēte redamare curamus. Quartò imitatione, dum eius facta omnia, & miranda virtutum exēpla ob oculos ponētes, sectari ea (quatenus infirmitati nostræ fas est) cotendimus: ac postremò cum illa quæ pro humani generis salute gessit, hoc est beneficia in illud collata, dolores pro eo toleratos, verbera, sputa, spinas, clauos, & crucem pio affectu cōtemplamur, ac vestigijs illius perpetuò insistētes, agnum sequimur quocunq; ierit, eumq; salutis nostræ fontem agnoscimus, confitemur, & adoramus. Quamobrem illum semper velut serpentem æneum aspicere, illi quæ semper adhærere studeamus. Huius autē coniunctionis fructum Dominus Psal. 90. declarat. Pro eo enim quod nos legimus: Quoniam in me sperauit liberabo eum. Hiero. ex Hebr. vertit: Quoniam mihi ad hæsit liberabo eum: protegam eum, quoniam cognouit nomē meū. Hanc ergo philosophiam docere nos Dominus voluit, cum lutum illud quod incarnati verbi mysterium adumbrabat, supra cæci oculos posuit, vt nouam illi & incognitam lucem præberet.

Psal. 90.
Hierony.

§. II.

¶ Cum ergo hoc cœlesti collyrio cæcus à se oculorum caliginem depulisset, vicini qui illum nouerant, dubitare cœperunt, an idem ipse esset quem antea viderāt. Cætera enim signa consentiebāt, sola verò noua illa oculorum lux suspensos eos & incertos tenebat. [Alij ergo dicebant, Quia hic est, alij verò nō, sed similis ei est: ille verò dicebat, quia ego sum. Dicebāt ergo ei: Quomodo aperti sunt tibi oculi? Respondit: ille homo qui dicitur Iesus, lutū fecit, & unxit oculos meos, & dixit mihi: Vade, laua in natatoria Siloe. Et abiit, & laui, & video. Et dixerūt ei: Vbi est ille? Ait, Nescio.] Hanc vicinorum hæitationem fratres, ad spirituales mentium lucem transferamus. Quæro enim à vobis: si sola lux corporeis oculis reddita, vsq; adeo hominem illum immutauit, vt vicini cum quibus

fuerat à puerò versatus, illum non agnoscerent: quanta quæso erit
 animæ illius transformatio, quæ cum in densissimis tenebris quæ diu
 tissime vixerit, nunc diuinæ gratiæ lumine perfusa, omnes viuèdura
 tiones commutauit? Quanto enim aliter viuunt, qui cum cæcum du
 cem fuerint perpetuò secuti, postmodum tamen oculatissimo auri
 gæ (nempe diuino spiritui) vitæ suæ habenas tradiderunt. Quantum
 enim inter tenebras & lucem distat, tantum inter eam vitam distare
 necesse est, quæ temeritate & amentia fertur in præceps, & eam quæ
 diuino consilio & sapientia gubernatur? Quod quidem Salomô his
 verbis confirmat: Et cognoui, quòd tantum præcederet sapientia
 stultitiam, quantum differt lux à tenebris. Sapientis enim oculi in
 capite ipsius (quibus totum vitæ corpus regit & moderatur) stultus
 in tenebris ambulat. Tantam certè mutationem in homine sic à
 Deo illuminato cernere licet, vt non modò vicini & familiares il
 lum sui valde esse dissimilem fateantur: sed idem quoque seipsum
 vix agnoscat. Vbi enim cœlestis gratiæ lumine atque virtute (præ
 fertim cum abundè in verè pœnitentis mentem effunditur) tota ho
 minis vita permutatur: & quæ cupiditati seruiebat, diuino spiritui
 mox obtemperat: quæ tota ad corporis voluptatem & commodum
 referebatur, nunc corporis voluptatibus spretis, honestati & iustitiæ
 famulatur: quæque nullam nisi carnis & membrorum legem agnos
 cebat, hac demum lege abrogata, diuina lege vitam dirigit: cum hanc
 inquam mirabilem mutationem diuinæ gratiæ virtute editam in
 seipso homo animaduertit, vix seipsum agnoscit, & cum Propheta
 clamare compellitur: Hæc mutatio dexteræ excelsi. ¶ Neque mi
 nus interim affectuum suorum, quàm totius vitæ commutationem
 miratur. Multos namque animi motus, qui antea turbulenti & ef
 frenati erant, & aduersus rationis imperium contumaces, mira qua
 dam & incognita sibi ratione mites, ac tractabiles, & habenarum pa
 tientes experitur: iramque in lenitatem, fastum in humilitatem, ser
 titatem in humanitatem, tenacitatem in benignitatem permutatam
 esse miratur. Hæc enim omnia diuina gratia breuissimo temporis
 spatio in eis operatur, in quibus singulari Dei beneficio copiosè ef
 fusa est. Cum igitur hæc omnia in se homo aduertit (vt ante dixi
 mus) vix seipsum agnoscit, vix seipsum esse credit qui antea fuerat:
 vix denique seipsum continere potest, quin summis laudibus huius
 tantæ mutationis autorem celebret, summisque clamoribus omnes
 homines ad tantarum opum communionem inuitet. Sed ad histo
 riam redeamus.

Eccl. 2.

Psal. 76.

Homines

28. Homines igitur miraculi huius magnitudine stupefacti, dignam rem arbitrati sunt, quam ad principes sacerdotum eorumque senatum referrent. Qui vocatum ad se cecum interrogant, an cæcus natus fuisset, & quonam modo vidisset. Quibus ille: [utrum (inquit) mihi Iesus posuit super oculos, & laui, & video. Erat autem sabbatum quando lutum fecerat Iesus: dicebant ergo ex Phariseis quidam, Non est hic homo à Deo, qui Sabbatum non custodit. Alij verò dicebant, Quomodo potest homo peccator hæc signa facere? et schisma erat inter eos. Dicunt ergo ceco iterum. Tu quid dicis de illo, qui aperuit tibi oculos? Ille autem dixit: Quia propheta est. Non crediderunt ergo Iudæi de illo quod cæcus esset, & vidisset, donec interrogauerunt parentes eius qui viderat, & interrogauerunt eos dicentes: Hic est filius vester, quem vos dicitis quia cæcus natus est, quomodo ergo nunc videt? Responderunt parentes. Scimus quia hic est filius noster, & quia cæcus natus est, quomodo autem nunc videat, nescimus: ipsum interrogate, ætatem habet, ipse de se loquatur. Vocauerunt ergo rursum hominem qui fuerat cæcus, & dicunt ei: Da gloriam Deo, nos scimus quia hic homo peccator est.] Quis quæso hic non apertissimè humanæ sapientiæ tenebras deprehendat? Quis non videat hoc in loco impletum esse quod longè ante Iaias fuerat vaticinatus, cùm hos ipsos inducit loquentes: Palpauimus quasi cæci parietē, & quasi absque oculis atrectauimus: impegimus in meridie quasi cæci. Quæ enim meridiana lux ad Christi doctrinam comprobendam magnificentissimo hoc opere splendidior? Et tamen qui in populo illo disertissimi & oculatissimi habebantur, palpant in meridiana huius diuini operis luce quasi cæci, & absque oculis atrectant: modò se hùc, modò illùc conferunt, & in illarum hominum qui oculis capti sunt deerantes, in varias sententias distrahuntur. Ex altera enim parte vis eos manifesta veritatis vrgebat: ex altera autem virus malitiæ à veritatis confessione reuocabat. Vnde simile quiddam illis eueniebat, quod in venatione canibus: qui cùm varios in nemore ferarum odores præsentiant, modò hùc, modò illùc præcipiti cursu feruntur, nec certo sciunt quò tendere debeant. Quod planè miserrimis his hominibus contigit, quos hinc manifesta operis dignitas ad veritatis cognitionem adigebat, inde verò acerbum in Christum odium, malitia, auaritia, inuidia, atque ambitio, velut atræ quædam nebula excæcabant.

Isai. 59.

similè

Sed illud hoc in loco maximè mirandum est, quod quidam illorum dixerunt. [Non est hic homo à Deo qui Sabbatum non custodit.] Dic mihi perfide, velane, & hoc ipso qui cæcus natus est, mente cæcior habet ante

ante oculos duo propofita opera, alterum quod omnem naturæ viam
longè fuperat, quodq; ipfum per fe Dei omnipotentiâ apertiffimè
teftatur: alterum verò luti nonnihil ex puluere tenuiffimo atq; falu-
ua in falutem hominis Sabbato confectum, quod quidem operis no-
men vix meretur. Quomodo ergo hoc tam leue & futile argumen-
tum te magis ad Chriftrum Dominum improbandum, quàm illud
potentiffimum atq; diuiniffimum opus ad illius virtutem & gloriâ
prædicandam impellit? O religionis facrilègam præuaricatione, quæ
diuinorum operum claritatem non meritis effert laudibus, fed calū-
nijs & maledictis obfcurat! Itane licet Phariſæe ſimulata pietate verâ
pietatem proterere? inani religione ſolidæ & expreſſæ bellum infer-
re? Hoc certè Pharaonis ipſius incredulitatem & obſtinationem ſu-
perat: ille enim diuinorum operum maiestatem & potentiam agno-
ſcebat, quanuis præcipienti parere recuſaret: tu verò adeò excæcatus
es, vt ne hoc quidem mirabile opus, Dei eſſe fatearis. Vnde apertiffi-
me colligere licet fratres, quanta ſit malitiâ & peccati cæcitas, quan-
ta humanæ ſapientiæ obſcuritas, & quanta demum hominis à Deo
derelicti obſtinatio, ſtultitia, & amentia: atque adeò quanto ſtudio
peccatum omne vitare, Deo ſemper adhærere, & illud Samuelis præ-
ceptum implere debeamus, quo nos iubet à tergo Domini nūquam
diſcedere, ne hoc certiffimo viæ duce amiſſo, in hæc adeò tremēda
præcipitia deturbemur.

§. III.

¶ Cùm ergo Phariſæi ita fluctuarent, nec inter eos magis quàm in-
ter varias Babylonix linguas conueniret, cæco ad ſe vocato quod
audiſtis dicunt, [Da gloriâ Deo, nos ſcimus quia hic homo peccator eſt.
Dixit ergo eis ille. Si peccator eſt, ne ſcio: vnum ſcio, quia cæcus cum eſſem,
modò video. Dixerunt ergo illi: Quid fecit tibi? Quomodo aperuit tibi ocu-
los? Reſpondit eis. Dixi vobis iam, & audiſtis, quid iterum vultis audire? num-
quid & vos vultis diſcipuli eius fieri? Male dixerunt ergo ei, & dixerunt: Tu
diſcipulus illius ſis.] O optanda & votis omnibus expetenda maledi-
ctio! In me ſit illa maledictio Domine Ieſu. Quid enim optabilius
quàm talis magiſtri diſcipulum eſſe? ¶ Addiderunt quæ, [Nos enim
Moyſi diſcipuli ſumus. Nos ſcimus quia Moyſi locutus eſt Deus: hunc au-
tem ne ſcimus vnde ſit.] Animaduertite quæſo qua arte callidus ille
ſerpens ſuos illaqueat. Proponit enim illis veriſſimas atque certiffi-
mas ſententias quæ apud omnes in conſeſſo ſunt: ex illis verò male
collocatis peſtilentiſſimos errores infert, quibus eos miſerrimè
decipit. Quid enim verius quàm quod Moyſi locutus ſit Deus? Ex
hac

34 hæc autem constanti veritate hoc tam impudens mendacium collegerunt. Huc nescimus unde sit. Hic est fratres Dẽmõ ille meridianus, *Psal. 9.* & sagitta in die volans, à qua electos suos Dñs paterna cura & pietate liberat. Hę namq; sunt periculosissimę Dæmonis sagittę, quę partim imagine virtutis, partim aliquibus verissimis sententijs interiectis, lethali plerumq; vulnere incautos sauciant, ac illos maximẽ, qui nihil aliud quàm virtutem & veritatem omnibus rebus anteferunt.

Hactenus vidistis fratres, ignorantiam in humana sapientia, nunc sapientiam in ignoratiã, & virtutem in infirmitate perspicite: vt hoc argumento intelligatis verissimẽ à Propheta dictum esse: Ex ore insipientium & lactentium perfecisti laudem propter inimicos tuos, vt destruas inimicum & vltorem. Mendicus enim homo & oculis captus, cui cæcitas ignorantiam, mendicitas imbecillitatem animi afferre debuissent, tanta constantia, tantoq; rationis acumine Christi gloriam & diuinitatem aduersus eius hostes prædicauit, vt vix quicquã hac in re maius, vel à magnis etiam & constantibus viris expectari potuisset. Cũ enim Pharisei se vnde Dominus esset, nescire dixissent, ille contrã. *[In hoc (inquit) mirabile est, quod vos nescitis unde sit, & aperuit oculos meos. Scimus enim quia peccatores non exaudit Deus, sed si quis cultor eius est, & voluntatem eius facit, hunc exaudit. A seculo non est auditum, quod quis aperuerit oculos cæci nati: nisi esset hic à Deo, non poterat facere quicquam.]* Tales enim oculos solus ille reddere potest, qui formare potest. Cũ ergo tale opus à Christo redditum sit, quod solius diuinę potestatis est, apparet vtique illum vel Deum esse, vel Dei potestatem & virtutem habere. Hanc illationem quis quæso quamlibet cæcus & amens negare posset? Quis non vinctas in illam manus porrigeret? quis non in hoc opere Dei præsentiam & potentiam agnosceret, veneraretur, & obstupesceret? quis denique ad hanc splēdidissimam lucem clausos mentis oculos non aperiret? At infelices isti ambitionis & superbię tumore excæcati, non modo mentis suę tenebras non excusserunt, sed (quod infirmis oculis accidere solet) maximo lucis huius splendore, videndi facultatem amiserunt. Quod planẽ eorum responsio facillẽ arguit: qui pro luce veritatis illis oblata, conuitia in hominem & maledicta coniecerunt. Aiunt enim, *[In peccatis natus es totus, & tu doces nos?]* Quicunq; veritatis studio flagrant, non dicentis conditionem, sed rationis vim expendere solent, qua ceu lucerna quadam, abstrusam veritatem, quam diligunt, indagare possint. At dementes isti, qui nullo veritatis amore tenebantur, hac ratione neglecta, quę meridiana erat luce clarior, indignissi-

indignissimum esse arbitantes à cæco legis doctores illuminari, ver-
ba hæc superbiæ plenissima aduersus illum furenter protulerunt, &
ipsum à cœtu suo ablegarunt.

[*Audiuit autem Iesus quia eiecerunt eum foras, & cum inuenisset cum
dixit ei: Tu credis in filium Dei? Et ille. Quis est (inquit) Domine ut credam
in eum? Cui Dominus: Et vidisti eum, & qui loquitur tecum ipse est.*]

Ani-
maduertite quæso hoc in loco fratres diuinæ bonitatis ingenium:
quæ inflatos illos atque scientiæ persuasione tumentes, in horrenda
errorum caligine derelinquens, tantas diuinitatis & sapientiæ suæ
opes in hunc mendicum effudit: vt apertè videatis verum esse quod

Prouer. 3.

Salomon ait: Abominatio est Domino omnis illusor, & cum simpli-
cibus fermocinatio eius. Quod ipse Dominus eidem cæco denun-
ciauit his verbis. [*In iudicium ego veni in hunc mundum, ut qui non vident,*

videant, & qui vident, cæci fiant.] Hoc est, vt humiles corde qui se nihil
scire profitentur, cœlesti luce compleantur: superbi autem qui se ni-
hil nescire arbitrantur, in tenebris & cæca errorum nocte deferantur.

¶ In hac etiam re, fides & benignitas Domini erga eos qui propter
eum afflicti & ab hominibus proculcati sunt, magnopere elucet: ne
pij impiorum persecutiones extimescant, per quas illis ad maxima

Psal. 33.

Psal. 90.

Dei munera aditus aperitur. Si enim Propheta, prope esse Dominū
ait his qui tribulato sunt corde, & ipse item Dominus: Cum ipso (in-
quit) sum in tribulatione (quæcūque illa sit, & vnde cūque orta)

quàm præfens ijs aderit, qui ob eius confessionem & fidem ab im-
pijs vexantur, & varijs iniurijs afficiuntur? Cuius rei innumera ex-
tant in literis sanctis exempla. Paulus & Silas propter fidei confessio-
nem in carcerem coniecti & flagellis cæsi, in ipsa nocte ab Angelis
soluuntur, & portæ illis carceris aperiuntur: ipsi verò Dei laudes ala-

Acto. 16.

criter concinebant. Carceri Hieremias mancipatur, sed ibi tamen
clauso Dominus ait: Clama ad me, & exaudiam te, & annuntiabo ti-
bi grandia & firma quæ nescis. Mittitur Daniel in lacum leonum, &
per Abacuch Prophetam Angelo monente ac ducente, prandium ei

Daniel. 14.

à Iudæa in Babylonem vsque affertur. Mittuntur tres pueri in forna-
cem Babylonis, eoq; descendit Angelus Domini, & solutis ipsorum
vinculis, cum eis pariter laudes Domino decantat. Ad hunc ergo mo-
dum eos Dominus visitat & cōsolatur, qui pro nominis sui cōfessio-
ne & iustitiæ amore, varijs premuntur graminis. Quamobrè hic apud

Dani. 3.

me stari fratres, præcipuam languoris & sorordiæ nostræ causam
esse, quod non magnificè de diuina misericordia & providentia sen-
timus: quæ nusquam magis opes suas explicat, quàm cum nos vides

varijs

40 varijs propter pietatem & iustitiam incommodis agitari. Magnos enim labores, magna Dei solatia, & auxilia consequuntur, quæ maximam nobis diuinæ bonitatis & paternæ eius providentiæ significationem præbent. Vnde est illud Apostoli: Sicut abundant passionibus Christi in nobis, ita & per Christum consolatio nostra. Hac igitur fiducia freti, quæso fratres mei, non horreamus labores, non hominum odia pertimescamus, non invidiam vel detractationem, vel contemptum propter iustitiam formidemus, cum tam amplum atque magnificum laborum nostrorum præmiū à Domino expectemus. Quod quidem in hac vita diuinæ gratiæ cōsolatione, in futura verò cœlestis gloriæ retributione percipitur. 2. Cor. 15

IN EADEM FERIA QUARTA

1 post quartam Dominicam in Quadragesima concio secunda: in qua post lectionis Euangelicæ explanationem, de tribus præcipuis improborum hominum cæcitatibus, & earum causis agitur.

T H E. Præteriens Iesus, vidit hominem cecum à natiuitate. Ioan. 9.

Vlla vis orationis explicare satis potest fratres charissimi, quàm multa & grauiora mala sint, quæ secum affert lethale peccatum. Cum enim homo rationalis creatura sit, peccatum verò sit rationi contrarium & inimicum: necesse est vt ipsam hominis naturam ira

2 lædat, vt de huiusmodi peccato meritò dici possit, fermentum esse quod massam corrumpat, & acetum quod admixtum vino, vini naturam in acetum degenerare faciat. ¶ Inter hæc autem mala, hoc vel maximè numerandum est, quòd hominis mentem obsulis tenebris excæcat, dum illam diuinæ gratiæ lumine priuat. ¶ Quæ admodum enim Philistæi, vbi Sansonem ceperunt, oculos eius effoderunt: quod vbi factum est, illum velut iumentum ad pistrinum alligarunt, atque ibidem molere fecerunt, omnibusq; ludibrijs & conuitijs affecerunt: ita sempiterni generis humani hostes, vbi miserū hominē lethali aliquo crimine illaquearunt, protinus menti eius tenebras offundunt, atq; ita excæcatum, in multa alia malorum præcipitia deturbant. In quod enim præcipitium non facilè cadat qui mentis oculis captus est? Obscurata enim per peccatum ratio, & extincto diuinæ gratiæ lumine 1. Cor. 5. Simil. Iudic. 16.

lumine (quo vitæ nostræ gressus dirigimus) quid superest, nisi ut homo passim offendant, & corruat? Quin & ipsum quoque originis peccatum tenebras & cæcitatem mentibus nostris obfudit. Quam quidem cæcus hic ab utero matris appositissimè figurat, qui totius generis humani conditionem repræsentat, quod ab ipso matris utero insitas per originale peccatum tenebras trahit: quas tamè postea novis quotidie peccatis cumulat. ¶ Quia verò ex hoc fonte mala omnia (ut modo diximus) oriuntur, sancti viri hanc tantam naturæ cæcitatem agnoscetes, continuis à Deo precibus veram mentis lucem ac rerum diuinarum cognitionem postulabant. Hinc illæ Prophetæ totius repetitæ voces: Illumina oculos meos ne vnquam obdormiā in morte. Et, Da mihi intellectum & scrutabor legem tuam, &c. Et, Intellectum da mihi & viuam. Quid sunt autem hæ toties repetitæ voces, nisi apertissimæ cæcitatibus & caliginibus nostræ confessiones? Sicut enim mendicitatem suam testatur, quisquis ostiatim cibum petit, ita cæcitatem suam declarat, quicumque tot iteratis vocibus mentis lumen à Deo postulat.

Quod si dixeris: quomodo tu mihi improbos oculos captos esse narras, quos ego video in rebus gerendis, in novis nocendi & deliciandi fornis excogitandis, & in lucris atque primis sedibus captandis, cæterisque officiis ad usum vitæ necessariis oculos plusquam lynceos habere? Habent planè, sed tamen (ut propheta ait) sapientes sunt ut faciant malum, bene autem facere nescierunt. At illud igitur oculatissimi, ad hoc oculis capti sunt. Quam rem idem Propheta vehementer admiratur cum ait: Qui vides multa, nonne custodies? Qui apertas habes aures, nonne audies? Reuera enim admiratione dignum est, videre quàm multa intellectus humani acies omnibus in rebus siue quæ ad usum vitæ, siue quæ ad voluptatem & delicias pertinent excogitauerit: quàm multa in studiis literarum, in cultu agrorum, in instructura ædificiorum, in expugnatione urbiū, in Reipublicæ moderatione, cæterisque rebus inuenerit: quæ tamen in ijs, quæ ad animæ salutem, ad pietatis & iustitiæ cultum, ad rerum spiritualium dignitatem agnoscendam pertinent, dictu mirum est, quantum hallucinetur, quibus erroribus implicata sit, ut merito diuinus Vates exclamauerit: Qui vides multa, nonne custodies? qui apertas habes aures, nonne audies? Hoc est, qui fieri potest, ut qui ad ea omnia quæ ad corporis commoditatem aut voluptatem pertinent, adeo sis peripicax & acutus, ad ea verò, quæ ad æternam vitam & animæ tuæ salutem pertinent, adeo cæcus & hebes sis? Hinc de Diogene illud obseruatione

*Psal. 12.**Psal. 118.**Simil.**Jerem. 4.**Jerem. 5.**Laertius.*

6 rione dignum memorat Laertius, quòd cum is animaduerteteret in hominum vita ciuitatum gubernatores, medicos, aut philosophos, nullum animal dicebat esse homine sapientius. Idemq; còtemplans somniorum interpretes, coniectores, diuinatores, & huius generis ceteros, aut qui gloriæ diuitijq; seruirent: aiebat sibi nihil homine videri stultius. Hanc autem humanæ mentis perversitatem appositissima similitudine Naas Amonitarum rex adumbravit, qui habitatoribus labes Galaad à se in maximum vitæ discrimen adductis, & pacem suppliciter postulantibus respondit: In hoc seriam vobiscum *I. Reg. 11.* fœdus, vt eruam omnium vestrum oculos dextros. Hoc ergo fœdus generis humani hostis cum hominibus sibi subditis percutit, quod omnium videlicet dextros oculos lumine priuet. Duos enim mens nostra oculos habet: dextrum videlicet, quo spiritualia atque diuina contemplatur, & sinistrum, quo temporaria atque terrena respicit. Demon ergo sinistro oculo seruato, quo terrena cernuntur dextrum oculum suffodit: quo cœlestia peruidentur: quæ nemo nisi hac cæcitate diuinitus sublata salubriter cernere potest.

Quòd si dicas studia literarum liberalemq; cruditionem satis esse ad virtutum rerumq; cœlestium dignitatem cognoscendam: cum præsertim sapientia (de qua tam multa sunt à veteribus scripta) diuinarum & humanarum rerum scientia sit: Ad hoc ipse tibi Philosophorum princeps Aristoteles responderet, Sapientiam quidem, diuinam non humanam possessionem esse definiciens, ac proinde singulari Dei munere hominibus contingere: & (quod est consequens) non humano labore tantum, sed ipsius etiam diuini numinis ope esse cõparandam. Quauis enim quæ habemus omnia, diuina munera dici possint, tria tamen sunt: quæ ipse singulari quadam ratione sibi hominibus distribuenda seruauit, nempe vitæ sanctimoniam, veram sapientiam, veramq; felicitatem. Sanctitatem quippe nemo sine illius ope assequi potest, quemadmodum ipse ait: Sicut palmes non potest ferre fructum, nisi manserit in vite, sic nec vos nisi in me manseritis: sine me enim nihil potestis facere. Felicitatem verò, hoc est, internam pacem & quietem animi; non opes, non potentia, non ingens patrimonium, non deniq; regna & imperia: sed solus ipse dare potest, qui solus potest cordis nostri cupiditatem sedare. & veram animæ quietem & tranquillitatem tribuere. Vera enim felicitas (vt quidam sapienter ait) est intus nihil strepere. Vnde colligitur frustra illos sudare ac niti, qui opibus vndique congerendis, internam hanc animi pacem & quietem se adepturos arbitrantur. Cum hoc & iu-

Lib. I. Metaphys.

Ioan. 15.

Baruch. 3.

stitia fructus, & præcipuum Dei donum sit, qui ait: Pacem reliquid vobis, pacem meam do vobis. Non quemodo mundus dat, ego do vobis. ¶ Quemadmodum autem nec opes terrenæ internam animi quietem & pacem: ita nec liberalium scientiarum studia verā sapientiam conferro possunt, quæ (vt ante diximus) singulare Dei donum est. Hoc quidem latè Baruch Propheta persequitur, cū de hac diuina sapientia loquens ait: Quis ascendit in cælum, & accepit eam, & deduxit eam de nubibus? Quis trās fretauit mare, & inuenit illam, & attulit illam super aurum electum? Non est qui possit scire vias eius, nec qui exquirat semitas illius: sed qui scit vniuersa, nouit illam, & adinuenit eam prudentia sua. Hic inuenit omnem viam disciplinæ, & tradidit eam Iacob puero suo, & Israel dilecto suo. Ex quibus veris bis facillè apparet, non terrenæ sapientiæ tumore inflatis, sed pijs hominibus, atque ijs præcipuè qui se submisisse gerunt, hoc cœleste donum communicari. Lex enim Domini sapientiam paruulis, hoc est humilibus, non elatis mentibus præstare dicitur. ¶ Ad huius autem veritatis confirmationem, vt nihil esset aliud, satis quidem præsentis Euangelij historia esse debet: in qua videre licet totum Iudæorum senatum (hoc est totam humanam prudentiam atque scientiam) miris modis delirantem & cæcutientem, homunculū verò cecum, atque adeo mendicum (Dei tamen luce perfusum) grauissimis cum rationibus disputantem, ipsumque cæcitatē & amentiam apertissimè conuincentem: vt hinc appareat, verum esse quod Sapiens ait: Dominus dat sapientiam, & ex ore eius prudentia & scientia. Historia igitur sic habet.

Prou. 2.

¶ [Præteriens Iesus, vidit hominem cecum à natiuitate, & interrogauerunt eum discipuli eius: Rabbi, quis peccauit hic, aut parentes eius vt cæcus nascetur? Respondit Iesus. Neq; hic peccauit, nec parentes eius: sed vt manifestetur opera Dei in illo. Me oportet operari opera eius qui misit me, donec dies est: venit nox, in qua nemo potest operari. Quandiu sum in mundo, lux sum mundi.] Hoc ex loco tres dierum atq; noctium differētiās annotare licet. Dies enim omnibus notus est, præsentia Solis super terram, nox verò, eiusdem absentia. Dies item est præsentia Christi in mundo, qui est verus iustitiæ Sol: sicut ipse hoc in loco ait: Quandiu sum in mundo, lux sum mundi: nox verò, eius absentia est. Tertia demum dies est eiusdē Christi in anima iusti præsentia, nox verò, eius item absentia. Sicut ergo homines in die diurnis operibus atque laboribus luce famulante vacant, nocte verò curis atq; laboribus soluti, quiescunt: ita

placē

- 12 planè qui in die ambulat (hoc est, qui Christum intra se præsentè habet) vix vnquã à bene operãdi studio quiescit: qui verò illum à se peccando repulit, is alto mētis sopore depressus, nullis verè pietatis actionibus occupatur. ¶ Scire multi desiderāt, sit ne ipsorum vita Deo grata nec ne. Id quidem in hac vita certò sciri nō potest. Sic enim in lib. Iob scriptum est: Si venerit ad me, non videbo eum, & si abierit, non intelligam. Sunt tamen graues & vehemētes coniecturæ, quibus hoc deprehendi possit: inter quas operis huius & studij ratio non postrema est. Quisquis enim Deo gratus est, Deum intra se præsentem habet, & in die ambulās, ab eo semper ad rectè operandi studium incitatur. At cum ille abest, & absentia sua noctē in anima efficit, tūc mens profundo somnomersa, nulla veræ religionis & iustitiæ cura sollicitatur. Quàm multos esse creditis, qui in hac nocte, tota ferme vita lethali somno cōsopiti iacent? Multi enim sunt, à quibus si queras quid boni in vita gesserint, quibus in rebus tempora vitæ à Deo tibi tradita expenderint: si verum fateri velint, vix quidquam Christiano homine dignum proferent. Cum ergo stet sua cuiq; dies, & citius aut ferius omnes sedē properemus ad vnam: quibus (quæso te) pijs actionibus instructus es, vt ante tremendi iudicis conspectū non nudus, sed vestitus appareas? Cum igitur te vxor & filij, cum amici, cum affines, cum famuli, cum opes omnes quas tanto labore cōgelsisti, cum ipsum deniq; corpus, cuius tādū voluptatibus inseruisti, nudum & solū deserant, nec te in hoc itinere nisi sōla pietatis opera sequantur: quid quæso facies, cum ante æquissimū illum iudicem solus nudus, inops, incommutatulq; sis? Isteris, qui hanc tibi legem toties prædicauit, Qui bona egerunt, ibunt in vitam æternam, qui verò mala, in ignem æternum? O quàm lera tunc erit huius negligentiæ pœnitentia, quàm tamen modico nunc labore opportunè redimere potuisses! Sed quoniam hac de re mox dicemus, ad sequentia veniamus.

Cum ergo Dominus hæc verba dixisset: [Fecit lutum ex spūto, & limauit oculos cæci, & ait illi: vade, & latrare in natatoria Siloë.] Quis dubitare possit, mysticum aliquid Dominū hac tam noua & insolita curadi forma significare voluisse? Certè (vt alia prætermittam) hac ratione non modò sacri baptismatis virtutem, quo animæ nostræ tenebræ (quas ex originis peccato contraximus) pelluntur, declarauit: sed etiam vilitatis & mortalitatis nostræ considerationem commendare nobis voluit. Dum enim lutum super oculos cæci ponit, hoc insinuat: vt humani corporis puluerē (quod ex limo terræ formatū atq; cōcretum est) eiusdemq; mortalitatē ante mētis oculos absidua

consideratione ponamus: vt hac ratione humanarum rerum inanitate agnoscamus, easq; pro nihilo habentes, in vera cordis humilitate, & nostri ipsorum cognitione proficiamus. Quisquis enim hoc attentè considerauerit, seq; ipsum in limo & luto tanquam in certissimo naturæ suæ speculo conspexerit, & illam etiam speciem & horrificam imaginem, quam in tumultu ab hinc paucis diebus habiturus est, ita sibi ante oculos posuerit, vt rem non cogitare, sed oculis cerne re videatur: an non is faciliè & fastum omnem & tumorem animi deponet, & seipsum tanquam limū & lutum mox futurum contemnet, & humana omnia (quæ hūc tandem deuentura sunt) pro nihilo ducet, & eos qui his rebus immensa quadam auiditate inhiant, amētes & stultos iudicabit? Quam quidē rem in lege olim Dominus adumbravit, cū in auium sacrificio præcepit, vt retorto ad collum capite, vesica auis & pennæ amputarentur, & in locū in quo cineres effundi solent, proijcerētur. Quid hoc ad religionem? Si historię faciem spectes, certè nihil: si verò legis mentem intrōspicias, multum sanè. Vt enim alia prætereamus, ratio nobis hoc in loco describitur, quæ & vesicam & pennas hoc est turgidum animi fastum, & inanes secularis ornatus pēnas, deponere valeamus: si videlicet oculos nostros ad locum in quo cadauerum nostrorum cineres effundi solent conuertamus, & horridam illam atque deformem speciem quam ibidem habituri sumus, attentè inspiciamus. Quæ enim tanta superbia erit, quæ profunda huius rei consideratione, non & supercilium, & ingentes spiritus abijciat, & humanarum rerum inanitatem in hoc tam calamitoso humanæ vitæ exitu non perspiciat?

Cū ergo Dominus hoc medicamento cæci oculos aperuisset, longissimæ cuiusdam concertationis occasionem hoc tam euidenti miraculo Phariseis dedit: quam quidem sanctus Euangelista latissimè in præsentī Euangelio narrandam suscepit, vt terrenam prudentiam diuina ope destitutam, esse inanem, cæcam, & turbulētam aperitissimo hoc exemplo demonstraret. Sequitur enim: [Itaque vicini & qui viderant eum prius, quia mendicus erat, dicebant: Nonne hic est qui sedebat & mendicabat? Alij dicebant, Quia hic est. Alij autem, Nequaquam, sed similis est ei. Ille verò dicebat, Quia ego sum, &c. quæ sequuntur vsque, Vocauerunt ergo rursus hominem.] Quis in hac tam longa contentione peccati virus, & humanæ sapientiæ tenebras non agnoscat? Hoc enim manifestissimo opere edito, quod meridiana luce clarius Christi diuinitatem testabatur, sapientes mundi (qui primi omnium rei magnitudine stupefacti, auctoris gloriam agnoscere debuissent)

18 buissent, hærent, dubitant, inquirunt, èunt, atque redeunt nul-
lumque non mouent lapidem, ne Christi Domini virtutem & glo-
riam confiteantur. Aiunt qui Anatomies scientiam profitentur, tan-
tum admirationis & artificij in oculorum fabrica summum illum
rerum opificem posuisse, vt non minoris virtutis & potestatis esse
putent, oculos cæco nato præbere, quàm mortuum ab inferis excita-
re. Artifex enim (aiunt) qui pulcherrimam ac difficillimam alicuius *Simil;*
regiæ domus partem absolueret, posset etiam reliquas eiusdem
domus partes minori negotio absolvere. Quisquis ergo oculos po-
tuit fabricare, haud dubium quin reliquas etiam corporis partes con-
dere valeat. Is autem solus Deus est.

Cum ergo Pharisei hoc tam insigni operis testimonio anxij &
soliciti essent, neque vllum solitudini suæ exitum inuenirent: non
19 contenti prioribus veritatis testimonijs, parentes cæci vocari præce-
perunt, & cæcum ipsum denuo reuocauerunt, vt ab eis rei gestæ or-
dinem discerent. Re ergo iterum atque iterum cognita, in varias sen-
tentias distracti, partim operis claritatem mirabantur, partim Chri-
sti gloriæ inuidebant, partim etiam detrahebant, & violati Sabbati
religionem accusabant: nec toties rem gestam audire contenti, ite-
rum à cæco quærent, quonammodo eius oculi aperti fuerint. Vnde
cæcus repetitam toties eorum interrogationem, molestè serens, ad
illos ait: [Dixi vobis iam, & audistis, quid iterum vultis audire? Quodque
magis mirandum est, post tam longam disputationis contentio-
nem, post tot veluti partus, nixus, atque dolores, hunc tandem basi-
liscum pepererunt, [Vnde gloriam Deo, nos scimus quia hic homo peccator
est.] Quo quid a mentius fingi aut cogitari potuit? O quanta est fra-
20 tres, peccati malitia! quantum eius virus atque venenum! quàm atro-
cibus pœnis in hac etiam vita plectitur! quas tenebras mentis oculis
obfundit! quàm multis modis & fidei & rationis lumen obnubilat!
quomodo vel sapientes ipsos in furorem & amentiam vertit, à Deo
veræ sapientiæ fonte illos diuellés, sine cuius illustratione omnis hu-
mana sapientia desipere frequentissimè solet! Peccati enim malitia
efficit quod Propheta dicit: Miscuit illis Dominus vinum soporis. *Isai. 29.*
Non quòd verè Dominus calicem soporis & ignorantie cuiquã per
se propinet (qui nullius mali autor esse potest) sed quòd impium fre-
quenter propter eius scelera sibi ipsi relinquat: qui à Deo relictus, &
cupiditatis suæ furori & amentie permissus, in horrendos protinus
eisdemq; apertissimos errores præcipitatur. Vinum porrò quo amē-
tes isti mouebantur, cupiditates eorū erant: quarum vino ebrij vacilla-
bant,

bant, magnificentissima Domini Saluatoris opera vidētes, quæ ipsorum animos vehementer cōsternebant, rursūq; in admirationē trahebant: nihilominus tamen in eius cognitione fluctuabāt, quia prauæ ipsorum cupiditates, ambitio, auaritia, inuidia, & inueterata malitia talem regem recipere detestabant, qui acri obiurgatione perditos eorum mores castigabat. Hoc enim eos vacillare faciebat, quia quod eos miraculorum Domini splendor impellebat, inde vehemens cupiditatum suarum astus reuocabat: cū nec miracula eius negare possent, nec cupiditatibus suis imperare vellent, vt eum regem & doctorem acciperent, qui acerrimus cupiditatum hostis esset. ¶ Verūm cæcus noster inter tam densas magistrorum suorum tenebras, adeo perspicax & oculatus extitit, vt non modò sibi ipsi, sed illis etiam (si attendere voluissent) fidei & sapientiæ clarissimam faciem prætulerit. Quid enim ea ratiocinatione aut clarius, aut sapientius, quā idem pharisæis proposuit cū ait: *[In hoc mirabile est, quod vos nescitis vnde sit, & aperuit oculos meos. Scimus enim quia peccatores, &c. vsque Nisi esset hic à Deo, non posset facere quidquam.]* Hac certe conclusione nihil certius, nihil euidentius colligi potuit. Qua tamen luce adeo nihil amplius viderunt, vt in maiores perfidiæ suæ tenebras inciderint.

Sed Phariseos iam in tenebris suis relinquentes, cæci huius mirabilem fidem intueamur. Vsq; adeo enim perceptæ lucis beneficio in fide profecerat: vt toto Iudæorum senatu reclamante, & se execrante, ipse in veritate semel percepta adeo constanter perstiterit, vt non modò corde crederet ad iustitiam, sed ore etiam coram illis confiteretur ad salutem. Quod cū ita sit, nemo sanè mirabitur, si qui post densissimas peccati tenebras (in quibus diu vixerunt) copiosum diuinæ gratiæ lumen perceperunt, hoc noui luminis & nouæ gratiæ beneficio in fide maximè solidetur. Cū enim & dignior & splendidior lux animæ quā corporis sit, si cæcus iste qui nouā lucē post longas oculorū tenebras recepit, adeo in fide cōfirmatus est: quid minus de eo sperandū est, qui cū diutissimè in cæca vitiōrū caligine demersus fuerit, post prius lumē quod habebat fidei, nouum diuinæ gratiæ lumē singulari Dei dono percipiat? Hoc enim nouo lucis splendore collustratus, tantā interni hominis omniumq; affectuū suorū mutationem sentit, vt ea illi in illar miraculi cuiusdā sit, quo fides sua miro modo augetur & confirmatur. Videt enim se, qui antea bibebat quasi aquā iniquitatē, quiq; nullo etiā proposito emolumento præceptis in omnia scelera sine vllō doloris sensu ferebatur, ita modò permutatum, vt si hinc illi lethale peccatum, inde verò omnia martyrum supplicia proponas

- 24 proponas (quod ad animi sui propositum attinet) prius ea omnia supplicia perpeti, quàm hoc scelus admittete paratus sit. Vnde ergo tanta in eodem homine commutatio, nisi ex nouo diuinæ gratiæ lumine ortum habet? Ea namque illi per virtutes, & Spiritus sancti dona, peccati malitiam & horrorem quem antea tenebris obrutus non videbat, miro modo declarat, & in maximum eius odium inducit. Hoc enim nouum & insuetum odium ex perspecta eius rei malitia quæ antea ignorabatur, oriri necesse est. Vt enim nec amor sine præiudicio & cognitione boni: ita nec odium sine præiudicio mali esse potest. Videt præterea se ea omnia quæ antea fastidiebat miro amore complecti: ea verò quorum eximio amore flagrabat, contemnere, & pro nihilo ducere. Carnali enim homini & peccatis alligato fastidiosa & molesta est oratio, sacra lectio, meditatio, silentium, solitudo, ieiunium, & omnis de rebus diuinis commentatio atque tractatio: quæ tamen illi omnia modò gratissima & iucundissima sunt: ita vt cum Propheta dicere possit: Quàm dulcia faucibus meis elo. Psal. 118.
quia tua, super mel ori meo. Contrà verò cum antea omnis eius oblectatio, omnis cura & cogitatio in terrenis opibus congerendis, in honoribus consecrandis, in delicijs corporis exquirendis constituta esset: nunc videt omnia hæc sibi oneri & fastidio esse. Ex hac ergo tanta voluntatum & affectuum commutatione, iudiciorum mutatione facile colligit: ex iudiciorum autem mutatione tenebrarum veterum depulsionem, & nouæ lucis beneficium non leui coniectura colligit: ita fit, vt nouæ vitæ indicio nouam lucem, ex noua autem luce fidei veritatem & Dei potentiam vehementer admiretur, & in ea firmissimè roboretur. Quod cæcus ille nobis indicat, qui traditæ sibi
26 nouæ lucis argumento, Christi fidem adeò firmiter constantemque retinuit, vt in omnium conspectu sine vlla trepitatione illam profiteri non dubitaret. Hactenus de Euangelica lectione: nunc ad propositum Thema redeamus.

TRACTATIO THEMATIS; VEL ALIA
concio, de tribus præcipuis improborum cæcitatibus, &
earum causis. §. II.

Historia cæci huius fratres charissimi, qui beneficio Domini lucem recepit, ad cæcas hominum mentes illuminandas: aprissima est. Constat autem inter Ægypti plagas numerari horribiles tenebras, quæ adeò densæ erant, vt manibus palpari possent: ita vt in

illa nocte profunda(quæ triduo eam regionem oppressit)nemo nec 27
proximum sibi hominem viderit,nec loco motus sit.Sicut autem ceteræ illius regni plagæ,spirituales mundi plagas & lethales morbos designant:ita hæc quoque tenebræ internas malorum tenebras & errores adumbrant, quæ tales sunt, vt manibus quodammodo tangi ac palpari queant.Ad hoc autem probandum, non impies & execrandos Gentilium errores commemorabo,quibus olim Solem, Lunam,& omnem cœli militiam diuinis honoribus affliciebant, sed nostros mores & impietatem,qui veram fidem profitemur,in huius rei argumētum proferam.Et quia infinitum esset omnes improborum cæcitates persequi, tres tamen è multis commemorabo: quod ex his & periculi nostri magnitudinem(qui in tot erroribus versamur) & lethalis peccati malitiam(quæ horum errorum causam continet) his argumentis perspicere valeamus.

28

Principiò igitur,scimus hominem ex corpore & anima constare: quæ duo quantum inter se dissent, vix vlla oratio consequi poterit. In summa illud certum est,humanum corpus rationali anima seclusa vix quidquam à brutis differre: animam verò, si nullum prorsus ad corpus ordinem aut rationem haberet,parum sanè à supernis illis mentibus distare.Itaque si se naturæ conditor ab informando hominis corpore subtraheret, corpusculumque in matris utero rationali anima non informaret,sed illud communis nature officio relinqueret,brutum certè quoddam(sed nobilissimum tamen brutum) rationis expers,nasciturum esse Philosophi aiūt.Cum igitur quod ad corporis naturam attinet,brutorum similes simus,rationalis anima Deo nos similes efficit. Tanta verò inter Deum & supremam animæ nostre partem(quæ mens appellatur)similitudo est,vt clarissimi quique; 29
Philosophi post Anaxagoram,Deum ipsum non aliud esse dixerint,quàm mentem quandam corpore solutam atque liberam,quæ per omnes mundi partes commeat, seseque rebus omnibus sine vlla sui permixtione insinuat.Denique; si corpus vitam,si vigorem,si decorem & pulchritudinem,& sensuum ac membrorum functiones habet, à quo omnia hæc,nisi à anima haberet?Sicut enim tabulæ deauratæ fulgor, non ab eius materia,sed ab auro est,quo sublato,omnem illum fulgorem amitteret:ita quam corpus vitam & venustatem retinet,non à se sed ab anima retinet. Quid enim aliud exanime corpus,nisi tædium & horridū cadauer est,ab humano prorsus conspectu remouendum?
¶ Cum hoc tamē ita sit,& rationis ordo exigat,vt maiori studio quæ maxima sunt,quàm quæ minora curemus,carnales tamen homines curas

30 curas omnes & cōgitationes suas, omnemq; operam & solitudinē in obsequio, cultu, & indulgentia corporis ponunt: nullamq; periculum recusant, quod ea consequatur quibus illud delectiose, blādē, molli-terq; tractent: cum tamen animarū suarū nullam prorsus curam & solitudinem gerāt. Iam si corpus ægrotat, quot medicos & medicamenta subiinde multiplicant? si eget, quot propter illius inopiam subleuandam labores & molestias sustinent? si vitæ periculum imminet, quot sylvas, saltusq; pererrant? quot incognitas & peregrinas regiones adeunt? cum tamē nec salutem animæ, nec morbum, nec cius copiam aut inopiam ad se vilo modo pertinere putēt. Cumq; anima velut domina, caro verò tanquam ancilla sit: illa tanquam seffor, hæc velut iumentum cui insidetur, & velut animæ indumentum: nos ancillam neglecta domina, nos iumentum seffore relicto, nos vestem vestis Domino contempto, diligentissimē curamus. Quo quid esse mō-
 31 struosius potest? Cuius quæ lo esset insanix, si quis vt vestem integrā seruaret, corpus telis & vulneribus obijceret? Si hinc quidem domus regia, inde verò iumentorum stabulum incendio conflagraret, quæ dementia esset, vt stabuli incendio succurreres, regiam domum deferere? Non minus igitur dementes sunt, qui preciosissima sui parte neglecta, curam omnem in vilissimo corporis stabulo tuendo atque fouendo conferunt. ¶ Qua in re eò magis vituperandi sunt, quod veræ fidei lumine instructi non præstant, quod multi etiam Philosophorum præstiterunt. Sic enim Seneca de seipso ait: Maior sum & ad
 32 maiora natus, quàm vt sim mancipium corporis mei: quod equidem non aliter aspicio, quàm vt vinculum libertati meæ circumdatum. Hoc itaq; oppono fortunæ in quo resistat, nec per illud ad me vllum ferrung telum transire sino. Hoc est, malo vt corpus ipsum, & ea quæ ad eius obsequium destinata sunt pereant, quàm vt ego vllam virtutis & iustitiæ iacturam faciam. Deinde subdit: Nūquam me caro ista compellet ad metum, nunquam ad indignam bono viro simulationem, nūquam in honorem huius corpusculi mētiar. Cum visum fuerit, distraham cum illo societatem: & nunc tamen dum hæremus, nō erimus æquis partibus socij: animus omne ius ducet. Contēptus corporis vera libertas est. Quem in hoc mundo Deus locum obtinet, hunc in corpore animus: quod est illic materia, hoc in homine corpus est. Seruiant ergo deteriora melioribus. Hactenus Gentilis Philosophi verba: quæ in sugillationem nostri dicta sint: quando non præstat fides, quod præstare sola ratio potuit, vel certē conata est. ¶ Sed apertius tamē idem argumentum in Epistola quadā ad Lucil.

Simil.

Seneca in
Epistol.Idem in
Epist.

confirmat his verbis. Puto inter me teq; cōueniat, externa omnia cor- 33
pori acquiri, corpus autē in honore animi coli: in animo esse partes
mixtas, per quas mouemur, alimurq;e, propter ipsum principale no-
bis datas. In hoc principali aliquid irrationale est, & rationale. Illud
huius feruit. Hoc vnum est quod aliud nō refertur, sed omnia ad se per-
fert. Nā illa quoq; diuina ratio mūdo preposita est, ipsa sub nullo est.
Hæc autem nostra eadē est, quia ex illa est. Hactenus ille. Si igitur (vt
ex his verbis colligitur) res externæ propter corpus, corpus propter
animā, anima verò propter spiritū siue mētem (quæ suprema animæ
nostræ portio est) cōdita fertur: quæ infania est, neglecto fine curam
omnem in his quæ ad finem ordinātur impēderet? Si enim (vt Philo-
sophi docēt) finis nulla mēsurā, ea verò quæ ad finem ordinātur cer-
ta mensura & modo diligēda sunt (medicus enim potiones ægro cer-
ta quadam mensura tribuit, sanitati autem nullam apponit: dat enim 34
quantam maximam dare potest) si hoc inquam ita est, efficitur pla-
nē, vt corporis curam definita quadam mensura, animæ verò quantā
maximē poterimus sine vlla prorsus mēsurā gerere debeamus. Quod
tamen Dæmone mētis nostre oculos obsecante, ad eò preposterē fa-
ciamus, vt anima nostra prorsus contempta atq; abiecta, curas omnes
& cogitationes nostras in sola corporis salute & voluptate colloca-
mus, id videlicet corpori tribuentes, quod vni animæ suo iure, debet
batur. Quod quid esse vel dementius, vel monstrosius potest? Si quis
materiam omnem extruenda domui continuò pararet, nūquam au-
tem domū extrueret, an non is meritò stultus & amens iudicaretur?
Si quis varios vnde uñq; libros & præceptores summa diligētia cōpa-
raret, nunquā autem aut libris aut præceptoribus operam daret, non 35
nē delirus & infanus haberetur? Deniq; si quis ad bellum profectu-
rus, summo studio curaret vt ensis vagina, auto gēmitq; distincta &
ornata esset, nihil autem, vtrum ensis plumbeus an ferreus esset om-
ni nō prouideret, an nō is velut stultus & cæcus rideretur? Cū ergo
constet corpus nostrum ad animæ obsequium tanquam ad finem de-
stinari, illudq; velut materiam aut vaginam quandam esse (vbi ani-
ma inclusa maneat, eiusque sensibus & membris ad functiones suas
vtatur) an non quauis talpa cæciores existimandi sunt, qui animæ eu-
ra à se penitus abdicata, non modò se totos obsequio & indulgentiæ
carnis deuouerunt, sed (quod multò etiam indignius est) ipsam ani-
mam velut mancipium quoddam, eiusdem corporis seruuti addi-
xerunt: vt videlicet totum ingenij sui acumen in excogitandis quoti-
die nouis carnis delicijs atque voluptatibus infunderet.

¶ Sed

Simil.

Similium
inductio:

36

§. III.

¶ Sed mittamus iam animam & corpus, & præsentis ac futuræ vitæ collationem faciamus, & cecitatem aliam hac ipsa a portiore deprehendamus. Si nulla oratio, quantum anima corpori præstet explicare potest, multò minus quantum futura vita præsentem vitam antecellat. Quæ enim comparatio inter duas vitas esse potest, quarum altera & momentanea est, & malis omnibus referta: altera verò æterna & bonis omnibus cumulata? De hac enim vita scriptum est: Oculi non vidit Deus absque te, quæ præparasti expectantibus te. De præsentī verò vita Iacobus Aposto. ait: Quæ est enim vita vestra? vapor est ad modicum parens, & deinceps exterminabitur. Quid verò illud quod Seneca dicere non dubitavit? Nemo vitam acciperet, si daretur scientibus? Quid illud etiam Sileni responsum: nempe,

Isai. 64.

Iacobi. 4.

Seneca.

37 Optimum non nasci, proximum verò ad mortem ire? Quod quidem rectissimè dicitur, si ad communes vitæ miseras & acerbissimos casus spectes, nec in aliū finem mentem dirigas. Memorant esse quādam in Thracia gentem, quæ infantes in lucem editos mœrore & lamentis excipiat, suorum verò funera tripudio & cantu prosequatur. Initij enim vitæ, tanquam malorum principio lachrymas existimant conuenire, morti verò tanquam miseriarum finī gratulationem. Sed quid mirum est, barbaros homines hūc morem retinuisse, cum sanctissimus etiam Iob huius vitæ malis oppressus, illa etiā verba iactauerit: Quare de vulua eduxisti me, qui utinam consumptus essem, ne oculus me videret? Fuissem quasi nō essem, de vtero translatus ad tumulum. Deniq; tot huius vitæ mala sunt, ut quidā nō pernitendi autores integra volumina infinitis eius miserijs recensendis impleuerint: cum tamē alterius vitæ bona, quæ soli Deo nota sunt, solus diuinæ sapiētīæ liber complecti possit. Et tamē cum hæc ita sint, idq; homines incōcussa fide teneāt, adeò cæco huius momentaneæ vitæ amore tenētur, adeoq; æternā illam & felicissimā vitam paruipendunt, ut conatus omnes, & omnia vitæ studia in huius vitæ bonis cōgerendis impendāt: propter illa autem summa bona, vix pedis vestigium humi defigere dignentur: nec magis bonorum illius amore moveantur, quā si vel nullius prorsus momenti essent, vel ipsi ad illa conditi minimè fuissent, nec ad ipsos ea vlla ratione pertinerent. Omnis enim eorum sermo, omnis cura & cogitatio in huius vitæ bonis (quæ paruo post tempore relicturi sunt) defixa est: cum tamen de illa vita quæ in omnem æternitatem est permanfura, cura nulla, cogitatio nulla, sermo nullus. O te miserum! o amentem

Iob. 10.

& cæ-

I. Cor. 7.

& cæcum, qui ita tibi aduersaris, & tecum pugnas? Si enim tanto pe- 39
re te vita ista, si opes, si honores, & voluptates delectant (quæ non ve-
ra bona sed bonorum vmbre atque imagines sunt (hac enim de cau-
sa Aposto. figuram huius mundi præterire ait) cur inquam qui tan-
topere bonorum vmbas & imagines consecraris, solida, expressa, &
in æternum mansura bona pro nihilo ducis? Si te tantum fallacia &
interitura bona delectant, cur non eadem & vera, & æterna multò
magis ad se alliciant? Quis igitur adeò cæcus erit, qui nō apertissime
cæcitatibus huius magnitudinem videat?

Acto. 17.

Sed quamuis hæc extrema cæcitas & insania videatur, superest ad
huc tamen aliquid maximo maius. Si enim nulla mens concipere
potest, quantum futura vita huic mortali præstet: quis cōcipere pro
dignitate valeat, quantum vtriusq; vitæ & rerum omnium conditor,
cōditis à se rebus maior sit? Iam verò si de ratione dati & accepti aga 40
mus, cui queso corpus in quo degimus, cui animā qua viuimus, cui
omnes sensus & membra corporis quibus vtimur, cui omnia etiam
externa bona quibus alimur, cui lucem qua fruimur, panem quo ve-
scimur, spiritum quem ducimus, nisi vni illi debemus à que conditi
sumus, in quo viuimus, mouemur & sumus, & sine cuius prouidentia
in nihila n̄ prorsus recideremus? Cui ergo timorem, cui amorē, cui
reuerentiam, cui obedientiam, cui cultum omnem & obsequiū, cui
deniq; omne quod sumus, nisi illi cuius beneficio & misericordia su-
mus, debita sunt? Et tamē cū hoc ita sit, adeò obscura cæcitatibus nox
mentes nostras oppressit, vt huic maximo & incommutabili bono,
terrena bona præferamus: hoc est æterno caduca, immortali peritu-
ra, summo infima, & terrenū deniq; puluerem & sordes illi antepo-
namus? Quoties enim miserrimus homo Dei leges violat, eiusq; de- 41
creta sanctissima paruipendit, vt vel inanes honores, vel perituras di-
uitias, vel fœdas carni voluptates assequatur: toties Christum Dñm
(vt Aposto. verbis vtat) conculcat & proterit: toties illas Deo ante-
ponit, & magis quàm Deum diligit, magisq; Deo quàm illis carere
apud se statuit: vtpote qui meliori conditione se futurum credat,
si illis quàm si Deo potiatur. Vt enim clerici libenter minora Ec-
clesiæ stipendia repudiant, vt pinguiora recipiant, (quod alias nul-
lo modo facerent) ita plane illi cū propter res terrenas Deum
deserunt, vtiliores & commodiores illas sibi futuras, quàm Deum
credunt. ¶ Quod si dixeris, hoc non ex rerū dignitate quas cupimus,
sed ex nostri ipsorum amore fieri, qui propter nostrum cōmodum
illas desideramus: nihil affers, nili quod hoc ipso concludis te ipsum
diligere.

Simil.

42 diligere magis, quam Deum: quandoquidem magis tibi obsequi & morem gerere, quam Deo cupis, magisque tui rationem, quam illius habendam censes: propter quem Deum ipsum amittere non vereris. Quid igitur fratres hoc iudicio æmentius? quid cæcius? quid horribilius? Quis non miretur rationalem creaturam (quæ tam multa ratione penetrare & providere potest) in hanc tam horrendam cæcitatem cadere posse, ut se Deo anteferendam iudicet? An non hæc tâta cæcitas, per illas Ægypti tenebras quæ palpari manibus poterant, meritò adumbrata est?

§. III.

¶ Quod si huius tantæ cæcitatis causam quæras, non dubium quin peccatum sit (ut initio dicere cœpimus) non solum originale (quod huius cæci nati tenebræ representant) sed etiam actuale, si capitale ac mortiferum sit. Cum enim id tum rectæ rationi, tum charitati aduerferetur (quæ velut duo animæ nostræ lumina sunt) quarum alteram obscurat, alteram penitus extinguit: necesse est, ut in tenebris & umbra mortis sedeat, quisquis lethale aliquod peccatum admisit. Quod si hoc vel vnum capitale crimen effecit, qualis quæso eius mentis obscuritas erit, quæ innumera huiusmodi crimina commisit? Erit sanè densissimis tenebris obducta: quanvis fidei lumen non extinguatur.

¶ Sunt autem inter huiusmodi peccata nonnulla quæ hoc maxime faciunt. Inter quæ primo loco superbia numeratur. Ut enim humilitatis est mentem illuminare (ut potè de qua scriptum est: Vbi humilitas, ibi & sapientia) ita contra superbiæ proprium est eandem excæcare, & sapientiæ lumen extinguere. Hinc D. August. cum Deo loquens: Tumore (inquit) meo separabar abs te, & nimis inflata facies claud-

Prou. 12.

1st. Aug.

D. Thom.

44 ti hebetudinem & cæcitatem affert. Quicumque enim huic vitio additi sunt, ita in hoc veluti cæno porcorum more merguntur, ut vix inde attolli, vix sublime aliquid aut diuinum cogitare valeant. Hinc ad alterum ex duobus illis impudicis senibus Daniel puellus ait: Semen Chanaam, & non Iuda, species decepit te, & concupiscentia subvertit cor tuum. ¶ Avaritia verò quantum mentis oculos obscurat? Quid enim aliud proditorem Iudam excæcavit, & in tam horrendū facinus impulit, nisi cæcus pecuniæ amor? Avari enim animas suas venales habent, & aurum tanquam Deum colunt, qui in hoc etiam cæci sunt, quod (quemadmodum Seneca ait) quæ alijs per iniuriam eripiunt, sibi quoque ipsis negant, dum auro suo semper incubant, nō utantur, sed seruaturis: cum tamen huius rei pretium non in ipsa, sed in

Dani. 13.

vlu

*Eccles. 4.**Seneca in
Epistol.
Simil.*

usu eius sit. ¶ Quid verò liuor & inuidia? quas menti tenebras obfun- 45
dit? Quid enim aliud fratres Ioseph, ad fratris innocentissimi crude-
lissimam prodicionem adiecit? Quid aliud Iudæos vt in autorem vi-
tæ coniurarent excæcauit? Rectè enim Ecclesiasticus. Nequam est in-
quit oculus liuidi. ¶ Omnis præterea vehemens passio & affectus ani-
mi, nihil aliud quàm obscura quædam nebula & mentis caligo est.
Affectus enim omnis (vt ait Seneca) parere nescit, consilium nō acci-
pit. Quemadmodum enim rationi nullum animal obtemperat, non
ferum, non domesticum & mite (natura enim illorum est turba sua-
denti) sic non sequatur, non audiūt affectus rationem. ¶ Hæc sunt
igitur præcipuæ cæcitatibus humanæ causæ, quæ ab vtero matris nobis
scum orta, nouis quotidie peccatorum accessionibus aucta est. Hinc
tot mortalium errores, tot insanix, tot flagitiorum monstra atque
portenta, tot denique miserandi casus & præcipitæ in quæ cæci ho- 46
mines sine luce gradientes quotidie labuntur & ruunt, & alliti pro-
fusa intereunt.

Quid igitur ex his quæ dicta sunt, colligere licet fratres? Multa fa-
ciend. Sed illud in primis, vt lethale peccatum quod tantorum malorū
causa est, maximo & summo odio detestemur: & prius omnia inūdi
supplicia perpeti, quàm in illud incidere velimus: atque illa in pri-
mis crimina detestari studeamus, quæ mentes nostras densioribus
tenebris obducunt: qualem superbiam, impudicitiam, auaritiā, li-
uorem, atque turbulentos animi motus esse diximus. Hæc namque
pestes Phariseorum & scribarum animos ita excæcarunt, vt clarissi-
mam Christi gloriam in oculis & aspectu propositam non viderent.
Hæc igitur deuia perditionis itinera declinantes, per humilitatis, be- 47
nignitatis, castitatis, & charitatis, atque mortificationis cōtrarias vias
gradiamur: vt Christi ducis nostri vestigijs insistentes, ab illo tādē
felicitatis æternæ gloriam percipere mereamur.

Ad Lectorem.

Qui ex hac secunda concionis suprapositæ parte integram con-
cionem conficere voluerit, prius quidem Euangelicæ le-
ctionis historiam narrare breuiter poterit: cui addita hæc secunda
pars iustam concionem efficiet. Quod hōt in loco semel dictum, in
cæteris quoque concionibus, quæ hoc modo distributæ, paulo sunt
longiores, intelligi volumus.

FERIA SEXTA POST QUAR-

tam Dominicam in Quadragesima Concio prima, in qua
primum lectio Evangelica explanatur. Deinde
verò de triplici animarum morte
differitur.

T H E. Lazarus amicus noster dormit, sed vado ut à
somno excitem eum. Ioan. ii.

nter miracula quæ Dominus ac Saluator noster in
mundo edidit (quibus diuinitatis suæ potentia homi-
nibus declarauit) principem locum obtinent mortui
ad vitam reuocati. Mortuis enim vitam reddere eius
est, qui solus eam potest donare. Vt enim alibi dixi-
mus, necesse est cõmunes rerũ omniũ effectus cõmuni rerũ omniũ
causæ Deo tribuere. Nullus autem effectus latius patet, quàm, Esse
quod nulli rei nõ cõuenit. Quia verò (vt Philosophi asserũt) in rebus
quæ vitã habet, ipsum viuere est esse (quãdiu enim viuũt, tãdiu sunt,
cum verò viuere desierũt, desinũt esse quod sunt) ideo solus ille vitã
dare potest, qui potest rebus, vt sint donare: quod solius primæ &
summæ causæ est. Ideoq; mortuorũ excitatio maximũ diuinæ pote-
statis & virtutis argumẽtũ est. Inter eos autẽ mortuos quos Dñs ad
vitã reuocauit, Lazarus quatrduanus esse videtur illustrior, non q
huius excitatio maiore exigat virtutẽ, sed quod nostro sensu atq; iu-
dicio mirabilius est putridũ cadauer, quàm recens & nondũ tumulo
conditũ vitã reddere. Vnde Chrysolog. ait, hoc esse signũ signorũ,
virtutẽ virtutũ, & miraculorũ maximũ. Audeo enim (inquit) dicere,
totũ rapuisset resurrectionis Dominicæ sacramentum, si triduanus
ab inferis Lazarus resurrexisset. Deniq; ipse Dñs signi huius magnifi-
centiã declarauit cũ dixit: Infirmas hæc nõ est ad mortẽ, sed pro
gloria Dei, vt glorificetur filius Dei per eã. Hoc enim mirabili signũ
edito, multi crediderũt in eum, totaq; Hierosolymorum ciuitas eius
signi fama cõmota, Dño vrbe ingredienti cum ramis palmarum &
communi omniũ lætitiã obuiam processit. Hoc ergo nostro (vt
dixi) sensu maximum diuinitatis testimonium perfidiam omnem
tenebrasque Iudeorum tanquam splendidissima quædam lux di-
scutere debuisset. Ea tamen populi cæcitas extitit, vt hoc maxi-
mo signorum non modò perfidiam non deposuerit, sed (proh scelus
infandum)

Dominica
quarta Ad-
uentus.

Chrysola.

simil.

infandum) hinc etiam Dominum crucifigendi occasionem sumpserit. Quemadmodum enim in desperata agitudine in venenū sapē remedia vertuntur: ita mētes peccatis obduratæ, remedijs interdum deteriores fiunt. Ideo quæ orandus semper est Deus ne nos in reprobū sensum cadere permittat. Cū enim eò deuentum fuerit, ad eò non conferunt remedia, vt frequenter etiam exulcerent vulnera, & mala reddant grauiora. Quod quidem hodie in his hominibus videre est, qui maximo signorum, in maximum malorum omnium prolapsi sunt: quo & Dominum gloriæ crucifixerunt, & non modò se ipsos, sed etiam Rempu. suam perdiderunt. Quo argumento cerne-
re licet fratres, quò tandem mentis cæcitas & diuturna peccandi consuetudo perueniat. Quò igitur piè & vtiliter aliquid de hoc tanto miraculo in præsentī concione dicere valeamus, coelestem opem sacratissimæ Virginis intercessionē suppliciter imploremus.

A V E M A R I A.

¶ Quoniam historia lectionis Evangelicæ longior est, paulatim erit nobis in ea progrediendum: atque vbi aliquis salutaris doctrinæ fons nobis patuerit, haustum ex eo potum vobis oratio nostra propinabit. Narrat ergo S. Euangelista in Bethaniæ oppido (quod Hierosolymis finitimum erat) Lazarum Marthæ & Mariæ fratrem graui morbo correptum fuisse. [Maria autem erat quæ vnxit Dominum vnguento, & extersit pedes eius capillis suis, cuius frater Lazarus infirmabatur.] Prudenter historiæ diuinæ scriptor proprio Mariæ cognomine prætermisso, ab insigni virtutis officio illam cognominauit. Familiare enim est ijs, qui præclaris facinoribus nomen suum clarius reddiderunt, omisso proprio cognomine, ab egregio virtutis opere nouum sortiri cognomen. Sic enim apud Romanos, Scipio ab Africa deuicta, Africanus appellatus est. Sic etiam M. Fabius maximus, quia cunctatione sua Annibalis vires fregit, & Rempu. periculo liberauit, Cunctator est appellatus. Atq; vt de nostris exemplum illustrius commemorem, sic etiam Paulus qui se in literis suis Apostolum cognominare solebat, vbi propter Euangelij prædicationem in carcerem & vincula coniectus est prætermisso Apostoli nomine (quasi vinculorum nomen esset illustrius) vinctum se Christi Iesu in Epistolis inscripsit. Sic ergo Maria nostra ab illo singulari pietatis officio, quo Dominicos pedes lachrymis lauit, capillis tersit, & vnguento vnxit, non modò nomen, sed etiam honorem & gloriam nullā vnquam obliuione delendam ad præst. Vnde ipse Dominus cōtra quosdam obloquētes, & gloriā eius obscurare volentes, hoc testi-

monium.

- 7 monium tulit. Amen dico vobis, vbicunq; prædicatum fuerit Euan- Matt. 26.
gelium hoc in vniuerso mundo dicetur & quod hæc fecit in memo-
riam eius. Itaque ait, huius operis gloriam per omnes ætates, per que
omnes omnium gentium oras longè lateq; prædicandam. Quod ita
factum esse, totus confiteretur orbis. Cum enim (vt D. Chryso. ait) tot
regine clarissimæ, tot amplissimi reges & imperatores perpetua obli-
uione sepulti iaceant, huius mulieris pietas perpetuis encomijs in po-
pulo Christiano celebratur. Ex quo facile intelligimus veram esse
illam Domini sententiam. Quicunq; honorificauerit me, glorifica- I. Reg. 2.
bo eum. Hæc est fratres vera laus & gloria, quæ non ab hominibus
sed à Deo est, de qua regius Propheta: Apud te laus mea in Ecclesia Psal. 21.
magna. Huius autem gloriæ Apostolus vsque adeo (si ita loqui fas
est) ambitiosus erat, vt diceret: Melius est mihi mori, quam vt gloriâ I. Cor. 9.
meam quis euacuet. Itaque quicumque ex vobis fratres, honoris &
gloriæ appetentes estis, non prohibeo hunc affectum, sed illud exi-
go, vt non falsam & fucatam, sed veram gloriam desideretis. Quis
enim erit adeò mentis emotæ vt mendacio magis gaudeat, quam
veritate? At quemadmodum in rebus alijs sunt quædam veræ, quæ- Simil.
dam adulterinæ, quæ oculos fallunt, ita est & honor verus, est & adul-
terinus. Verus ille est qui ob res insignes & meritò laudandas homi-
nibus tribuitur: qualis est virtus, ac præcipuè religio, fortitudo, atq;
prudentia, quæ habentem honestant, & verè commendabilem red-
dunt. Falsus autem est, qui propter res inanes & fuitiles tribuitur: quæ
probris & improbis communes existunt, quales sunt splendida ve-
stes, magna familia, ampla domus, ingentes auri & argenti opes, quæ
omnia sceleratis etiam hominibus sæpe contingunt. Illud igitur à
9 vobis exigo, non vt honoris amorem à vobis abdicetis: sed vt illum
non in falsum, sed in veram gloriam cōferatis. Simile quiddam olim
Dominus cum hominibus egit. Cum enim eos ad animalia in sacri- Simil.
fium idolorum immolanda propensos videret, noluit quidē hunc
affectum extinguere: voluit tamen vt illum bene collocarent. Ita-
que præcepit, vt sibi ea non idolis offerrent. Sic factum est, vt sa-
crificia quidem immutata, sed tamen innoxia permanerent. Ad hūc
ergo modum fratres, non inhibeo honoris & gloriæ hoc est boni
nominis desiderium, sed obiectum corrogo: gloriam quidem desi-
derate, sed eam tamen quæ vera & solida est: quæ non solum ab ho-
minibus sed à Deo est, quæ quæ ad æternas seculorum ætates durat,
quemadmodum & Maria gloria durabit. Sed ad historiæ ordinem
redeamus.

Ingrauescēte igitur in dies Lazari morbo, legationem sorores ad 10
 Dñm his verbis misēre: Dñe, ecce quem amas infirmatur.] Breuis quidē
 oratio, sed fide tamen & dilectione longa. Magna enim fiducia ora-
 tionem fecit breuiorem: neq; enim crediderūt longis verborū amba-
 gibus, multisq; aut rationibus aut obsecrationibus opus esse ad eius
 misericordiā excitandam, qui intra se miscendi, & benefaciendi in
 ipsa sua bonitate causam habebat. Sic regius Propheta, cum delictō-
 rū suorū veniam peteret, nō in meritis suis, sed in illo ipso quem ora-
 bat, miserandi rationē ponit cū ait: Quia apud te propitiatio est.
 Hoc est, Dñe in te, non in me causam habes, cur mei miserearis. Et si
 enim ego cōmisi vnde me damnare possis, tu non amisti vnde sal-
 uare soles: nēpe naturalem bonitatē & clemētiā, quarū officio ma-
 ximē delectaris. Qua enim liberalitate fons influit, Sol illuminat, ter-
 ra germinat: eadem ille misericordię parens omnī miseretur, & om- 11
 nes suppliciter ad se cōfugientes benignē respicit. Cuius rei sorores
 istę non modō fidem habebāt, sed frequenter etiā periculū fecerant.
 Familiari enim consuetudine nouerāt illius pietatem, benignitatem,
 mansuetudinē, dulcedinem, charitatem, & animū ad miserandū adeō
 propēsum, vt ipse omnem illam regionem circumiret, miseros & lan-
 guentes quærens, in quos miserationis suę fluenta ac beneficia lar-
 gissimē effunderet: ideoq; facile crediderunt, non defuturum ami-
 cis, qui ne inimicis quidem & ingratis opem ac salutem vnquā denē-
 gasset. Neq; sefellit eas spes, quæ (vt Apost. ait) non cōfundit. Hac er-
 go spe, hac fide fulciri potissimū debet oratio nostra fratres, si im-
 petrare volumus quod postulamus. Qua si destituimur, timendum
 illud est, quod Iacobus Apost. ait: Postulet autem in fide nihil hæsita-
 tans, qui enim hæsitat, similis est fluctui maris, qui à vento mouetur. 12
 Non ergo existimet homo ille, quod accipiat aliquid à Domino.
 ¶ Sed ais: Qua ratione homines eam fiduciam assequi poterunt, vt
 non dubitent se affecuturos quod postulant, si ad eorū salutem expe-
 diat? Multa sunt fratres quæ nos ad bene sperādum de diuina miseri-
 cordia inuitant: alia tamen perfectiores, alia minus perfectos magis
 mouent. Qui enim maiores in virtute, ac præcipuē in charitate pro-
 cessus fecerūt (quales hæ sanctæ fœminæ erāt) duabus potissimū re-
 bus niti solent. Primum quod multa iam se à Dñi misericordia impe-
 trasse recolunt. Vnde Ioannes in Epist. sua, Scimus, inquit, quia audi-
 nos quicquid petierimus, quia habemus petitiones quas postulau-
 mus ab eo. Ex eo enim quod olim exaudiuit me, fidē colligo quod
 idem Dominus eundem seruum simili modo clamantem exaudiet.

- 13 Hæc prior fiduciæ causa. Altera verò huius finitima, est cognita iam diutina & familiari consuetudine, dulcedo, benignitas, bonitas, charitas, & misericordia Dei, quæ inenarrabili quadam ratione pij degustant atq; præsentunt. Cuius ineffabilis dulcedinis testes sæpe sunt la chryma, gemitus, ignita desideria, & iubilus cordis in silentio oris. Quisquis igitur hanc diuinam bonitatem hoc modo cognouit, facile sibi persuadet, tam pium Patrem nunquam defuturum clamantibus filiis, quos toties dulcedinis sue lacte nutriuit, atq; refecit. Quod planè regius Propheta insinuauit cum ait: Sperent in te, qui nouerunt *Psal. 9.* nomen tuum: quoniam non derelinquis quærentes te Dñe. Non hic Propheta de quacunq; Dei notitia loquitur (neque enim quæuis cognitio spem viuam, de qua hic sermo est, parere potest) sed de ea præcipuè, quæ multis diuinæ bonitatis & suauitatis experimentis colligitur, per quam fidelis anima diuinæ dulcedinis suauitate refecta, primum gustat, deinde gustâdo cognoscit. Quid cognoscit? Nimirum quàm suauis est Dominus, & quàm bonus Israel Deus his, qui recto sunt corde. Qui hanc igitur diuinæ bonitatis cognitionem gustâdo magis ac diligendo, quàm legendo nactus est, quomodo diffidere de tali bonitate poterit? Quos enim Deus talibus blanditijs fouet, quomodo ad se in calamitate confugientes deseret? Hæc ergo sunt duo firmissima huius fiduciæ fundamenta, quibus homo securus in medijs periculorum fluctibus dormit, requiescit, constanter cum Propheta canens: Dominus illuminatio mea, & salus mea, quem timebo? Dominus protector vitæ meæ, à quo trepidabo? Quia igitur hæ sanctæ mulieres toties benignitatem Domini expertæ erant, hac cognitione & fiducia confirmatæ, quàm paucissimis verbis causam suam Domino exposuerunt. Vacat enim (inquit Chrysologus) in uocandi cura, ubi fiducia est impetrandi. Neque enim admodum longa obsecratione opus est, ubi impetrandi fiducia firma est. *Chrysol.*
- 15 Alia est etiam non inferior huius breuitatis causæ. Nempe verbum illud quod in oratione positum est: [Ecce quem amas.] Totum enim impetrandi ius comprehendit, quisquis Dei amicum dixit. Aliter enim Deus audit amicos, aliter non amicos: ideoque aliter orant amici, aliter inimici. Sic enim in rebus humanis accidere solet, ut aliter filius à patre, & amicus ab amico: aliter seruus à Domino, vel ignotus ab ignoto exigant aliquid. Hic enim quod amicitia iure non potest, longa oratione & obsecratione impetrare contendit. Vnde in Prouer. legimus: Cum obsecrationibus loquitur pauper. In amicis verò, ipsa etiam vel muta amicitia clamat, & ius illis præbet *Prou. 18.*

Psal. 33.
Isai. 65.

Ioan. 7.

impetrandi: ideoq; quò amicitia maior, eò solet esse petitio breuior. 16
Scit enim quisquis Deū diligit, scriptū esse: Oculi Dñi super iustos,
& aures eius in preces eorū. Et quasi hoc parū esset, per Isaiā addit:
Et erit antequam clament ad me, ego exaudiā, adhuc ipsis loquenti-
bus audiam. Quo quid suauius? quid benignius? quid amātius? quā
sic esse promptam ac paratam Dei misericordiam: ijs qui diligunt il-
lum? O felicem amicorum Dei sortem, qui inter cætera diuinorum
donorum insignia, hoc etiam peculiare habent, vt tam faciles Dei
aures experiantur, quoties ad eum clamant. Quæ quidem dignitas
tanta est, vt si virtus & pietas, nihil haberent, aliud, hoc solum omnes
ad sui amorē accendere debuisset. Hæc est enim (vt cætera syleamus)
magnificentissima illa promissio, quæ pijs omnibus ab ipsa veritate
his memorabilibus verbis proposita est: Si manseritis in me, & verba
mea in vobis manserint, quodecunq; voueritis petetis, & fiet vobis. 17
Qua promissione, quid vniuersa mortalium cupiditas & ambitio co-
gitare maius poterit? Hæc igitur de causa hæ sanctæ mulieres paucis
orant, quia multum diligebant. Ideoq; pro Lazari proprio nomine
satis argutè amici nomen subiecerunt: [Ecce (inquiunt) quem amas
infirmatur.] Non enim amas, & deseris: Imò necesse est si amas, vt be-
nè velis, & si benè velis, vt benignæ facias. Tuum enim benè velle, be-
nefacere est: solus enim es, cuius ipsa voluntas opus est. Sed propo-
sita hac petitione, quid Dominus fecerit audiamus.

§. I. ¶ [Tunc quidem (ait Euangelista) mansit ibi duos dies.] Cur ita? Cur non
statim accurrit, vt amicis supplicantibus opem ferret? In promptu
ratio est. Euentus namq; consilium Domini faciliè declarat. Si enim 18
statim abiisset, nō vitam mortuo, sed salutem egro reddidisset: quam
alius naturæ, alius medicinæ, alius etiā casui tribueret: pauci diuinæ
virtuti, atque ita opus hoc nec tam magnificè gloriā Dei illustra-
set, nec tantum homini beneficium contulisset. Ideoque dedita ope
ra distulit remedium, vt maius impenderet beneficium. En quò ten-
dat diuinæ miserationis dilatio, quantumque vtilitatis ex ea dila-
tione sequatur. Medicus enim ille cœlestis sicut potest sanare, ita scit
quando vtiliter sanare debeat. Frequenter enim citò concessa no-
cent, quæ diu dilata profuissent. Multæ namque vtilitates ex hac ipsa
dilatione consequuntur. Nam & fides probatur, & patientia exerce-
tur, & perseverantia coronatur, & sancta desideria dilatione crescunt,
& oratio magis accenditur: quibus rebus Dei dona cumulantur.
Sic ergo dum nō statim harum sororum votis Seruator obsequitur,
bene,

19 beneficium auxit, dum salutem languentis, in vitam resurgentis commutauit. Hinc discamus fratres, patienter misericordiam Domini præstolari. Non enim tardat Dominus, sed salutem nostram magis hac mora consulit. Ideoque pii omnes propheticum illud in mente semper habere debent: Qui crediderit non festinet. Et, Si moram fecerit, expecta eum, quia veniens veniet, & non tardabit. Quod quidem sanctus ille Iob tot modis à Deo specie tenus destitutus, adeo constanter faciebat, ut verè dicere potuerit: Etiam si occiderit me, sperabo in eum. Hoc est, poterit quidem mihi mors vitam eripere, spem eripere nullo modo poterit. Isai. 28.
Iob. 13.

Post hanc ergo duorum dierum moram discipulis Saluator ait: [Eamus in vadæan iterum. Cui illi: Rabbi nunc querebant te Iudei lapidare, & iterum vadis illuc? Respondit eis Iesus: Nonne duodecim horæ sunt diei?] 20 Sensus est. Quemadmodum hic Sol visibilis sua habet lucis tempora definita, quæ nulla vis mortalium interciderè aut minuere potest: ita Sol iustitiæ qui in hunc mundum venit, ut illuminaret eos qui in tenebris & umbra mortis sedent, sua quoque habet tempora designata, quibus hoc officio fungi debeat, quæ nulla hominum vi aut potentia intercipi potest. Hinc alibi legimus: Querebant ergo illum apprehendere, sed nemo misit in illum manus, quia nondum venerat hora eius. Merito ergo Saluator ait, [Nonne duodecim horæ sunt diei?] Quasi diceret, Bono animo estote, quia necdum hoc tempus meum impletum est: ideoque neque mihi timere debetis, qui necdum hoc tempus impleui, neque vobis, qui hoc Sole vobiscum agente, in die ambulatis. [Si quis enim ambulat in die, non offendit, quia lucem huius mundi videt.] in nocte autem offendere homines solent, quia luce destituuntur. Sic ergo vos neque sine me stare, 21 neque iuxta me cadere potestis: quia sine me in nocte, mecum autem in die ambulatis.

Vnde constanter & fideliter Thomas ad condiscipulos dixit: [Eamus & nos, & moriamur cum illo.] Quid enim nobis vel ad salutem securus, vel ad dignitatem gloriosius, vel ad virtutem magnificentius, quam similem subire sortem cum Dei filio? Quid verò magis optandum quam bibere calicem quem ille bibiturus est? Rectè sanè Thomas Apostolus: Quid enim adeo asperum, aut amarum, aut contumeliosum esse poterit, quod non ab illo suauitatem, dulcedinem, & gloriam trahat? Memoriam præditum est, Aristotelem philosophum insignem gibbo deformem fuisse. Quam eius deformitatem discipuli qui hominis doctrinam maximè mirabantur, non deformitatem,

sed pulchritudinem esse iudicant: ut aded, ut in alijs etiam illā com-
mendarent. Si ergo Aristotelis dignitas, manifesta corporis vitia for-
mosa faciebat, quid quæso filij Dei auctoritatem dignitatemq; apud
nos valere par est? Rectè ergo Thomas: Eamus & nos & moriamur
cum illo: quando nihil nobis accidere gloriosius possit, quàm illi in
quavis fortuna similes fieri.

Postquam ergo Dominus dixisset, Eamus in Iudæam iterum, cau-
sam huius itineris exponit dicens: [*Eazarus amicus noster dormit, sed
vado ut à somno excitem eum. Dicunt ei discipuli: Domine si dormit, saluus
erit.*] Non intelligebāt carnales adhuc discipuli cælestis philosophiæ
idiomata, in qua iustorum mors non mors appellatur, sed somnus.

Simil.

Sicut enim qui dormit pòst modicum tempus excitatur, ut ad inter-
missum vitæ vsum redeat: ita iustorum corpora exiguo temporis spa-
tio in terræ gremio condita, velut in lecto consopita iacent: quæ pau-
lò post in resurrectione futura ad intermissam vitam redibūt. Quàm
verò exiguum sit somni huius spatium, declarat planè respòsio illa,

Apoc. 11.

quæ Sanctis in Apocalypsi, corporum suorum resurrectionem desi-
derantibus data est: qua modicum expectare iubentur, donec fratrum
suorum numerus impleretur. Itaque totum hoc spatium quod ante
futuram resurrectionem interiectum est, modicū appellatur. Quid
enim totum hoc, si cum ævo illo sempiterno conferatur, nisi modi-
cum, aut etiam momentum est? Hinc in Ecclesiast. legimus, Dies ho-

Ecc. 18.

minis ut multum cētum anni: quasi guttæ aquæ maris deputati sunt,
& quasi calculus arenæ: sic exigui anni in die æui. Hinc pro eo quod

Psal. 38.

nos in Psal. legimus: Ecce mensurabiles posuisti dies meos, alij verte-
runt: Ecce mensura pugillorum terminasti dies meos, & ævum meū

tanquam nihilum coram te. Videte quæso quàm angustam esse vi-
tam nostram Propheta iudicauerit, quando eam exiguo pugillo ter-
minari ac mensurari dixit. Neque hoc contentus, addidit etiam: Et
ævum meum tanquam nihilum ante te. Deo enim qui vivit in æter-
num, atque aded mentibus illis beatis, quæ quanvis initium vivendi
habuerint, finem tamen habituræ non sunt, totum huius nostri æui
spatium aut nihil, aut certè modicum est. Nobis tamen qui modici
sumus, momentanea hæc vita longissima videtur. Rectè enim Sene-

*Seneca in
Epist.*

ca: Multis rebus non ex magnitudine sua, sed ex parvitate nostra ma-
gnitudo accedit. Ideo quæ qui parvi sumus, longissimam hanc vitam
exultimamus. Quo fit, ut multi ita vivant, quasi perpetuò victuri es-
sent. Sic enim salutis suæ, sic finis ad quem conditi sunt, & mortis
impendentis obliuiscuntur, quasi nunquam morituri, nullamque
Deo

25 Deo rationem essent reddituri. Vnde ergo in tam breui vita, tam longa vitæ opinio? Sepe hoc cum animo meo cogitavi, causamq; huius cæcitatæ inquirens, deprehendi, vehemens diurnæ vitæ desiderium has mēti nostræ tenebras obfunderē. Desiderium enim & spes adeo inter se coniuncta sunt, vix vt alterum separari ab altero possit. Quæ enim bona speramus, eadem etiam desideramus: & quæ item desideramus, futura quoque speramus. Quia ergo plerique mortales quàm diutissimè viuere desiderant: ideo quàm longam esse vitam cupiūt, tam longam etiam futuram sperant. Desiderium igitur vitæ nobis imponit, desiderium spem decipit & fallit, nobisque persuadet, longum esse futurum, quod auiditas nostra longum esse desiderat. Quæ in re cæcitas atque dementia nostra vehementer accusanda est, quæ desiderijs nostris fidem adhibet: cū vix aliud frequentius in vita

26 contingat, quàm desideria nostra frustrari, conatus impediri, & spes irritas & fallaces esse. Accedit hostis antiqui fallacia, qui mendax est, & mendacij pater, quo ad fallendos nos semper vitur: utpote qui prestigijs suis nobis persuadet, quàm longissimè abesse, quod vnicuique nostrum proximum est. Certè (vt D. Bernardus ait.) Mors senibus quidem in foribus, iuuenibus autem in insidijs est. Quid enim quæso mortalibus morte ipsa vicinior, atque propinquior? At verò plerisque adeo longè posita esse videtur, vt hac spe freti, se totos cupiditatibus dedant, felicitatem in hoc exilio quærant, opes, dignitatesq; ad eam tuendam inexplebili auiditate conquirant: & ita in omne genus flagitiorum se præcipites agant, ac si nullus vitæ finis eos maneret, nullaque vnquam ab eis factorū ratio esset exigenda: adeo vt ne quotidiano quidem morientium conspectu, aut se morituros,

27 aut certè mortales credant. ¶ Atque vt huius callidissimi præstigiatoris artem pernoscat, quemadmodum de clarissimis quidem oratoribus scriptum est, quod & lachrymas & risum populi in vtraque manu gestarent, vt vtrumlibet ex his vellent, efficere dicendo possent: ita planè callidissimus hic artifex vtraque iuxta re potentissimus est. Pro commoditate namque sua, ac perniciæ nostræ, aliquando quidem longissimam, aliquando verò breuissimam vitam nostram facit. Si quis enim aut Ecclesiæ prouentus nepoti suo post mortem relinquere, aut quos habet à rege dum viuit redditus, ad hæc redes transfundere studet (mortalitatis suæ memor) tanta hoc diligentiā curat, tantaque importunitate eos, quorum opera in hac re iuuandus est, sollicitat, vt mors ipsa sibi semper ante oculos singulis penè momentis obuersari videatur: ne si ea fuerit interceptus,

Simil.

redditus illi aut prouentus, eius hæredibus aut familia depereant. 28
 Contra verò cum domos & palatia erigit, cum vineas & pomaria diu
 duratura conserit, cum se cupiditatibus & voluptatibus sine vllò Dei
 metu implicat, æterius sibi atque immortalis videtur, longissima-
 que vitæ suæ & ad pœnitendū, & ad peccandū spatia pollicetur. Quid
 agis ô homo? quæ te vertigo transuersum exagitat? Si cum tu hære-
 dibus tuis censum relinquere studebas, dies noctesque sollicitus de
 morte perpetuò cogitabas, atque ne immatura morte sublati, cen-
 sus pariter cum ipsa vita periret, anxius eras: nunc cum de probitate,
 de iustitia, de veteris vitæ pœnitentia agitur, æternitatem tibi repen-
 tē polliceris? Vnde quæso tam longæ tibi vitæ spes tam breui affulsit?
 Quis tibi vitam cum de virtute & pietate agitur, longissimam:
 cum de censu verò tuendo atque cōseruando tractatur, breuissimam
 facit? Hoc planè cupiditas atq; demētia nostra facit: quam breuissimè 29
 atque prudentissimè Seneca expressit his verbis: Timemus omnia
 tanquam mortales, concupiscimus tanquam immortales. O vocem
 mira philosophia plenam! Vbiq; nos cupiditates & affectus nostri
 fallunt, & quocunq; voluerint impellunt. Si fortè morbo aliquo
 ægrotare incipimus, si quod vitæ nostræ periculum impendet, tan-
 to plerumq; metu concutimur, vt non defuerint qui solo mortis
 metu vitam amiserint, maiusq; sibi malum malorum metu, quàm
 eorundem perpeffione intulerint. Contra verò, si cupiditatis no-
 stræ ardorem, & cumularum opum studium consideres: credas
 hominēs ipsos immortales esse, qui tam multa atque ad eò infinita
 sine vllò termino aut sine congerere non cessant: ita sit, vt parum
 quisque nostrum sibi constet, dum modò mortalem, modò immor-
 talem pro affectuum suorum varietate facit. Hæc a me tam multis di- 30
 cta sunt fratres, vt hoc argumento intelligatis vltorum mortem me-
 ritò appellari somnum, quandoquidem in ipso modicum tempus ex-
 citandi sunt. Quod si totum seculi huius spatium modicum est, quid
 de vita nostra existimare debemus, quæ huius seculi ad eò modica
 portio est? Ex hoc tamen momento (vt rectè quidam dixit) æterni-
 tas pendet: quales enim in hoc momento fuerimus, tales in æterni-
 tate permanebimus.

Cæterum ea quæ in Euangelio sequuntur paucis expediam. Ve-
 nit tandem Dominus Bethaniam, accurrunt protinus sorores, pro-
 cidunt ad pedes eius, sortem suam lamentantur, astant & Iudæi (qui
 eò venerant vt eas consolarentur) simili modo lamentantes. Quos
 Dominus vt vidit, nouis & insolitis signis animi sui motus in omniū
 oculis

31 oculis indicauit. [*Infremuit enim spiritu & turbauit seipsum, & lachrymatus est, orauit sublimi voce Patrem dicens: Pater gratias ago tibi quoniam audisti me, &c.*] ac tumulo propius accedens (erat autem spelunca & lapis superpositus) sublato lapide voce magna clamauit: *Lazari veni foras:*] Et (ô mira omnipotentis Dei virtus) ad hanc vocem Lazarus non tanquam mortuus è sepulchro, sed tanquam excitatus à somno prodijt, [*Ligatus manus & pedes inistis, & facies illius sudario erat ligata.*] Hæc stupēdi huius miraculi summa est, qua & Dei filius glorificatus, & fides discipulorum confirmata, & multorum, qui aderāt fides excitata, & Iudæorum inuidia atq; perfidia cumulata est. Hinc enim eius occidendi occasionem arripuerunt. Qua de re in proxima sexta feria differemus. Haftenus de historia miraculi: nunc miraculi mysterium excutiamus.

§. II.

32 ¶ Superest enim non negligenda quæstio, cur videlicet Dominus, qui nō maiori negotio magna molitur quā parua (cū omnia quæ vult, solo voluntatis imperio faciat) tam noua & inusitata forma in hoc mortuo suscitando vsus fuerit? Fremit enim, turbatur lachrymatur, orat, voce magna clamat: cū paucis ante diebus & viduæ filium, & Archisynagogi filiam vnicoverbo à morte suscitauerit. Huic quæstioni non ita facilè respondere poterimus, nisi ad tropologiæ mysteria, quæ in hisce mortuis latent, recurramus. Sciendum ergo est, his tribus mortuis quos Dominus ad vitam reuocauit, tria peccantium genera, qui diuina virtute iustificantur, designari. Puella enim inter domesticos parietes excitata, cogitationis lapsum qui in peccatoris mente latet, conuenienter significat: Adolescens verò, qui extra portam ciuitatis efferebatur, locutionis aut prauis operis peccatum designat, quod non iam intra pectus delitescit, sed foras erumpit. At verò Lazarus quatruiduanus in monumento iacens, vetus peccatum diuturna consuetudine firmatum figurat. Cū ergo priores illos duos mortuos Dominus simplici verbo vita donauerit, hunc autem quatruiduanum tam noua & insolita ratione excitauerit: non obscure declarauit, quantum postremum hoc peccati genus à prioribus illis differat, siue peccati grauitatem, siue remedij difficultatem spectare velis.

Quæ sint autem in huiusmodi peccatis maximè formidanda, idem ipse Lazarus tumulo conditus designat. Primum enim cadaver illud, tetrum ac pestilentem ex se odorem emittebat: quod planè vetusta peccata faciunt: quæ sædō prauis operis exemplo alios inficere,

& ad similem peccandi licentiā excitare solent. Idem etiam mortuus, 34
 ligatis manibus & pedibus erat. Qua quidem re prauæ consuetudi-
 nis violentia designatur, cuius impotenti dominatu improbus ho-
 mo ita constringitur, vt nullis Ecclesiæ vocibus, nullis Dei siue pla-
 gis, siue minis, siue promissis à prauæ consuetudinis vinculis solui pa-
 tiatur. Lapis verò tumulo superpositus, impœnitentia est, quæ con-
 fessionis impedit officium: ne miser homo cum Propheta dicere pos-
 sit: Dixi confitebor aduersum me iniustitiam meam Domino, & tu
 remisisti impietatem peccati mei. Tales enim nisi Ecclesiæ censuris,
 & pœnis, & infamiæ nota constringerentur, vix vnquam ad confes-
 sionis sacramentum accederent: quia videlicet antiquus hostis, in-
 genti hoc lapide eorum ora ne confiteantur obstruit. Manent au-
 tem iidem sicut Lazarus in obscura & atra spelunca sine vlla lucis
 vsura: quia nec periculi sui magnitudinem vident, nec peccati defor- 35
 mitatem agnoscunt, nec diuini iudicii seueritatem timent, nec pro-
 posita pijs præmia, & supplicia improbis constituta considerant, sed
 horrenda noctis caligine circumfusi, periculi sui magnitudinem mi-
 nimè vident.

His igitur expositis, non erit difficile propositæ quæstioni respon-
 dere. Voluit quippe cœlestis magister tot signis & ceremonijs ingēs
 prauæ consuetudinis & vetusti sceleris periculum designare. Cum
 enim duos illos mortuos vnico verbo, hunc autem quatrduanum
 tot antè rebus editis suscitauerit, satis apertè huius miserandi status
 periculum declarauit. Verissimè enim dictum est: Languor prolixus
 grauat medicum: breuem lāguorem præcindit medicus. Sicut enim
 (vt D. Chryso. ait) facillè est riuiulum cum primùm à fonte scaturit, 36
 quocunq; volueris flectere: at vbi aliorum fluminum accessione au-
 ctus est, vix vlla arte possis eius impetum reprimere, aut cursum aliò
 deflectere: ita facillè est vitium recēs adhuc natum abscindere: at mul-
 torum annorum consuetudine auctum & roboratum, quis facillè su-
 perare queat? Quàm leui opera nouellam stirpem & vix dum radi-
 cibus hærentem euellere possumus: annosam tamen & diuturno tem-
 pore firmatam, quis sine maximo labore eradicare valeat? Idem igitur
 de vetusto scelere sentiendum est: quod quo diutius animo hæ-
 sit, hoc altiores in eo radices egit, difficiliusq; euelli potest. Hinc for-
 midanda illa D. Gregor. sententia: Tenent prauæ consuetudines quæ
 semel ceperunt, & quotidie duriores existunt, & non nisi cum pec-
 catoris vita finiuntur. Idemque rursus: Sæpè nonnulli exire à prauis
 actibus cupiunt, sed quia eorundem actuum pondere premuntur, in
 mala

Psal. 31.

Eccl. 10.

Chryso.
Simil.

Simil.

Gregor.

Idem.

- 37 malæ consuetudinis carcere inclusi, à semet ipsis exire non possunt. Consultò autem vir sanctus ponderis nomine vitur. Vt enim infir- *Simil.*
ma iumenta sub graui onere ruentia, nisi ab alijs inuentar exurgere
nequeunt: ita quicunq; in peccato iacent, atque ij præcipuè qui sce-
leribus diu assueuerunt, prauæ consuetudinis pondere pressi, nisi sin-
gulari Dei ope atq; beneficio, à peccati onere surgere non valent. In
quo quidem statu miseri non iam de peccati remedijs, sed de solatijs
cogitant: quemadmodum idem D. Gregor. testatur his verbis: Ener *Gregor. in*
uis animus cùm solui non vult, ad quædam se solatia falsæ consola- *Mora.*
tionis inclinat. Rectè autem encruem siue eneruatū animū appel-
lat eum, qui praua peccandi consuetudine debilitatus & fractus, diffi-
cillimè ad sanitatem perducitur. Itaque cùm huiusmodi homines ea
vitia quibus assueuerunt, quæque magno amore amplectuntur à se
38 abdicare nolunt, ad quædam se solatia vertūt, quibus se in malis suis
consolentur. Aliquando enim ad praua aliorum exempla, aliquando
ad misericordiam Domini, quandoque ad merita Dominicæ pas-
sionis confugiant, nonnunquam verò ad futura tempora pœnitent-
tiæ propositum differunt, quò minori molestia in sceleribus suis re-
quiescere valeant. Aded enim cæci atque dementes sunt, vt cùm de
solis morbi remedijs agere semper deberent, non de remedijs, sed
de solatijs cogitent, quibus vim morbi augeāt. Tantò enim periculo
suis morbus ingrauescit, quantò maiora peccator in eo solatia inue-
nit. Verissimè enim ab eodè D. Gregorio dictū est. Crescit culpa fa-
uoribus nutrita. Hoc est, non modo externis adulantium vocibus
laudata (quando videlicet laudatur peccator in desiderijs animæ
sue) sed etiam cum his rationibus amens & cæcus homo sibi ipsi blā
39 ditur, & inania hæc solatia captat. Huiusmodi autem homines vsque
aded à salute distare idem Sanctus ait, vt ad ipsos illa Domini verba
pertinere dicat: Dimitte mortuos sepelire mortuos suos. Mortuos
enim appellat, qui sine vllo peccandi sensu in sceleribus suis tota vita
perdurant. *Matth. 8.*

Quamobrem fratres, quicunq; hætenus licentius vixistis, hoc
ingens periculum rogo obtestorq; vos ante oculos ponite: nec salu-
tis vestræ prodigi esse velitis, ne vè sacri huius temporis opportuni-
tatè prætermittite. Vos ipsi prudenter considerate quæ dico. Si cer-
tum & indubitatum est, nemini post lapsum citra pœnitentiæ medica-
mentum salutem cōstare posse: quādo quæso illam cōmodius quàm
hoc sacro tempore amplecti poteritis? Si aliquando, cur non modo?
Hodie quadrivanus iam Lazarus à mortuis resurgit, & multi quoq;
quatrio

Simil.

quatrIduani Lazari (hoc est vitij diu assueti) sacramentorum virtute 40
 cum eo in Ecclesia resurgent: cur non etiam vos cum illis resurge
 re properatis? Nunquam agricolæ seminandi, nec medici curandi,
 nec naute opportuna soluendi tempora prætermittūt, ne hac oppor
 tunitate abeunte, frustra illam postea requirant. Clamore Dominus
 hodie Lazarum suscitauit: clamoribus his nostris vos Ecclesia à mor
 te ad vitam reuocare contendit: eademque potestate sibi à Deo tra
 dita, mortis vincula dissoluit, peccatum extinguit, gratiam restituit,
 Spiritum sanctificationis tribuit: quo in nouam vitam animati, diui
 norum mandatorum viam ingredientes, ad sempiternam tandem fe
 licitatem ipso aspirante, pertingere mereamini.

IN EADEM FERIA SEXTA POST
 quartam Dominicam in Quadragesima concio secunda, 1
 in qua lectio Evangelica explanatur.

*THE. Maria erat, quæ unxit Dominum vnguento, &
 extersit pedes eius capillis suis, cuius frater Lazarus
 infirmabatur. Ioan. 11.*

V I A præsens sancti Evangelij lectio vt longissima,
 ita quoque mysterijs refertissima est: nõ duxi operæ
 pretium longa præfatione tempus Evangelicæ enar
 rationi destinatum insumere: sed ab ipsa statim sacra
 tissima atque dulcissima historia exordiri.

[Erat (inquit Euangelista) quidam languens Lazarus, à Bethania de 2
 castello Mariæ & Marthæ, sororum eius. Maria autem erat, quæ unxit Do
 minum vnguento, & extersit pedes eius capillis suis, cuius frater Lazarus
 infirmabatur.] Opportunè nobis hoc sacratissimo Quadragesimalis
 pœnitentiæ tempore Mariæ Magdalenæ mentio fit, quæ omnibus
 verè pœnitentibus in exemplum posita est: in cuius pœnitentia non
 solum quid verè pœnitentes facere, sed quid etiam sperare debeant
 facile agnoscent. Sequitur enim. [Diligeat autè Iesus Mariam, Marthā,
 & Lazarum.] Et quidem Maria, quæ præteritæ vitæ maculas lachry
 mis abluuit veræ pœnitentiæ, Martha verò & Lazarus (quorum nulla
 peccata legimus) innocentia typum tenent: inter quos tamen Ma
 ria nominatur à Domino dilecta: vt intelligatis veros pœnitentes
 inter innocentes esse connumerandos, & interdum etiam ipsis an
 teferen

3 referendos. Quod de hac peccatrice credendum est, quæ optimam partem elegisse dicitur, cuique peccata multa dimissa sunt, quoniam dilexit multum. Itaque peccatorum eius multitudo aded illi post pœnitentiam non nocuit, vt etiam maioris dilectionis incitamentum fuerit. Vbi enim abundauit delictum, superabundauit & gratia. Hoc *Rom. 5.* autē perfectæ pœnitentiæ munus est, quæ immundos homines astris ipsis puriores efficit, & ad maiorem interdum gratiā attollit. Quod quidem Dominus post grauissimum illud adorati vituli peccatum non obscure insinuauit. Cū enim & populus scelus suum fleuisset, & Moyses quadraginta dierum ieiunijs & orationibus se affligens, *Exod. 34.* iram Domini auertisset, maxima & clarissima dona ab eo impetravit. Orante enim Mose ac dicente: Si inueni gratiam in conspectu tuo Domine, obsecro vt gradiaris nobiscum: populus enim duræ ceruicis est, vt auferas iniquitates nostras atque peccata, nosq; possideas: ad hanc orationem Dominus ita respondit: Ego inquit, inibo pactū videntibus cunctis: signa faciam quæ nunquam visa sunt super terram, neque in vllis gentibus, vt cernat populus iste in cuius es medio, opus Domini terribile quod facturus sum. Hæc promisit, eadēq; admirandis signis in expugnatione promissæ terræ editis, cumulatifsimè præstitit: vt hac ratione immensam Domini benignitatem & placabilitatem agnoscamus, qui post pœnitentiam ita peccata condonat, ita præteritorum omnium scelerum obliuiscitur, ita pergit benedicijs & muneribus verè pœnitentes prosequi, ac si temper integram inuiolatamque amicitiam & pietatē retinuissent. Hinc D. Augusti *Augusti.* Medici (inquit) noster omnipotens est: & sic consuevit plagas nostras curare, vt nec cicatricem velligia post ipsius medicamentum remaneant. Quod planè siue curationis, siue placabilitatis genus, raro inter homines deprehenditur. Vix enim vel maritus, qui in gratiam *Disimul.* uxorem adulteram recepit, vel amicus amicum à quo fortè læsus est, tam sincero atque fideli amore prosequitur, vt non semper veteris fraudis reliquiæ quædā in animo relideant: quas tamen omnes diuina pietas nō solum abolet, sed interdum etiam eos qui lapsi sunt, ad maiorem attollit gratiam.

Non sum nescius futuros multos, qui in sceleribus suis perdurantes, seipso partim his exemplis, partim spe diuinæ placabilitatis & misericordiæ consolentur, & salutem sibi polliceantur: qui & Magdalenæ peccatricis, & Davidis adulterantis, & Petri Dominum negantis, cæterorumq; simillium exempla in promptu & numerato habent. Qui tamen iure hoc nomine accusandi sunt: quod horum quidem

quidem culpam, non autem pœnitentiam sibi imitandam proposue-
runt. David quidem semel deliquit, sed rigabat lachrymis per singu-
las noctes lectulum suum in quo deliquerat. Petrus negavit, sed sin-
gulis noctibus cum gallus caneret, faciem suam assiduo lachryma-
rum fluxu sulcabat. Magdalena in adolescentia vitam suam inquina-
vit, sed triginta annorum spatio durissimè corpus suum pœnitentiæ
laboribus afflixit. Pòst ascensum quippe Domini in cœlum, cùm nò
modò veniam, sed etiam Spiritus sancti plenitudinem cum Aposto-
lis percepisset in præaltâ Marfilæ rupem conscendens, asperrimam
in solitudine vitam duxit. Quid agis ô Maria? quid corpus maceras?
quid te inedia cõfiscis? quid tot pœnas & cruciatus sponte subis, quæ
plenissimam peccatorum veniam ad pedes Domini recepisti? quæ,
vnda lachrymarum tuarum, velut aqua baptismatis regenerata, prio-
ris vitæ vetustate deleta, in nouam creaturam translata fuisti? Nimi-
rum, quia veræ pœnitentiæ fundamentum, dilectio in Deum est.
Quò verò magis quisq; Deum diligit, eò magis peccatum quod illi
infestum & inimicum est, odit. Quò verò maiori odio peccatum
prosequitur, eò acrius incentorem peccati corpus (quod ad peccata
præterita extimulauit) castigare solet. Ex qua quidem supputatione
fit, vt qui peccatum hostili odio prosequitur, seuerus & acer sui cor-
poris sit castigator: vtpotè quod peccatorum origo & seminarium
sit. Hinc beatam Catherinam Senen. morti proximam dixisse legi-
mus, quòd vt quisque maximè Deum diligeret, ita maximè in cor-
pus suum tanquam peccatorum fontem rigidus exactor esse debe-
ret: vt inedia atque laboribus debilitatum & fractum, minus in pec-
cata lasciuiet. Si ergo ita illos pœnitet, qui ad eò plenam à Domino
veniam consequuti sunt, quos non tam ratio debiti, quàm odium
peccati ad pœnitentiam inuitabat: quid illos facere par est, qui & ha-
bent de præteritis quod debeant, & de futuris quod magnopere per-
timefcant? Non ego quidem ab eis similem pœnitentiæ districciónē
necessario exigo, sed temerariam illam de diuina misericordia non
quidem fiduciam, sed præsumptionem accuso.

Quicumq; igitur se his Sanctorum pœnitentiam, vel potius dia-
uinæ misericordiæ exemplis consolari, & spem sibi salutis (peccata
minimè deferentes) pollicentur: illud diligenter animaduertere de-
bent, videlicet spei virtutem duobus veluti pedibus niti, nempe Dei
gratia, atque hominum meritis. Sic enim eam Theologi definiunt.
Spes est expectatio futura beatitudinis ex meritis & gratia proue-
niens. Et quidem pes alter diuinæ scilicet gratiæ & misericordiæ,
firmis

- 9 firmissimus est, neque deficere vnquam poterit. Atque hoc nomine Apostolas huiusmodi spem vocat anchoram animæ tutam ac firmam. Diuinæ quippè innititur bonitati, quæ non modò fiduciam nostram, sed omnem superat creatæ mentis cogitationem. Cæterùm pes alter qui meritis nostris nititur, eam vtique firmitatem habet, quam habent merita nostra. Ideo quæ non mirum si spes aliquando claudicet, cùm altero solùm pede sustineatur, alterius verò infirmitate vacillet. De hoc autem secundo pede ita Ioannes ait: Si cor nostrum non reprehenderit nos, fiduciam habemus ad Deum, & quod petierimus accipiemus ab eo, quia madata eius seruamus. Videtis ergo fiduciam meritis quoq; nostris inniti. Quòd autem plerique hac in re decipiantur, in causa esse arbitror, quòd cùm tam multa passim tum in literis sanctis, tum in quotidianis concionibus in laudem diuinæ
- 10 bonitatis & charitatis prædicari audiant, hi ad se potissimum ea pertinere credūt: vt potè qui misericordia magis egere videātur. Fateor quidem misericordiam Domini latissimè patere, & ad omnes mortales porrigi: sed in hoc tamen isti falluntur, quòd quæ ad pios præcipuè diriguntur, sibi ipsis confidenter arrogant. Quod illa Michææ verba, quanuis paulò obscurius testantur: Ne loquamini loquentes, dicit domus Iacob. Nunquid abbreviatus est Spiritus Dñi, aut tales sunt cogitationes eius? Nonnè verba mea bona sunt cū eo qui rectè graditur? Denunciabat Vates sanctus his verbis, futuram duorū tribuum (Iudæ videlicet & Benjamin) vastationem: proponitq; in persona populi rationes, quibus se populus ipse cōsolabatur, & Prophetæ vaticinio refragabatur. Deū videlicet eo tempore nec magis infirmum, nec minus pium esse, quàm cùm patres eorum è terra Ægypti
- 11 eduxit, perspectamq; illis & cognitam esse misericordiā Dei: nec vllò modo fieri posse, vt tam pius & misericors Dñs eos vastari sineret, cuius toties in rebus asperis & afflictis clementiā experti essent. Horum ergo inanem fiduciā coarguit ipse Dominus cùm subdit: Nonne verba mea bona sunt cum eo qui rectè graditur? Quod perinde est, ac si diceret: Toto cœlo erratis, si vobis persuadetis bonitatem & misericordiā meam patrociniū sceleribus vestris prabiturā. Verè enim talis sum, qualem vos me esse fingitis, sed cum eo qui rectè graditur: erga eos videlicet qui pietatē colunt, & leges meas custodiūt. Non minus tñ seuerus & iustus erga improbos sum, quàm erga bonos pius atq; benignus. Hac autē animaduersione sanctarū Scripturarum studiosi, multa in Prophetis quæ lectori tenebras obfundere videtur, faciliè intelligēt. Sæpe enim Prophetæ, atq; præsertim Isaias in
- codem

eodem contextu lætis tristitia, & secundis aduersa miscet: simul enim 12
 & ruinas grauissimas populo minatur, & ingentes etiam diuinæ be-
 nignitatis opes pollicetur. Hæc autem duo quæ sibi inuicem aducr-
 sari videntur, facile inter se cohærere deprehendemus, si duo homi-
 nū genera distinguamus. Quia cū in populo illo & pii homines &
 improbi simul habitarent, ad quos Prophetæ loquebantur: ingentes
 illi terrores atque minæ ad improbos pertinent, magna verò illa Dei
 dona ac beneficia ad pios & innocentes diriguntur. Hæc paulò fu-
 sius propter sacri huius tēporis rationē persecuti sumus. Sunt enim
 multi, qui hoc tempore sola peccatorum confessione contenti, & di-
 uinæ misericordiæ fiducia freti, in pristina protinus peccata relabun-
 tur. Quos non tam pacem cum Deo, quàm inducias fecisse putandū
 est: quod quidem hostes inter se belli tempore facere certo dierum
 numero solent, arma protinus hostili animo resumpturi. Atque hoc 13
 ipsum singulis annis multi faciunt: quod cuius periculi sit, nulla cer-
 tē oratio consequi poterit. Sed ad historiam redeamus.

§. I.

¶ Cū ergo Lazarus graui morbo ægrotaret, miserunt sorores eius
 ad Dominum dicentes: *[Ecce, quem amas infirmatur.]* Breuis quidem,
 sed maximè commendabilis oratio. Non enim dicunt: Veni, ac cur-
 re, præcipe, sana, impone manum tuam (vt olim archisynagogus, pa-
 rum orandi peritus petierat) sed solum morbum & calamitatem ape-
 riunt, curationis verò & modum, & tempus, reliquaquæ omnia in ar-
 bitrio prudentis & amantis, medici relinquunt. Sic sanctus Dauid:
 Effundo inquit, in conspectu eius orationem meam, & tribulationē
 meam anteipsum pronuntio. Hoc enim solum sufficit ad salutem, si 14
 reuelem Domino viam meam. Sunt enim quidam qui ad Dominum
 in calamitate confugientes, qua ratione, quo modo, & quo tempore
 eis debeat opitulari præscribunt: actum esse de rebus suis existiman-
 tes, nisi illo ordine, & illo ipso tempore sibi consulatur. Quos plaue
 damnat sancta illa fœmina Iudith, quæ Iudæos simili errore laboran-
 tes, his verbis increpauit: Posuistis vos tempus miserationibus diui-
 nis, & in arbitrium vestrum diem constituistis ei. Non est sermo iste
 qui misericordiam prouocet, sed qui iram. Quomodo enim vel con-
 stringere Deum, vel arcere eius potentiam velis, vt ea te lege atque
 ratione liberet, quàm tu illi constituis: cū omnipotenti Deo mille
 formæ, milleq; rationes opitulandi in promptu sint, quibus non so-
 lum mala nostra omnia pellere, sed etiā vota superare potest? ¶ Quis
 quæso æger optimo & amanti medico exponit quo sit ordine atque
 ratione.

Simil.

Psal. 141.

Iudith. 8.

Simil.

15 ratione curandus? An non hoc parum ciuile fuerit & indignum? Et quidem medicus non rarò fallitur, vt qui morbi materiam minimè cernat, sed tactu venæ, & vrina, cæterisq; indicijs cōiecturam faciat. At seculorum cōspector Deus, qui non coniecturis, sed oculis Sole splendidioribus mala nostrā contuetur, qui non solum Dominus & conditor, sed etiā pater est: quomodo legibus tuis astrigendus est, vt ea tibi ratione, & eo tempore opem ferat, quod tu tui ipsius ignarus definisti? Melius ergo hæ sanctæ scēminē, quæ his ambagibus supera tis, causam suam cœlesti medico cōmiserunt, nihil aliud quàm eam his paucissimis verbis indicantes: *[Ecce quem amas infirmatur.]*

Est & aliud in hac breui oratione obseruādum: quòd ita fraternæ salutis causam agebant, vt nō tam suum, quàm ipsius Domini negotium agere viderentur. *[Ecce, inquit, quem amas infirmatur.]* Quòd
 16 perinde est, ac si dicerent: Tua hic Domine causa agitur: amici tui salus periclitatur: amici ergo fidē, & veræ amicitia leges æquum est te seruare, & hanc salutis causam tuam ducere, quando quidem amicorum omnia sunt communia, siue illa secunda, siue aduersa sint, maximeque proprium veræ amicitia sit, amicis in rebus afflictis nō deesse. Hinc Demetrius Phalereus dicere solitus erat, amicos in rebus legitis adesse vocatos debere, in aduersis non vocatos. Quo circa meritò
Ex Apoph.
 Epicurus à Seneca reprehenditur, qui amicum querendum esse dice*Seneca in*
 bat, vt haberet homo qui sibi ægrotanti assideret, qui succurreret in *Epist.*
 vincula coniecto. Imò verò (ait Seneca) amicum quæram, cui ægrotanti ego assideam, & circumuentum hostili custodia liberem, vt habeam pro quo mori possim, quem in exiliū sequar, cuius me morti opponam & impendam. Hoc enim veræ amicitia propriū est. Sed
 17 vt ad propositū redeamus, hoc agite fratres, vt quemadmodum in causa capitali homines ad Ecclesiæ tribunal si possunt, appellare solent, quòd à capitis periculo tuti sint: ita nos, quoties veniā à Domino petimus, causam nostrā ad ipsius Domini gloriam referamus. Sic Dauid: Tibi, inquit, soli peccauit, & malum corā te feci, vt iustificeris in sermonibus tuis, & vincas cū iudicaris. Quæ verba, vt ex Apostoli interpretatione colligimus, hunc sensum faciunt. Veniam quam à te
Psal. 50.
 Domine peto, nō tam ad salutem meam, quàm ad gloriam tuam peto: ne si supplicii tui, & erratum suum confitenti, veniam quam verè
Rom. 3.
 pœnitentibus promissisti neget, crudelem te homines, parumque in promissis fidelem arbitrentur. Nunc autem si suppliciter petenti veniam concesseris, misericordia simul & iustitiæ gloriam consequeris: misericordia, quòd supplicibus veniam tribuis: iustitiæ, quòd si
 Tom. ij. M m dem.

dem & constantiam in promissis conserues. Hac ergo ratione Vates 18
 sanctus causam suam ad gloriam Domini reuocabat. Eadē quoque
 fiducia fideles omnes ad eius opem & misericordiam implorandam
 hortatur his verbis: Venite adoremus, & procidamus, & ploremus
 ante Dominum qui fecit nos. Cur ita? qua fiducia ad misericordiam
 Domini confugis? Subdit causam: Quoniā ipse inquit, est Dominus
 Deus noster, nos autē populus eius, & oues pascuæ eius. Si enim Do-
 minus est, & fidelis Dominus, curabit planē quæ ad seruos suos per-
 tinent: si pastor & bonus pastor est, eius interest gregis sui curam ge-
 rere, & omnia eius incōmoda arcere: quando gregis salus & commo-
 ditas non ad gregem solū, sed ad eius quoque pastorem pertinet.
 ¶ Sed hoc tamē plenius facimus, cū Christi Domini merita, & pre-
 tiosum eius sanguinē pro nobis in cruce fusum allegamus. Quoties 19
 enim propter Christum aliquid à Deo Patre petimus, nō tam nobis
 quā Christo dilectissimo eius filio petimus: quemadmodū quod
 propter illum nobis donatur, non tam nobis quā illi donatur. Sic
 enim cum David filio Ionathæ Miphiboseth maxima beneficia con-
 tulit, nō tam filio quā patri contulit. Sic etiam cū Dominus ami-
 corum Iob errata propter orationem & sacrificium Iob cōdonauit,
 non tam illis, quā innocentissimo viro gratiam contulit. Ideo quē
 hoc semper in precibus vestris obseruate fratres, vt nihil vnquam à
 Deo Patre petatis, quod nō in Christi nomine, hoc est, propter eius
 gloriam & merita (quæ ipse nobis testamento legauit) petatis. Gau-
 det enim cœlestis Pater propter filium de omnibus benemereri, nec
 vnquam satiatur, nouis quotidie præmijs illud summæ obedientiæ
 opus (quod illi gratissimum fuit) cumulando.

2. Reg. 9.
 Iob. 42.

Hac igitur sororum oratione audita, respōdit Dominus [*Infirmus 20*
hec nō est ad mortem, sed pro gloria Dei, vt glorificetur filius Dei per eam.]
 Hoc est quod vnigenitus Dei filius totius probitatis exēplar in om-
 nibus operibus suis captabat, nēpe gloriā Dei, quod hoc potissimū
 opere cōsecutus est. Cū autem vir iustus omni studio vitam suam
 ad huius exemplaris imaginem effingere cōtendat: hoc vel maximē
 sibi imitādum proponit, hoc votis omnibus expetit, vt nihil aliud in
 omni vitamili- gloriam Domini cum summo etiam dedecore atque
 rerū suarum iactura (si res ita ferat) quærere intēdat: non aliud ex ea
 re præmium quā hāc eius gloriam quærēs. In precibus etiam suis,
 cū aliquid ab ipso anxie petit, nō tam salutis & commoditatis sue,
 quā diuinæ gloriæ curam & rationē habet. Hoc autem affectu Mo-
 ses Dominū orabat, cū post execrabile adorati vituli facinus, Do-
 mino

- 21 mino populum delere volēte dicebat: Ne quæso dicant Ægyptij, cal Exo. 32.
 lidè eduxit eos, vt deleteret in montibus, quia non poterat eos introdu-
 cere in terram, &c. Sic Iosue simili affectu & spiritu, post eādem & fu Ios. 7.
 gam populi apud Hai ad Dominum clamabat: Quid facies nomini
 tuo magno? Vterque igitur in vnam hanc Domini gloriam omnes
 animi sui curas & cogitationes dirigebat, nec tam populi interia-
 tum, quàm Dominicæ gloriæ dedecus & ignominiant pertimesce-
 bant. Eademque mente Dauid à Saulis inlidij liberari postulabat
 cūm diceret: Non erubescant in me qui expectant te Domine, Do- psal. 78.
 mine virtutum. Hoc est, ne quæso committas Domine, vt me (qui
 ad misericordiam tuam supplex confugio) immanissimi & acerbis-
 simi hostis furori atque libidini permittas: ne exemplo meo de-
 sperandi occasionem arripiant, qui in te vno spem salutis suæ col-
 locarunt. Hoc eodem affectu Paulus dicebat: Magnificabitur Chri- philip. 1.
 stus in corpore meo, siue per mortem, siue per vitam. Mihi e-
 nim viuere Christus est, & mori lucrum. Hoc est, ad hoc vnum &
 vitam & mortem destinaui, vt vtrāque iuxta re Christo seruiam.
 Vita autem & mortis nomine omnem fortunam siue aduersam, si-
 ue secundam complexus est: vt quidquid in vita siue triste, siue læ-
 tum accideret, pari studio ad Dei gloriam referret. ¶ A qua qui-
 dem Apostoli mente & affectu longè absunt, qui sani magis quàm
 languentes, & diuites magis quàm pauperes, cum gloria & honore
 magis quàm cum ignominia Domino seruire & optant, & ab eo pre-
 cibus impetrare contendunt. Qua in re Deum magis voluntati suæ,
 quàm seipsos diuine voluntati aptare student. Hoc autem quid aliud
 23 est, quàm veluti Deo dicere: Domine, si me voueris diuitem esse,
 præsto sum, si verò pauperem velis, alium quærere qui tibi in pauper-
 tate deseruiat. Si mecum gloria & honore pietatem colere sinas, ad
 omnia que ad gloriam tuam pertinent paratus ero: sed in glorium ef-
 se, & in obscuro loco vitam agere, persuadere mihi nullo modo pos-
 sum. Quicūq; igitur hoc modo Deo seruire volūt, nescio an in vlla
 fortuna illi famulentur, quoniam in nulla quidem illum, sed seipsos
 quærere videntur. De his enim scriptum est: Qui non accipit cru- Matth. 10.
 cem suam & sequitur me, non est me dignus. Quauis enim quedam
 ex his desiderari iustè possint, minus tamen Deo dediti sunt, qui
 non se totos illius voluntati plenissimè commiserunt. Talibus enim
 Dominus illud Alexandri Magni respondere poterit, qui populo
 cuidam rerum suarum dimidium offerenti, ne se bello laceraret,
 respondit: Non eo consilio descendi in Asiam, vt acciperem quod
 dedi.

dedissetis, sed ut haberetis quod dedissem. Ad hunc modum respon- 24
dere ijs Dominus poterit: Non ea mente in animam tuam descendi,
ut quod tu mihi donare velles acciperem, & ut ijs in rebus solum mi-
hi deseruires, quæ maiori tibi voluptati aut vsui futura esset: sed ut eā
vitæ sortem præclarissimam haberes, nõ quam ipse mordicus arripe-
res, sed quam tibi ego euenire decreuissem. Qui sic igitur vitam insti-
tuit, is planè Dei gloriā omnibus in rebus quærit. Hinc August. lib.
de moribus. 1. de moribus Eccles. Deus est nobis summum bonum, neq; infra re-
manèdum nobis est, neq; vltra quærendum: alterum enim periculo-
sum, alterum nullum. Itaque minus aliquid quàm Deum quærere, pe-
riculosum: maius autem aliquid quàm illum, impossibile est.

Ne quis tamè hoc in loco ita gloriæ suæ studere Dominum credat,
ut salutis nostræ obliuiscatur, illud sibi ante oculos ponat, sic illum
gloriam suam cum vtilitate nostra cõiunxisse, ut id potissimum sibi 25
ducat gloriosum, quod nobis vtile fuerit, aut necessariũ. Quam rem
hæc ipsa Lazari resurrectio apertè declarat, qua Dei filius diuinitatis
suæ gloriam maximè illustrauit, & mortuo vitam reddidit, & sorores
eius magno gaudio perfudit, & discipulorum auxit fidem, quod præ-
cipuè hoc opere intèdebat, sicut antea dixerat: [*Lazarus mortuus est,*
& gaudeo propter vos, ut credatis.]

§. II.

¶ Vbi igitur Lazari morbum Dominus ad Dei gloriam pertinere di-
xisset, duorum dierum spatio interiecto, ait ad discipulos: [*Lazarus ami-*
cus noster dormit, sed vado ut à somno excitem eum] Cur dormiètem ap-
pellat, quem mortuum sciebat? Causam ipse insinuat, cum amicum
nominat: Dei enim amici nõ mori, sed dormire dicuntur, cum extre-
mum diem claudunt. O verè beati & felices, quorum mors, nõ mors, 26
sed somnus appellatur! Quod si vos fratres felicitatis huius cupido te-
net, scitote illos solum dormire cum moriuntur, qui dum viuerent vi-
gilarunt: hoc est, supra sui custodiam vigiles semper & attentos ocu-
los habuerunt: illud Moïsi consilium ante oculos semper habentes:
Custodi te ipsum & animam tuam sollicitè. Hoc autem somni nomi-
ne singularis quædam priorum prærogatiua designatur, quod mors
quam improbi velut omnium terribilium extremum reformidant
(adèd ut ad eius quoq; mentionem & cogitationem perhorrescant)
pijs hominibus & spe diuinæ promissionis subnixis, non mors, sed
dulcis ac desiderabilis somnus sit. Quam quidem improberum for-
midinem nemo melius, quàm D. Chryso. exprimere & accusare vi-
detur, qui eos pueris infantibus similes esse ait, qui vehementer ina-
nia

Aug. lib. 1.
de moribus.

Deuter. 4.

Chryso.
Simil.

27 nia terriculamenta extimescunt,ardentes autem prunas amplecti, & cum eis ludere,& ori applicare gestiunt. Sic igitur improbi mortem, quæ immortalis vitæ initium est,metuunt:peccata autem quæ æternæ mortis causa sunt,ad eò non timent,vt ea puerili mente inter delicias computent. Itaque quod in morte minus malum est,horrent: quod verò summum & exitiale malum est,nihili faciunt. Sed quæramus ab eis,cur tantopere mortem exhorreant? Si quoniam huic vitæ finem imponit,nequaquam sola hæc iusta timoris causa est,cùm huius vitæ finis,alterius melioris initium sit. Si verò ob hoc illam se timere dicant,quòd post eam quid illis euenturum sit ignorent: tunc non tam mors,quàm praua vita sua timenda est,quæ huius tanti periculi causam continet. Ipsi tamen malam vitam ad eò non timent,vt eam quam maximè diuturnam esse velint: quod extremæ cæcitat

28 & dementiæ est.

Sed vt ad historiæ seriem redeamus. Vbi Dominus Bethaniã deuenisset,occurrit ei Martha,eiusque pedibus prouoluta, [*Domine,inquit, si fuisses hic, frater meus non fuisset mortuus.*] Addiditque verba mirandæ fidei plena: [*Sed & nunc scio,quia quæcunque poposceris à Deo, dabit tibi Deus.*] Hæc mulier à Spiritu sancto docta,& multis Domini miraculis erudita,sic ex fide in fidē profecerat,vt summorum in Ecclesia virorum fidē imitari videatur. Abraham credērium pater, filium quem in sacrificium offerre parabat,credidit à morte excitandum,vt Dei promissio impleretur;quæ insignem posteritatem illi fuerat pollicitus:Martha verò quatruiduanum mortuum atque sepultum,credidit virtute Christi à morte reuocandum cùm ait: [*Sed & nunc scio, quia quæcunque poposceris à Deo,dabit tibi Deus.*] Cùm verò eadem paulò pòst dixit: [*Ego credidi,quia tu es Christus filius Dei viui, qui in hunc mundum venisti.*] Petri fidem tantopere laudatam, & cœlestis regni clauibus honoratam imitata est. Si enim vtriusque verba spectaueris,eadem Marthæ quæ Patri confessio fuit.

29

[*Et cùm hæc dixisset, abiit, & vocauit sororem suam silentio dicens: Marthe adest, & vocat te. Illa ubi audiuit, &c.* Iesus ergo vt vidit eam plorantem, & Iudæos qui venerant cum ea plorantes, infremuit spiritu, & turbauit seipsum.] Non potuit nō magna causa huius diuini tremitus extirxisse. Magnū enim fuisse necesse est, quod tantā illā lenitatē ad fremitū impellere potuit. Quæ autē huius diuini motus causa fuerit, paulò inferius insinuari videtur, cū quibusdā dicentibus: [*Nō poterat hic qui aperuit oculos cæci nati, facere vt hic nō moreretur.*] Iratum Dñs infremuiss. Ioan. 11. se dicitur: certè ob illorū incredulitatē, qui & de præteritis miraculis

M m 3 dubita-

Petr. R4.

dubitabant, & futuris ad fidē minimē illuminādi erant, quāvis quatuor
 duanum Lazarū à morte excitatū visuri essent. Infrenant ergo Dñs,
 quoniā (vt D. Chrysostomus) vidit Iuda orū corda obstructiora inferis,
 viscera duriora mortuis, oculos tetriores sepulchris: cū vox quę pate
 fecit tartara, illorū nō patefecit arcana: & iussio quę suscitauit mor
 tuū, illorū mētes nō suscitauit: & lux quę illuminauit sepulchrū, illo
 rū nō illuminauit cæcitatē. An non ergo hæc sufficiens causa diuini
 fremitus erat, cū amator hominum Dñs tantā in ferreis illis pecto
 ribus obdurationē, tantam mentis caliginem cerneret, vt clarissimo
 omnium miraculorum, adeo non excitaretur ad fidem, vt ad teretri
 mum necis eius facinus occasionem sumpserint? Quæ autem oratio
 explicare satis valeat, quantum hæc illorum obstinata mens pijsima
 Domini viscera concusserit, cū immedicabile ipsorum vulnus, inex
 culabile culpam, & certissimam damnationem mentis oculis vsurpa
 ret? Erunt fortasse ex vobis fratres, qui sibi persuadeant, si præsentēs
 huic miraculo astitissent, nequaquam hoc tam inhumane facinus ag
 gressuros. Qualē tunc quisq; animū fuisset habiturus nescio, scio ta
 mē multos ex nostris in aliud facinus nō dissimile huic falsim reere.
 Quæro em̃, quę fuit præcipua mortis Christi causa? Nōne vt pro pec
 catis hominū satisfaceret? vt peccata deleret? vt peccatū ē mūdo eli
 minaret, vt & peccati deformitatē, & odiū quo Deus in illud fertur,
 ostēderet? Sic enim Isaias: Hic, inquit, omnis fructus vt deleatur ini
 quitas. Quā multi autē sunt, qui ex hac ipsa medicina peccati, ad pec
 cādū ansam arripiunt, Dñicæ videlicet passionis meritis & remedio
 freti? Sicut ergo illi ex perfidiæ remedio maiore perfidiā & audaciā
 conceperūt: ita isti ex peccati remedio animum ad peccandū acuiūt,
 atq; ita omnia Dei consilia inuertunt, dum salutaria eius medicamē
 ta in venena cōmutant. Idem quoque faciunt, qui diuinis munerib
 us, quibus ad benefactoris amorē & obsequium incitari debuerāt,
 ad luxum, & fastū, & fœdas voluptates (hoc est, ad iniuriā benefa
 ctoris) abutūtur. Quorum ingratitudinem & intemperantiam Do
 minus per Hieremiā exprobat his verbis: Saturavi eos, & meretrici
 bus, & in domo meretricis luxuriabātur. Nunquid super his non in
 dignabor, aut in gente tali nō vlciscetur anima mea? Hic igitur Do
 minus indignatur, quod beneficijs suis quibus ad religionem exci
 tari debuerant, abutantur ad luxū: illic verò fremit, quod ex perfidiæ
 remedio, perfidiam suam & audaciam cumulent. Quia ergo vtrobi
 quē simili ratione peccatur, idē illic quidem Dominus fremit, hic
 vero grauius indignatur. Quo argumento quā sit hic beneficio
 rum

Isai. 27.

Hierem. 5.

33 rum abusus detestabilis, facile cognosci potest.

Fremens ergo Dominus quatit: [Vbi posuisti eum? Respondit Martha: Domine veni, et vide. Et lachrymatus est Iesus.] Quid sibi vult hæc tam dissimilium rerum coniunctio? Fremitus enim acrimoniam, lachrymæ autem cordis teneritudinem & pietatis viscera produnt. Quomodo ergo Dominus eodem tempore & fremit, & lachrymatur? Certè, vt ostendat piorum aduersus perfidos indignationem, misericordiæ & compassionis affectu temperandam esse. Audistis enim (vt opinor) memorandam illam diui Gregorij sententiam: *Gregor. in Homil.*

Pij namque si aliquando propter varia hominum scelera iusta indignatione commouentur, hæc tamen eorum indignatio compassioni admixta est. Dolent enim miserandam improborum sortem, qui tam facile Dei leges & præscripta violant: nec tamen ita indignantur, vt non etiam attendant, se quoque, si vel paululum sibi ipsis relinquuntur, in similia mala ruituros. Habent *Galat. 6.* enim illud Apostoli consilium in imo pectore conditum: Fratres, & si præoccupatus fuerit homo in aliquo delicto, vos qui spirituales estis, corripite huiusmodi in spiritu lenitatis, considerans teipsum, ne & tu teneris.

Sed hæc obiter dicta sunt. Altius tamen huius Dominici fletus causas indaganda sunt. Magnam siquidem rem esse necesse est, pro qua rerum omnium Dominus lachrymas fundit. Homines enim temerè frequenter lachrymari solent: qui (vt Propheta ait) si ultra pro rebus nihil cōturbantur: Dei verò filium, hoc est, Dei sapientiam quis frustra

Psal. 38.

lachrymari credat? Cum is præsertim nec flagellis cesus, nec spinis conatus flevisse legatur? Ter enim illum fleuisse sacræ literæ produnt. Primum quidè cum à Martha hodie audiuit vbi Lazarus esset positus: Deinde quando videns ciuitatem, futuram eius cladem lamentatus est: ac postremò cum pro nobis in cruce cum clamore valido & lachrymis grauit. Qua quidem in re immensa eius charitas elucet, qui in suis doloribus nunquam, pro nostris autem sepe lachrymatus sit. Ad huius igitur diuini fletus causam intelligendam, sciendum est, inter alia sapientum & stultorum discrimina hoc vel præcipuū esse: quod rudes & insipientes homines in rebus quas cernunt, nihil aliud quam res ipsas (hoc est externam earum faciem & imaginem) cernunt: sublimes autem atque diuini viri, ex rebus omnibus quas vident, philosophandi ansam arripiunt: dum ex ijs que vident, ea que non videtur, vel ex causis effectus, vel ex effectibus causas agnoscunt. Hoc igitur in loco Do-

Roman. 5.

Gene. 3.

Chrysoſto.

minus cū de morte & ſepultura ſermo incidiffet, in mortis cauſam 36
 (videlicet peccatum) oculos coniecit, quæ huius tãti mali origo exti-
 tit. Inuidia enim Diaboli peccatum introiit in mūdum, & per pecca-
 tum mors. Cū ergo tumuli ei locus oſtenſus eſſet, eius ſentētiæ quæ
 propter peccatum aduerſus hominem lata eſt, illi uenit in mentē: Pul-
 uis es, & in puluerem reuerteris. Hæc autem fuiſſe lachrymarum eius
 cauſam D. Chryſologus teſtatur his uerbis: Cū à defuncti ſorori-
 bus Dñs quæreret. Vbi poſuiftis eum, exigebat planè fidem, ſcientiã
 porrigebat: ut aſtantes ſcirent quòd mors, quòd ſepulchrū, quòd cor-
 ruptio, quòd putredo, quòd fœtor nō ex conditione Dei, ſed ex deli-
 cto hominiſ hominibus accidiffent. Nam cū dicit, Vbi poſuiftis eū,
 mulieres increpat, mulieres arguit: hoc eſt, quē ego poſui in parady-
 ſo, in regione vitæ, ecce vos ubi poſuiſtis eum? Alias enim quomodo
 ignoraret ubi poſitus eſſet in terra, qui ſciebat ubi eū tarrara dura re- 37
 tinerēt? Hactenus ille. Sorores igitur & Iudæi mortuum plorabāt: il-
 læ quòd fratrem, iſti quòd amicum perdidiffen. At, qua ratione ob
 hanc cauſam Dñs fleuiſſe putandus eſt, quem ita erat à morte, tãquã
 à ſomno excitaturus? Non ergo propter viri iuſti mortē (quæ pretioſa
 in cōſpectu Domini eſt) lachrymatur, quæ ne humanis quidem la-
 chrymis digna eſt: ſed (quoniã mors primogenita peccati filia, & ef-
 fectus eius erat) in effectu cauſam, & in filia matrem (hoc eſt, pecca-
 tum à quo mors proceſſit) contemplatus eſt. Vtramque igitur Chri-
 ſtus hominis miſeriam deſlet, peccatum ſcilicet, & peccati pœnã: in
 cuius deformitate, cauſæ ſuæ, hoc eſt, peccati deformitatem vidit.
 Quid enim eſt cadaueris horriſſica ſpecie vel odore tetrius, vel aſpe-
 ctu truculētius, vel contagio peſtilentius? In hac igitur horrenda ſpe-
 cie, peccati fœditatem & vidit, & horruit. Sicut enim in corporeis re- 38
 bus nihil eſt morte formidabilius: ita in ſpiritualibus (quorum eſt al-
 tius conditio) nihil peccato deteſtabilius, nihil magis terrificum eſt:
 quanuiſ illud perdit & proſtigati homines tam facilè committant,
 quòd eorum oculos princeps huius ſeculi Dæmō excæcarit. An nō
 igitur hæc cauſa digna fuit, quæ ipſi quoq; ſalutis & vitæ fonti lachry-
 mas excuteret?

§. III.

Auguſt.

¶ Oſtenſo igitur ſepulturæ loco, ait Dñs: [Tollite lapidem] Non pote-
 rat (inquit Aug.) lapidem amovere, qui mortuum poterat ſuſcitare?
 Poterat ſanè: ſed quæ in facultate noſtra erat, nobis reliquit, quæ au-
 tē maiora viribus noſtris erant, ſibi ſumpſit. Quod quidem in omni
 negotio facere nos vult, ut quæ facultatis & officiij noſtri ſunt, præſtare
 curemus:

39 curemus: quæ verò supra nos sunt, paternæ illius providentiæ committamus. Frustra enim noua dona expetit, qui perceptis vti negligit: & maioribus beneficijs indignus efficitur, qui minoribus non vtitur. Vigilantibus enim & laborantibus præsens semper Deus est, non stertentibus atque dormientibus.

Sublato ergo lapide, clamauit Dominus voce magna, [*Lazare, veni foras.*] Hanc diuinæ virtutis vocem audiuit terra, audiuit cælum, audierunt inferi manes, audiuit etiam surdissima & inexorabilis mors, & tantæ vocis tonitru perterrefacta præcipienti paruit: & depositum quod seruadum acceperat reddidit. Adhuc teter cadaueris fætor in naribus astantium erat, cum ad hanc vocem vident (mirabile dictu) rediuium corpus attolli, & in sublime à terra erigi: cui nec mors, nec vincula quibus ligatum erat, impedimento fuisse, quò
40 minus è tumulo prodiret, & coram astantibus ambularet. Itaque inferi animam, terra corpus, mors vtrumq; restituit. Tria igitur miracula vnica Domini voce patrata sunt: corpus suscitatur, anima ab inferis reuocatur, ligatus pedibus manibusq; ingreditur.

Ait deinde Dominus: [*Soluite, & finite abire.*] Ligauerant quidem sorores mortuum, soluunt autem modò viuum. Quo exemplo sacerdotes docentur quos ligare, quos soluere debeât. Mortui enim, hoc est in lethali crimine perdurantes, ligandi: viuentes autem, hoc est verè pœnitentes, & à peccato resiliere volentes, soluendi sunt. Cur ergo tu sacerdos alia via ingrederis, qui fraterno odio aut impudico amore illaqueatos, aut res alienas contra ius fasq; retinentes absoluis? Hoc enim scelus Pseudoprophetis Dominus apud Ezechielem Ezech. 13. impingit, cum ait, eos viuificare animas quæ non viuunt, & mortificare animas quæ non moriuntur: hoc est, nocentes absoluere, & innocentes damnare. ¶ Hæc quidem admonitio fratres, ad sacerdotes præcipuè pertinet: ad vos autem illud maxime spectat, vt cum ad eos pergitis, sic animis constituti & parati sitis, vt in vos illi absolutionis beneficium, & sacramenti virtutem conferre meritò possint. Ad quod & præteritæ vitæ dolor, & futuræ correctio: & non solum peccatorum fuga, sed omnium etiam quæ vobis offendiculo esse possunt abdicatio necessaria est. Ad hæc autè commodius perficienda, oportet ante sacram confessionem recogitare anteaactæ vitæ dies in amaritudine animæ vestræ, quò plenius spiritali medico vulnera vestra detegere valeatis. Fructus autem & probatio veræ pœnitentiæ est, castigatio vitæ: quæ si peracta confessione, nihilo purior & castigatior est, vehementer timeo, ne celeste medicamentum in
M m s pestem

pellem vobis atque perniciem cedat. Quotannis enim confiteri, & 42
 (quod vulgò passim fieri videmus) vix dum peracta confessione, in-
 termissa protinus scelera repetere, nihiloq; meliorē fieri, quid aliud
 est, quàm sacramentis abuti, remedijs ægrotare, Dei gratiam contem-
 nere, Ecclesiam fallere, vos ipsos perdere, & in periculorum omnium
 maximum conijcere: Cum enim pœnitentia inanis & falsa est, quæ
 nos spes reliqua salutis manet, cum citra illius opem nemini aditus
 pateat ad salutem? Hoc igitur fratres prouideamus, hoc cum animo
 nostro cogitemus, hoc periculorum omnium maximum cauere stu-
 deamus: vt veram hoc sacratissimo tempore pœnitentiam agentes,
 delictorum veniam & gratiam, ac postremò cœlestem gloriā à Do-
 mino percipere mereamur.

DOMINICA IN PASSIONE CON- 1 cio prima, in qua lectio Euangelica explanatur.

T H E. Si veritatem dico vobis, quare non creditis mi-
 hi? Qui ex Deo est, verba Dei audit: propterea vos nō
 auditis, quia ex Deo non estis. Ioan. 8.

Actenus fratres charissimi, nos Ecclesia ad deflendam
 animæ nostræ mortem per pœnitentiæ lamenta, &
 peccatorum confessionem incitauit: nunc ad deflen-
 dam Sponsi sui, ac Saluatoris nostri mortem (quæ ex
 peccato quoque nostro originem duxit) incipit ex- 2
 hortari. Vnde præsens dies Dominica in Passione appellatur, quòd
 ab eo Ecclesia vsque ad sacratissimum Paschatis diem Dominicæ
 Passionis mysterium celebret. Ad quod etiam sacri huius temporis
 ieiunijs, orationibus, & lachrymis nos exerceri ac parari voluit, quòd
 maiori pietate, ac religione tantum hoc mysterium recoleremus: &
 pro hoc inæstimabili beneficio meritas Redemptori nostro gratias
 ageremus. Itaque sicut medici ieiunijs, inedia, & sanguinis effusione
 ægrotantium corpora debilitant, priusquam ea pharmaca porrigat,
 quibus omnis noxijs humoris vis euacuanda est: ita planè Ecclesia
 voluit nos toto hoc Quadragesimalis pœnitentię tempore ieiunijs
 & maceratione carnis preparare, vt Dominicę passionis mysterium
 dignè celebraremus: quo beneficio nihil ad animæ nostræ expiatio-
 nem

Simil.

3 nem purgationemq; efficacius, nihil potentius. Quid enim (ait Bernardus) tam efficax ad purgandam mentis aciem, quam vulnerum Christi sedula meditatio? *Bernard.*

Hinc colligere licet fratres, quo affectu, qua deuotione, quaq; animi submissione, atque mœstitia hisce diebus incedere debeamus, in quibus acerbissimæ passionis Domini memoriam recolimus. ¶ Vult gò dicitur res incommodas & aduersas, qui nam ficti, & qui veri sint amici indicare. Quod quidem mors præcipuè amicorum ostendit, quæ veris amicis vel inuitis etiam & reluctantibus lachrymas excutit. Quisquis igitur verus Christi amicus est, in promptu positam habet occasionem, qua amicitiam suam doloris communione declararet: quod qui non facit, non video quo indicio charitatem erga illū suam ostendat: quando illo moriente, & cruciatus acerbissimos sustinente, ille ridet, otatur, & ludit. Cum caput dolore afficitur, cætera quoque membra condolent: & fundamento domus conuulso, reliquas quoque domus partes concuti necesse est. Si ergo caput nostrum hoc tempore spinis coronatur, qua fronte cætera corporis eius membra delicijs soluantur? Si totius Ecclesiæ atque aded totius mundi fundamentum hoc tempore nutat, quomodo partes eius inconcussæ atque immotæ mancant? ¶ Quod si Domino moriente, omnis cum eo creatura ingemiscit, Sol obscuratur, petra scinduntur, terra horribilo motu contremiscit: elementaque omnia eo moriente, illi quodammodo commoriuntur: quī fieri potest, vt solus homo (pro quo solo Christus patitur) illi non compatiatur? Hoc est plane saxis duriores, & elementis ipsis insensibiliorem esse. Denique usque adeo dies istos in mœrore & luctu à nobis agi cupit Ecclesia, vt versiculum illum, quo gloriam Patri, & Filio & Spiritui sancto tribuimus, ab exordio missæ subtraherit. Quo indicio facile quis intelliget, quàm longè hoc tempore à vana mundi latitia abesse nos velit, quibus diuinas eas laudes, quæ sunt cum alacritate coniunctæ, aliqua ex parte interdicat. *Simil.*

Sed cum hoc dico fratres, fateor, pudet me mei, pudet pigetque temporum nostrorum, in quibus hæc magis ad mysterij rationem, quàm ad fructum, aut vtilitatem aliquam dici videntur: cum tam multi sint, qui hos sacros dies nulla in re à cæteris secernant: sed idem in his luxus, eadem latitia, eademque ridendi & ludendi (ne quid dicam amplius) licentia perscueret. Itaque ex his mysterijs sacrisque diebus sola nomina retinemus, affectum verò & sensum eorum vix vllum habemus. At beneficium hoc, quo ab æterna morte

Exod. 12.

per Christi mortem crepti sumus, æternam quoque memoriam, & gratum à nobis animum exigebat. Verùm quando hoc ipsum quod debemus minimè præstamus: hos saltem dies, qui huic mysterio dicati sunt, deuotissimè recolere deberemus. Olim Dominus in lege paschalem agnum, qui quartadecima luna erat immolandus, decima luna domum inferri præcipiebat: vt toto hoc tempore Iudei & agni conspectu, & balatu, veteris illius beneficii (quo ab Ægyptiaca seruitute per sacrificium agni liberati sunt) admonerentur, & pro liberatione sua gratias agerent. Si tot igitur diebus illius beneficii memoriam quotannis Dominus refricari volebat: quid mirum si in Ecclesia his diebus eandem à nobis grati animi memoriam pro hoc tanto beneficio exigat: quo non à Pharaonis, sed à diaboli tyrannide, non agni, sed Christi sanguine liberati sumus? Hoc quidem vtcunq; cogitari potest, sed pro dignitate tamè explicari non potest. ¶ Quia igitur mysterium hoc Ecclesia hodierna die celebrare incipit, præsentis Euangelij lectionem nobis hodie proponit: quæ dominicæ passionis velut semina quædam, & initia continet. Quam vt commodè explanare possimus, cœlestem opem sacratissimæ Virginis interuentu suppliciter imploremus.

A V E M A R I A.

1. Reg. 12.

¶ In sacra huius Euangelij lectione Dominus & innocentiam suam, & aduersariorum suorum perfidiam atque malitiam apertissima oratione demonstrat. Sed quoniam is qui aliorum mores castigare studet, omni culpa vacare debet: idè quemadmodum olim Samuel Iudæorum ingratum animum & peruicaciam increpaturus, prius integritatem suam ipsorum etiam testimonio comprobauit: ita quoque in præsentis lectione Dominus innocentiam suam priusquàm Iudæorum scelera traduceret, eorundem quoque voce testatam esse voluit. Vnde ait [*Quis ex vobis arguet me de peccato?*] Quanto aliter faciunt, qui parum de integritate sua solliciti, & vitia sua minimè considerantes, in aliorum delicta seuerissimi iudices sunt: qui nunquam non in ore aliorum crimina habent, cum tamen seipsum non inspiciant, neque sua ipsi scelera (quæ erunt fortassè multò grauiora) videant. Itaque ad aliena delicta lynceos, ad sua verò contemplanda talpæ oculos habet. Curiosum enim (ait Bernard.) genus hominum ad cognoscendam vitam alienam, desidiosum ad corrigendam suam. Quia in re senibus quibusdam similes plerique mihi esse videntur, quorum acies oculorum sic affecta est, vt cum res à se distantes videat, propè

Bernard.
Simil.

- 9 propè positas minimè vident. ¶ In templo quidem erat Phariseus orans, qui tamen inde quotquot in plateis erant, raptores, iniustos, *Luce. 18.* & publicanos videbat: cum tumorem tamen suum, quem intra se habebat minimè cerneret: trabemq; in oculo suo gerens, nec videns, de publicano sollicitus erat: qui omnium aliorum oblitus, totus in scelerum suorum cogitatione versabatur. ¶ Hùc adeo perniciosum morbum è superbia nasci D. Bernar. testatur: cuius primum gradum esse ait curiositatem, quæ ex incuria & negligentia erga vitam propriam oritur. Si enim (inquit) te vigilanter attenderes, mirum planè esset, si ad alia vnquam intenderes. ¶ Preposterum tamen genus hominum sui negligens, in alienam vitam semper intentum est: utrobi- que reum, utrobiq; damnandum, & quòd aliena nimium curet, & quòd sua penitus negligat: in utroque enim vitium est. Solus enim
- 10 ille ad aliena vitia carpenda maximè idoneus est, qui nihil habet quod verè reprehendi possit. Quam rem exemplo suo Dominus in præsentì lectione confirmat, qui priusquam Phariseos obiurgaret, innocentiam suam ostendit dicens: [Quis ex vobis arguet me de peccato?] His autem verbis Dominus se omni culpa vacare ostendit, cum ipsos etiam inimicos integritatis suæ testes citat. Sunt enim perspicacissimi inimicorum oculi ad eorum delicta peruidenda quos acerbò odio prosequuntur. Qua de re sic Plutarch. ait: Inimicus semper adui- *Plutarch.* gilans obseruat quid agas, & ansam captans calumniæ, lustrat ac circûspicit vndiq; vitam tuam: non tantum quercus, testas, ac sava oculorum acie penetrans (sicut narrant de lynceo) verum & amicum, famulum, & quisquis tecum habet consuetudinè: ut quoad potest, deprehendat quid agas, perfodiens atq; scrutâs tua cõsilia. Ante omnia ve-
- 11 rò peccatis imminet, hæc in primis vestigat. Nec secus ac vultures ad *Simil.* putridû corporis odorem rapiuntur, sincera sanaq; non sentientes: ita si quid morbidû est in vita, si quid vitiosum, si quid affectû, id demû excitat ac mouet inimicû: ad hæc assilit quisquis odit, hæc cõtre-ctat, vellicatq;: Hactenus ille. Ex cuius verbis intelligimus, quòd quæ admodû homines amore sui impediuntur, quò minus delicta sua videant: ita cõtra inimici (qui hoc impedimento carèt, semperque quid accusare valeant inquirunt) ad ea inspicienda oculatissimi sunt. Quod quidem Sãctus Dauid insinuassee videtur cum dicit: Super inimicos meos prudẽtem me fecisti mandato tuo. Quid sibi vult comparatio *Psal. 118.* hæc? Paulò enim inferius ait: Super senes, & super omnes docẽtes se intellexisse, quòd in diuinorum mandatorum meditatione assiduus esset. Quo in loco satis apta videtur comparatio: cum sapientia ad senes

Dioge.

senes potissimum, doctoresq; pertineat. Quos tamen diuinarum le- 12
 gum studiosus facile vincit. Sed quid sibi vult, quod se prudentiore
 inimicis facit, cum nihil sit cur inimicis prudentia tribuatur? Non vi-
 deo cur hoc sanctus Propheta dixerit, nisi quod intelligeret inimico-
 rum oculos ad aliena delicta contuenda esse perspicacissimos. Vnde
 est illud Diogenis Cynici dictum: Ad salutem opus esse homini, aut
 fidis amicis, aut acribus inimicis: quod intelligeret inimicos ad alio-
 rum delicta obseruanda diligentissimos esse. Sensit ergo Propheta
 in diuinæ legis studio ita se profecisse, vt apertius delicta sua proprijs
 oculis, quam inimicorum, perspecta & explorata haberet, quâuis illi
 hac in re oculatissimi essent. Quod planè Saluator hoc in loco insi-
 nuauit, cum inimicos suos innocentiae suæ testes citat dicens: [*Quis*
ex vobis arguet me de peccato?] Huius autem non contemnendæ utilita-
 tis materiam nobis inimici præbent. Vbi ergo Dominus innocentiam 13
 suam apertissima ratione comprobasset, tum aduersarios suos obiur-
 gare aggreditur dicens.

§. I.

Simil.

Simil.

Simil.

[*Si veritatem dico vobis, quare non creditis mihi?*] Valde profectò mi-
 randum, quod creatura rationalis adeò veritati non consentiat, vt il-
 lam etiam vehementer impugnet. Si enim veritas obiectum & perfe-
 ctio humanæ rationis est, cur Pharisei apertissimæ veritati refraga-
 bantur? Huius rei ea mihi causa esse videtur, quod quemadmodum
 vbi gustandi sensus morbo infectus est, dulce iudicat amarū, & ama-
 rum dulce: ita cum intellectus spiritali morbo laborat, vehementer
 in spiritualium rerum iudicio hallucinatur. Adde huic aliā causam.
 Vt enim membra ægrotare solent aut quia in se ipsis malè sunt affe-
 cta, aut quia vicinum aliquod membrum male habet (sunt enim vi- 14
 cinis membris omnia siue mala, siue bona communia) ita planè intel-
 lectus noster ægrotat, vel quia praua doctrina corruptus, erga synce-
 ræ fidei dogmata caligat (quod hæreticorum est) vel certè quia affe-
 ctu aliquo vehemèti, velut ardentissima febris voluntas æstuat: tunc
 enim propter maximā inter intellectū & voluntatem cognationem,
 ipse quoq; intellectus simili morbo laborat. Tanta enim affectuum
 vis atq; potestas est, vt quemadmodū supremus cœlestiū orbiū inci-
 tatissima cōuersione cæteros orbes (quâuis in aduersum tēdētes) se-
 cū rapit: ita planè, quod vehemēs aliquis affectus propendet, eò quoq;
 omnes animæ nostræ vires, ac totam penè huius minoris mundi ma-
 chinam inclinat: neque nisi ægrè sibi quisquam aduersatur, fursq; cu-
 piditatibus obstat. Quin potius ipsa quoque intellectus acies in eo
 maximè

15 maxime acumen suum exercet, ut rationes excogitet, quibus id quod affectus cupit, probare possit. Hinc illa vulgo iactata sententia: Quod vult, non quod est credit, qui cupit errare.

Id adeo verum est, ut in ijs etiam quæ utilitatis aut honoris causa sitienter appetimus, vix tandem sublata etiam utilitatis honorisque spe, conceptos cupiditatis igniculos extinguere velimus. Cuius rei (quæ verè mirabilis est) commodissimum in lib. Reg. extat exemplum. Cum enim Achab Rex Israel, & Iosaphat Rex Iuda, bellum aduersus regem Syriæ adornarent, & quadringenti Prophetae Baal prosperum belli exitum regibus prænuntiarent: Iosaphat tamen Prophetas illos pertaesus, Prophetam Domini requirebat. Cui Achab: Reman- sit, inquit, vir vnus per quem possumus interrogare Dominum, Michæas filius Iemla: sed ego odi eum, quis non prophetat mihi bonum, 16 sed malum. Hic ego nihil miror, quod rex odio haberet eum, qui sibi semper aduersaretur, (hoc enim omnibus ferè comune est) exponam tamen quod me vehementer in admiratione rapit. Nimirum sanctus hic Propheta non humano consilio, sed diuino spiritu doctus, quæ euentura erant prænuntiabat, exitusque rerum vaticinii veritatem comprobabat. Et tamen adeo affectibus & cupiditatibus suis Rex cæcus & amens indulgebat, ut omni ratione id exequi vellet quod cupiebat, quanuis infelicem votorum suorum exitum expectaret. Vique adeo enim homines cupiditarum suarum libidini addicti sunt, ut quæ perniciofa & nocitura esse intelligant, non modò non detrectent, sed etiam cum voluptate amplectantur. Hæc ergo causa fuit, cur Pharisei Domino vera dicenti non crederent, quod ea nimirum 17 quæ cupiditatibus eorum aduersa erant doceret. Quæ cum ita sint, non mirum si qui tales erant, fidem illi non haberent. ¶ Non desunt autem apud nos, qui hæc Phariseorum perfidiâ suo modo imitentur. Cum enim Evangelica Philosophia irrecõciliabile bellum aduersus omnes carnis cupiditates, aduersus fastum, superbiam, avaritiâ atque delicias gerat (quæ omnia avidissimè seculi homines concupiscunt) quomodo qui tales sunt, Euangelio Christi obtèperare velint? Labet Euangelium inimicos diligere, de male meritis benemereri, cupiditatibus fruentium imponere, libidines refecare, aliena non appetere, propria largiri, visibilia bona cõtènere, & inuisibilia sectari: quis carnis & mundi amicus hæc ipsa libèter amplecti velit? Quis præterea superbis humilitatem, avaris liberalitatem, impudicis castitatem, liuidis charitatem, inimicis misericordiam, & iracundis lenitatem & patientiam persuadere valeat, quæ omnia philosophia carnis acriter à se repellit?

120

Sed dicet forsità istorum aliquis: Ego firma fide teneō quidquid 18
Ecclesia mihi credendum proponit. Itaque & ineffabile Trinitatis
& incarnationis Dominicæ mysterium, cæteraquæ fidei dogmata
inconcussa fide tueor. Rectè sanè. Sed interim tamē à te quæro, cur
ista credas? Respondebis: quia Deus ista omnia dixit, quem fallere,
aut falli impossibile est. Optime quidem. Verū tamen qui ista di-
xit, dixit etiam: Nisi pœnitentiam egeritis, omnes simul peribitis? Di-
xit item: Nisi conuerſi fueritis, & efficiamini sicut paruuli, non intra-
bitis in regnum cœlorum. Dixit deinde: Qui non accipit crucem
suam, & sequitur me, non est me dignus? Dixit præterea, nulli adi-
tum ad salutem patere, nisi & rem, & famam proximi ablatam resti-
tuat: nisi & peccatum, & peccati occasiones fugiat. Eadem igitur ve-
ritas, quæ tibi illa dixit, dixit & ista. Quid igitur est in causa, quòd 19
cū illa adeò firmiter credas, in istis ita te geras, ac si prorsus non cre-
deres? An si fide ipsa careres, licentius, immoderatus, turpius, proca-
cius, petulantius viuere potuisses? Causa ergo huius rei non alia mihi
esse videtur, quàm quòd summa illa myſteria sine vlla penè carnis
molestia, & sine vlla rerum noſtrarum iactura credimus. At restituti-
o sine dispēdio rei familiaris, & abdicatio vitiorum sine carnis mo-
lestia esse non potest: ideoquæ quanuis ea quæ Dominus dicit, vera
esse credamus, sic tamē nos in hac parte gerimus, quasi omnino ni-
hil crederemus: quando (vt dixi) nihil minus contra illa peccamus,
quàm si falsa esse crederemus. Hæc igitur causa erat, cur homines
Domino vera docti non crederent. Alteram tamen huic non dissi-
mitem idem protinus assignat cū subdit.

§. II.

¶ [Qui ex Deo est, verba Dei audit: propterea vos non auditis, quia ex Deo 20
non estis.] Hæc quoq; Domini verba expositione indigere videntur.
Principiò igitur, ille dicitur ex Deo esse, qui spiritū Dei in se habet:
ille verò ex Deo non est, qui cū hoc cœlesti spiritu careat, ab im-
mundo spiritu agitur, Apostolo dicente: Siquis enim non habet spi-
ritum Christi, hic non est eius: quòd si non est eius, cuius nisi Demo-
nis erit? Qui spiritus vbi primū mentis arcem occupauit, protinus
inter execranda opera sua, quæ ibidem molitur, hoc ante omnia di-
ligentiſſime curat, nequā fieri possit, vt præda hæc semel capta, è ma-
nibus elabatur. Ad hoc autem omnes aditus obstruit, per quos lax-
aliqua menti hominis affulgere possit, quæ illi captiuitatem & mise-
riam suam detegat, & ad defectionē sollicitet. Quemadmodū enim
vbi potens aliquis tyrannus arcem aliquam expugnauit, curat in-
primis

Luc. 13.

Matth. 18.

Matth.

Rom. 8.

Simil.

- 21 primis omnes murorum aditus diligenter occludere atque munire, ne alicui patere possit clādestinus ingressus: ita plane spiritus ille nequissimus, mirabili quadā arte & oculos, & aures infelicis animę claudit, ne fulgeat illi illuminatio Euāgelij glorię Christi, qui est imago Dei. Quō fit, vt qui his sunt lethalibus cōpedibus astricti, vix tādē cōsilijs, admonitionibus, concionatorūq; vocibus ad virtutis & pietatis studia adhortantiū flectātur. Quorū peruiaciā regius Prophe-
 ta describit, cū eos dicit esse sicut aspides furdas, & obturātes aures suas: quę non exaudiunt vocem incantantium, & venefici incantātis sapienter. Hoc est doctoris, qui cōlesti fretus sapientia, diuinorū eloquiorum incantationibus sopire lātalia horum aspidum venena nititur: ne videlicet & sibi, & alijs virulentis suis moribus noceāt. Vnde sicut aspides alteram aurem terrę affigentes, & alteram implicita cau-
 22 da obstruentes, ad incantantium voces obsurdescunt: ita isti partim terrenorum bonorū amore quibus affixi sunt, partim draconis cauda in aurem alteram immissa, furdi prorsus ad cōcionatorum voces efficiuntur. Vehemens enim terrenorum amor hominem ad infima trahit, dāmō verō eundē à Deo auocat: hisq; duabus rationibus, velut insensibilis homo ad omnes Dei voces, ad omniāq; eius promissā, blādimenta, flagella, minas, & terrores redditur. Quidquid enim horū clames, quidquid de gehenna, de morte, de iudicio, de regno ccelorū inculces, sic audit, vt nō audiat: sic intelligit, vt nō intelligat: quia dāmone id operāte, omnis spiritualis sensus expers est. ¶ Quā rem legatio illa Giezi Helisęi serui satis apertē indicat: qui à Domino suo cum baculo missus, vt eum ante mortui pueri faciē colloca-
 23 ret, nihil illi opis cōtulit. Non enim erat vox, neq; sensus. Quare reuersus ad Dominū suū ait: Non surrexit puer. Idem quoq; nos Dño fratres, quibus similis legatio cōmissa est, referre possumus. Fecimus Domine quod iussisti, baculum tuum, hoc est, potētiam tuam, virtutem tuam, iustitię tuę seueritatem, suppliciorum magnitudinē, pœnarum aternitatem, mortis inuitabilem necessitatem ante oculos multorum qui in peccatis mortui sunt, hoc tēpore posuimus: sed tamen nullam in eis cōfessionis vocem, nullum doloris sensum adhuc percepimus, nec vllam vitalem operationem vidimus, quę nobis spiritualis resurrectionis, & nouę vitę pręberet argumentū. Quis igitur nobis obstitit? Nempe malorum omnium autor dāmō, cui homo per peccatum potestatem cōtulit. Cū hęc igitur ita sint, nonne verissime à Domino dictum est: [Propterea vos nō auditis, quia ex Deo non estis?] At contrā de pijs, qui longē alio spiritu ducuntur, sic ait.

Psal. 57.

4. Reg. 4.

[*Qui ex Deo est, verba Dei audit.*] Illū ex Deo esse dicimus, qui Dei 24
spiritum intra se habet. Huius autē spiritus ea natura est, vt carnalia
opera fastidiens, spiritualibus rebus, ac præcipuē diuinis eloquijs ma-
ximē delectetur. Sic enim sanctus ille Rex delectabatur, cui diuina
eloquia & præcepta desiderabilia erāt super aurū & lapidem pretio-
sum multum, & dulciora super mel & fauū. Rursumque alibi: Can-
tabiles mihi erant iustificationes tuæ, in loco peregrinationis meæ.
Hoc est, in hoc exilio & ærumnosa vita, in qua omnia dolorū, lachry-
marū, tentationum, periculorum, & laqueorum plena sunt: hæc mi-
hi Domine solatia, hæc semper cantica fuerunt: & nec cantica solum
quibus oblectarer, sed etiā præsidia ad quæ confugerem, medicamē-
ta quibus curarer, alimenta quibus sustentarer, arma quibus pectus
meum munirem, cōsilia quibus me in rebus dubijs expedirem, & lu-
cernæ ardētes, quibus in huius mūdi tenebris gressus meos dirigerē: 25
ideoq; nō mirū, si hæc mihi cantica super mel & fauum dulciora fue-
runt. Rectē igitur Saluator: [*Qui ex Deo est, verba Dei audit:*] quia ni-
mirū illis pascitur, delectatur, & miro modo reficitur. Hinc de Diuo
Augustino & sanctissima eius matre legimus, quod positi apud
ostia Tyberina colloquebantur soli valdē dulciter, & inhabant ore
cordis in superna fluente fontis vitæ: vilescēbatq; illis mūdus iste in-
ter verba cū delectationibus suis. Similiq; modo legimus Scholasti-
cam virginē cum fratre suo D. Benedicto de diuinis rebus loquētē,
tanta suauitate perfusam, vt cum frater imminēte nocte in monaste-
rium suum redire vellet, illa fulis ad Dominum precibus tātam vim
imbriū cælo sereno impetrauit, vt frater in monasteriū redire prohi-
bitus, totam illam noctem insatiabili quadā voluptate in diuinis col-
loquijs cum illa transegerit. ¶ Quid verò duos illos anachoritas me- 26
morem? quorū cū alter alterū de diuinis rebus colloquaturus in-
uiferet, & lenticulas interim dum loquūtur igni admouerēt, quibus
post colloquiū reficiendi essent: vbi totū diem huic studio impēdis-
sent, corporeæ refectiōis obliti, à se inuicē discesserunt. Sed hæc ta-
men carnalibus hominibus, qui concionatorē paululum morantem
nullo modo ferre possunt, incredibilia fortasse videbūtur: quæ tamē
incredibilia esse desinēt, si animaduēterint quā multi sint, qui inte-
gras noctes in ludo alearum atq; chartarum sine vlla molestia consu-
munt: quandoquidem spirituales delicie tanto cæteras mundi deli-
cias antecellunt, quanto spiritus carne præstantior est. Meritō ergo
Dominus. [*Qui ex Deo est, verba Dei audit: propterea vos nō auditis, quia*
ex Deo non estis.] Sed quid ad hæc illi respondeant, videamus.

27

§. III.

[¶ Nōne bene dicimus nos, quia Samaritanus es tu, & Dæmoniū habes?] His verbis apertè innuūt, se iam pridem hæc tam dira conuitia in Dominum iecisse: quorum vsque adeò illos non pœnitebat, vt nūc denuo eadem repetant, atque confirment. His autem similes mihi esse videtur, qui cū iam diu in multis criminibus versati sint, tam longa peccādi licentia non contenti, statim à confessione eadem repetunt quæ commiserunt. Neque his contenti aduersus concionatores ipsos frequenter inclamare solent: Nōne bene dicimus nos: nec tam angustū iter in cælum esse, nec tam arctam salutis viam, nec tam distictam Dei iustitiam, neque tam difficilem eius misericordiam, sed maximè facilem & exorabilem: vtpote quæ simplici peccatorum gemitu contenta, vniuersa deleat peccata? Itaq; hac fiducia freti, sine vllō mortis vel diuinæ iustitiæ metu, quos damnauerant mores resumunt. Hos ego viperis quàm simillimos esse iudico: quas ferunt in littore maris positas, sibilo ad se ex profundo gurgite murenulam euocare, vt eius opera fœtus concipiant: quæ cū ad hoc venenum deponant, vbi à consorte recesserunt, venenum iterum resumūt, quo solito more necent. Hoc idem isti facere videntur, qui ad horam dum sacerdotes adeunt, peccati virus quodammodo deponunt, peracta verò confessione, virus iterum quod euomuerant resorbent: quo & alijs & sibi ipsis mortem inferant: in quo quidem periculosissimo statu mors sæpe illos intercipere solet.

Simil.

Tales, quātum coniectura colligere possum, nescio an virtute sacramēti, charitatem & gratiam perceperint. Si enim charitatem recepissent, qua verè Deum super omnia diligerent, quomodo rem adeò charam tam vili pretio, tamq; sine vllō doloris sensu amitterēt? Quis vnquam filium alacri animo vili pretio cōmutauit? aut sine doloris sensu amisit? Præterea lex est, vt medicus, qui accepta pecunia pactus est agroto salutē dare, si vbi primū sanitatem æger recepit, protinus in morbū relabatur, eundē rursus curare teneatur. Quia non præsumitur verè sanus, qui tā facile sanitatē amisit. Quod si ita est, quo indicio te verā animæ sanitatem cōsecutum esse credam, quem vix dum finita cōfessione, eodem ipso morbo laborare video? At inquis: exigua mihi gratia collata est, quæ me in semel accepta sanitate conseruare non potuit. Verum minima gratia (vt diuus Thomas ait) Deum diligit supra omnia, & peccatum item supra omnia detestatur: ideoque ad peccatum prorsus ab anima exterminandum, quamlibet minima sit, sufficiens est. Qui medicatam

Simil.

D. Thom.

Simil.

Nn 2

potionem

portionem ebibit, qua noxium à corpore depelleret humorem, quan- 30
 uis eam protinus vt potauit, euomat: id tamen paululum quod vētri-
 culo adhæsit, noxium frequenter humorem à corpore protrudit. Idē
 etiam accidit ijs, qui pransum cibum propter imbecillitatē stomachi
 retinere & concoquere diu nequeunt: reliquis enim quæ supersunt,
 aluntur & viuunt. Non minus ergo vel exigua gratia posset homines
 in vita spiritali sustentare, & noxios peccatorum humores ab anima
 pellere: quod istis minimē cōtingit. Quamobrem verisimile est, eos,
 qui se ita gerunt, nunquam diuinam gratiam assequutos. Quo quid
 miserabilius, quid infelicius dici potest?

Atque vtinam nihil aliud in hac re incommodi esset, nisi oleum tā-
 rum & operam perdidisse, frustra q; toties pudorem ac laborem con-
 fessionis sustinuisse. Hoc enim malum vtcunq; tolerari posset: cui 31
 tamen alia longē grauiora adiuncta sunt. Nempe ingratitude aduer-
 sus Deum peccata condonantem: & mēdacium, quo meliora ante il-
 lius ministrum proposuimus, neq; præstamus: & prauæ cōsuetudinis
 cōfirmatio, quæ in dies hoc modo inualefcit, animumq; in peccatis
 obfirmat. Quæ quidem mala adeò graua sunt, adeoque salutem no-
 stram in discrimen vocant, vt inter reprobationis æternæ signa hoc
 etiā numeretur. Quamobrem? Quia verisimile est, te eundem futurū
 postea, qui hætenus fuisti: cū præsertim praua consuetudo eò sit
 quotidie potērior, quò diuturnior. Quid em̄ de te aliud sperare pos-
 sum, quàm quod hætenus fuisti? Ex præteritis enim futura æstimare
 facile possumus. Hinc Salomō ait: Adolescens iuxta viam suā, etiam
 cū senuerit, non recedet ab ea.

Proh. 22.

Cæterū, si scire cupis, an peccata tibi in cōfessione dimissa sint: 32
 vide an ipse à cōfessione transacta peccata dimiseris. Hoc enim inter
 omnia gratiæ & charitatis indicia nō postremum mihi esse videtur:
 quanuis huius rei euidentiam habere nemo possit. Prauos enim mo-
 res deponere, & peccata relinquere, diuinæ gratiæ opus est. Quæverò
 gratia peccata dimittit, eadem etiam facit ne illa iterum committas:
 quòd si committas, indicium est te eam vel nō recepisse, vel acceptā
 protinus amisisse. ¶ Et quidem hoc argumento vellem, vt misericor-
 diam Domini æstimarent, qui ab ea peccandi licentiā arripientes, fa-
 cilem sibi veniam pollicētur. Non dubiū enim quin eiusdem miseri-
 cordiæ opus sit, à futuris peccatis per gratiam præseruare, & præterita
 condonare. Si ergo hætenus nunquā eo vsque misericordia Dei (te
 repugnante atq; obsistēte) progressa est, vt te à peccatis immunē cō-
 seruaret: quomodo eam tibi tā facile polliceris, vt peccata condonet,
 cū

- 33 cū præfertim tu tibi semper desis, sine quo Deus nō operatur? Vnde apparet in homine fratres, nō vanam modò, sed perniciosissimā quoque hanc esse fiduciā: quæ tamē non fiducia, sed præsumptio à diabo lo in mundū inuecta, nominanda est. Sed iam ad historią redeamus.

§. IIII.

- ¶ Audistis quo conuitio Iudæi Dominum affecerint, cū illum Samaritanum & Dæmoniacum appellauerint: nunc eius lenitatem & mansuetudinem audite. Constat enim tale hoc vitium fuisse, vt vix vllum eo maius fingi potuerit. Quid enim Dei filio sublimius? quid Dæmone inter omnes creaturas detestabilius? Quid igitur excogitari potuit indignius, quā summū omnium rerum Dominum, turpissimo omnium creaturarum nomine appellare? Quid igitur adhuc Domine Iesu? Nunquid conuitio conuitium, aut maledicto maledictū retaliasti? Minimè. Sed tāquā agnus māsuetissimus māsuetissimè respōdet: [Ego Dæmonium nō habeo, sed honorifico patrē meū.] Simplici tantum verbo hanc tantam à se cōtumeliā depulit: quam nunquā depulisset, nisi hoc ad summi Patris gloriam spectaret: cuius illi admiranda opera potentie Dæmonum ascribebant. Quid igitur hac responsione blandius? quid mansuetius? quid benignius?
- 34 Etū retaliasti? Minimè. Sed tāquā agnus māsuetissimus māsuetissimè respōdet: [Ego Dæmonium nō habeo, sed honorifico patrē meū.] Simplici tantum verbo hanc tantam à se cōtumeliā depulit: quam nunquā depulisset, nisi hoc ad summi Patris gloriam spectaret: cuius illi admiranda opera potentie Dæmonum ascribebant. Quid igitur hac responsione blandius? quid mansuetius? quid benignius?

Hanc tantam Domini mansuetudinem Petrus Apostolus nobis 2. Pet. 2.

imitandam proponit cū ait: Christus passus est pro nobis, vobis relinquens exemplum, vt sequamini velligia eius, qui cū malediceretur, non maledicebat, cū pateretur, non comminabatur. Quas enim ille in passione sua contumelias non accepit? quæ opprobria non sustinuit? quæ ludibria non pertulit? Denique tam multa & varia pro nobis passus est, vt Tertullianus dicat: ipsum virtute patientiæ, dum à nobis discederet, saginari voluisse.

Tertul.

- 35 ¶ Ad huius autem virtutis imitationem, non video qua potissimum ratione carnales præfertim homines incitare possim, quā si ostendero hoc non ad animæ salutem modò, sed ad corpus etiam, hoc est, ad omnem eius molestiam excutiendam plurimum iuuare. Quid enim ad hoc conducere magis poterit, quā vt tu, conuitiatorem, conuitiumque ipsum nihili pendas? Quisquis enim conuitia in te iactat, hoc in primis desiderat, vt te morore atque molestia afficiat. Quod si tu hunc eius conatum parui pendas & negligas, is utique qua te molestia afficere cupiebat, afficietur: cū videat te, quod tam auidè cupiebat, non impedire posse: atque hac ratione non ille quidem de te, sed tu de illo suppliciumumes. Quemadmodū enim (vt Tertullianus ait) qui telum in

materiam lenem & blandam iacit, illam quidem penetrat & lædit: si

Tom. ij.

Nn 3

verò

verò in ferrum aut materiam aliquam duriores iecerit, in iacentem 36
 protinus telum reflectitur, & illum frequenter vulnerat: ita planè co-
 uicia in infirmum animum iaculata, illum vulnerant, & sauciant: quæ
 verò in fortem & constantem animum sunt contorta, adeò illum nõ
 lædunt, vt in autorẽ suũ retorqueantur. Verissimè enim à Chryso-
 st. dictum est: Neminem lædi nisi à seipso. Non enim ad inferenda vul-
 nera districtus gladius satis est, nisi corpus nudum & inerme sit: at
 ferro & clypeo tectum, quis gladius lædere possit? Si tu igitur pa-
 tiẽ clypeo armatum pectus gestes, quæ te conuictorum tela sauciare
 poterunt? Quid verò si fortitudinem illam habeas, quam Dominus
 Ezech. 3. Ezechieli contulit, cùm ait: Ecce dedi frontem tuam, vt frontem sili-
 cis. Et quasi hoc parum esset, adiecit: Vt adamantem quippe dedi te.
 Adamas autem ea natura est, vt ferro ictus, ferrũ potius frangat, quã
 ipse frangatur. Quò fit, vt qui tales sunt, patientia sua conuictorum 37
 impetum retundentes, lædant potius eos, quàm lædantur.

Verũ hæc ratio ad eos fortassè magis pertineat, qui molestia om-
 ni vacare cupiunt. Ad eos autẽ qui seipis neglectis, vnus tantũ di-
 uinæ voluntatis exequendæ studiosi sunt, illa potissimũ ratio per-
 tinet, quòd lenitatis & mansuetudinis merito Deum intra se tãquam
 Psal. 24. vitæ ducem accipiant, Propheta testante qui ait: Diriget mansuetos
 in iudicio, docebit mites vias suas. Quid verò magis optandum, quã
 vt Dominum intra te habeas, non modò iter in cælum docentẽ, sed
 etiam ducentem, atq; dirigentem? Quis enim te hoc præceptore do-
 cẽte decipere, quis eo te dirige te, de via deducere queat? Si ambula-
 Psal. 22. uero (ait Propheta) in medio vmbre mortis, nõ timebo mala quoniã
 tu mecũ es. Quòd si tam magnifica præmia hominibus mãsuetis, se-
 que submisse gerẽtibus tribuuntur, omni certè studio lenitas colenda 38
 est, morũq; facilitas: & superbia radicitus ex animo extrahenda: quo
 Dei cura & eruditione digni efficiamur, qui in Euangelio clara voce
 Matth. II. pronũciat: Discite à me: animo enim miti atq; humili sum. Et profe-
 ctò cùm nulla ferè virtus existat, quam summa diligẽtia Christianus
 colere nõ debeat: tum verò præcipuũ ac singulare insigne huius san-
 ctissimæ professionis est, suauitas morum & mansuetudo: quæ nos
 amabiles in primis, & hominibus charos, & Christo Domino quã si-
 millimos facit: qui cùm acerbissimè excruciatu necaretur, & suppli-
 cia impiorum asperrima perferret, mitissimo animo tulit omnes in-
 iurias: atque vt mirabilem numinis sui vim potentiamq; declararet,
 terram horribili terræ motu concussit, & portentosa nocte meridia-
 num lumen obscurauit: lenitatis verò in eos à quibus male afficieba-
 tur,

39 tur, non minora documenta dedit, cum teterrimum facinus Iudeorum non modò non vindicaret, verum etiam se deprecatores pro illorum salute atque commodis praebere: paratam suam orans ut inimicorum furori atque amentiae parceret, ac supplicia quae illi erant commeriti, pro sua benignitate condonaret. Quo quidem saluberrimo exemplo nos admonitos esse voluit, vix quicquam esse in tota fere vita, quod homines aequae diuino numini commendet, ac si repudiatis moribus duris atque asperis, humanitati se toto animo dedant, morumque facilitati.

Quae cum ita sint fratres, procul a vobis odia, procul dissidia, procul denique omnis vindictae cupiditas absit: quae cum semper animae noceant, hoc tamen tempore, quo tantam Domini lenitatem & mansuetudinem (quam in passione sua ostendit) recolimus, quoque ab ipso Domino commissorum veniam per poenitentiam postulamus, notissimae, maximeque huic instituto contraria sunt. Sic enim legimus: Homo homini referuat iram, & à Deo quaerit medelam? in hominem Eccl. 28. similem sibi non habet misericordiam, & pro peccatis suis deprecatur? Quis exorabit pro peccatis illius? Hunc igitur furorē à nobis excutimus fratres, Seruatorisque nostri lenitatem in omni vita colamus, ut illam tandem hereditatem consequamur, quam mansuetis Dominus pollicitus est cum ait: Beati mites, quoniam ipsi possidebunt terram: non hanc quidem morientium (quam & bestiae, & feri homines atque immanes possident) sed illam qua soli vere viuentes fruuntur, quae humilibus & mansuetis in caelo parata atque recondita est. Matth. 5.

IN EADEM DOMINICA IN
Passione Domini Concio secunda, in qua post explanationem lectionis Evangelicae de ratione audiendi verbi Dei agitur.

T H E. Qui ex Deo est, verba Dei audit: propterea vos non auditis, quia ex Deo non estis. Ioan. 8.

Vem morem erga aegrotantes seruare medici consueuerunt, eundem fere Dominus in peccatoribus curandis, & morbis animae sanandis retinere solet. Medici namque ubi omnia remedia quae medendi ars praecipit, studiose tentauerint, si nihil medendo profecerunt (vel quia vis morbi medicamenta superat, vel quia aegrotus

ea sumere recusat) medendi eius curam & officium deserunt. Hoc igitur modo se medicus ille cœlestis erga peccatores gerit. Tentat enim varijs eos medicamentis curare: modò publicis admonitionibus, modò occultis inspirationibus, modò plagis atq; minis perterrefaciens, modò promissis ac beneficijs alliciens, ac denique omni ratione illos sanare, & ad meliorem mentem reuocare contendit. Cæterum ubi tot remedijs nihil profectum est, deserit repugnantes, suoque eos arbitrio relinquit: quãuis ne in hoc quidem statu ita relinquat, ut eis sufficiens ad salutem auxilium subtrahat. ¶ Iuxta hunc autem morem Hieremias Angelos aduersus Babylonem loquentes inducit his verbis: Curauimus Babylonem & non est sanata, derelinquamus eam & abeamus unusquisque in viam suam, quia peruenit usque ad cœlum iudicium eius, hoc est sententia damnationis eius. ¶ Hunc ergo morem Saluator cum Iudæorum populo seruauit. Posteaquam enim ad eos sanandos, & à sceleribus suis reuocandos Prophetas frustra destinauerat, ipse per se ad eos venire dignatus est: ut qui seruos contempserant, Dominum vererentur. Is igitur omni ratione eos ad se trahere, & incredulitatem duritiamque cordis eorum sanare aggressus est. Primum enim miraculis egit, deinde beneficijs, tum admirandæ sanctitatis exemplis: ac postremo assidua cœlestis doctrinæ traditione: quæ suspesos omnium animos ita tenebat, ut iidem ipsi dicerent: Nunquam sic loquutus est homo. Vbi verò nihil his rationibus profectum est, & miracula ipsa beneficiaque diuina, principis Dæmoniorum opera esse blasphemabant: ne quid intentatum relinqueret, alia in præsentī Euangelio aggreditur via. Rationibus grauissimis cum illis agere incipit. Nam cum homo rationalis creatura sit, vix vnquam potest à natura sua ita degenerare, ut sui penitus oblitus, rationis iudicium prorsus amittat. Sicut igitur de Pharaone multis iam plagis castigato Dominus ait: Adhuc vna plaga tagam Pharaonem, & post hæc dimittet vos: ita Dominus morti iam proximus, tot rationibus frustra antea tentatis, hac vna in præsentī Euangelio aggreditur via: qua si non proficeret, tandem nihil tot remedijs proficientes relinqueret, & velut intemperates egros desereret. Sic igitur cum illis agere incipit.

Hier. 51.

Exod. 11.

[Quis ex vobis arguet me de peccato?] Quod perinde est ac si diceret: Ad faciendam fidem probitas ante omnia & integritas vitæ plurimum valet. Quis igitur ex vobis vitam meam improbare poterit? Vos enim ipsos (quanquam mihi insensos) huius rei testes ac iudices statuo, quos quidem iure potuissem recusare. Quis igitur ex vobis arguet me de peccato? ¶ Ex quo intelligimus fratres, tam alienam ab omni

offensione,

5 offensione Domini Saluatoris vitam fuisse, sicque illum ab omni nō solum malo, sed etiam mali specie abstinuisse: vt ne ipse quidem oculi inimici (quo nihil est perspicacius) aliquid in eo inueniret, quod merito reprehenderet. ¶ Probata verò innocentia vitæ, veritatem doctrinæ suæ illis protinus obijcit dicens: [Si veritatē dico vobis, quare non creditis mihi?] Non potest enim non verum esse, quod testimonio suo diuina veritas confirmat. Quæ verò opera in testimonium veritatis huius ego facio, solius Dei sunt, qui cœlestibus eam testimonijs comprobant. Si ergo quæ annūtio vobis, tam vera sunt quàm Deus verax est, cur ergo huic veridico testi fidem non adhiberis? Nō igitur aut meo, aut doctrinæ vitio, sed vestro tanta hæc perfidia tribuenda est. [Qui enim ex Deo est, verba Dei audit: propterea vos non auditis, quia ex Deo non estis.] ¶ Vnaquæque enim res suo simili gaudet: miles armis, studiosus libris, avarus pecunia, ambitiosus honore. Quisquis ergo ex Deo est, hoc est, qui spiritu Dei afflatus, diuinæ naturæ consors existit, gaudet utique diuinis rebus, vtpote quæ illi similes & cognatæ sunt: quò fit, vt sanctis viris nihil sit in vita iucundius, quàm de Deo semper audire, de ipso loqui, agere, & meditari. Hinc de beata Cecilia legimus, quòd non diebus ac noctibus à colloquijs diuinis & oratione cessabat. Hinc regius Propheta: Quomodo (inquit) dilexi legem tuam Domine? tota die meditatio mea est. Psal. 118. Quòd si quisquis Deum diligit, libenter de rebus diuinis agit: ergo quisquis ad hæc & surdus, & mutus, & omnino auersus est, quomodo Deum diligere credendus est? Rectè ergo Dominus: [Propterea inquit, vos non auditis, quia ex Deo non estis.]

7 Cùm igitur Dominus hanc se dignam sententiam qua eos sanare volebat, protulisset: illi contrà in eadem malitia persistentes: [Nonne (inquiunt) bene dicimus nos, quia Samaritanus es tu, & Dæmonium habes?] Videte quæso quomodo in media luce caligent: quomodo eos & lior, & odium, & malitia excæcarint, vt talia conuitia in eum iactarent, cuius nec vitam reprehendere, nec mendacium coarguere, nec doctrinam vllò modo improbare poterant? ¶ Vnde igitur hæc tanta cæcitas, tam corruptum iudicium, nisi ex prauorum affectuum corruptione manabat? Quis enim mendaciorum & errorum omnium architectus, nisi corruptus affectus est? vbi enim affectus dominatur, nullus planè rationi, nullus iudicio relinquatur locus: sed error & mendacium omnia peruertunt. ¶ Hinc illa Caesaris apud Salustium non immerito laudata sententia: Omnes homines Salustius. qui de rebus dubijs consultant, ab odio, amicitia, ira, atque misericordia

cordia vacuos esse decet. Haud facile animus verum prouidet, vbi illa officiunt: neque quisquam hominum libidini simul & vsui paruit. Vbi intenderis ingenium valet, si libido possidet, ea dominatur, animus nihil valet. Hactenus ille. Quæ sententia quanuis Ethnici hominis, facile tamen indicat, errorum fontem, corruptos hominum affectus esse. Quæ ratione inductus insignis ille Alphonsus Aragonum Rex dicere solebat, se si Romanorum tempore fuisset, iuxta Senatus locum Ioui positorio templum ædificaturum fuisse, in quo Senatores de Reipub. negotijs consultaturi, affectus omnes priuatos ponerent: quod ab his purgata mens, apertè & verum perspicere, & libere loqui posset.

Ex Apo-
phtheg.

Quisquis igitur ab omni errore immunis esse, & in his quæ agere instituit, veritatis scopum attingere cupit: vbi affectus suos aliquo propendere senserit: protinus iudicium suum non minus quàm suspectum iudicem vel testem vereatur: alioqui periculum est ne turpiter hallucinetur. Ad huius rei confirmationem non illud commemoro, quod leges omnes suspectos in omni iudicio testes ac iudices decernunt, qui aliqua huiusmodi ægritudine animi laborant: sed quod ipsi etiam vel disertissimi medici qui curare alios solent, cum morbo aliquo laborant, seipsos curare prohibeantur: adeò iudicium hominis in caula propria fallax & suspectum est. ¶ Quo exemplo viri sancti suis consilijs placitisque ita diffidunt, vt vix nisi ad seipsos obiurgandos, de se aliquid pronunciare audeant. Hinc Salomon ait: Iustus in principio est accusator sui: venit amicus eius, & inuestigabit eum. Hoc est, Iustus ante omnia totus sibi disciplicens, sibi que diffidens, & frequenter culpam timens, vbi culpa vacat, seipsum semper obiurgat, & accusat: totumque de se, rebusque suis iudicium velut medicus a geramico inuestigandum committit. ¶ Hoc quidem iusti faciunt: à quo tamen consilio infelices Pharisei longissimè aberant, qui cum tot prauis affectibus obcæcati essent, iniquis auribus veritatis doctrinam audiebant. Ideoque aduersus veritatis & salutis autorem insanientes dicunt: [Nonne bene dicimus nos, quia Samaritanus es tu, ex Dæmonium habes?] Quid ad hæc Dominus: [Ego, inquit, Dæmonium non habeo.] Samaritani conuictio quid respondes Domine? Nihil planè, quippe quia ad meū id præcipue dedecus & cõtumeliâ spectat. Ceterum Patris mei opera Dæmoni ascribere, ad grauissimâ eius iniuriâ pertinet: ideoque ea est à me omni ratione depellenda. Hoc enim præcipuū Sanctorum omnium studium fuit, illatas sibi contumelias negligere: Dei verò iniurias indignissimè ferre, & modis

Simil.

Prov. 18.

- II modis omnibus propulsare. Moses mitissimus erat super omnes homines qui morabantur in terra, Hoc en. m. de se ipse testimoniū spiritu Dei afflatus tulit. Vnde pro persequentibus se Iudæis, & lapidare parantibus, non semel Dñm deprecatus est: & pro Maria sorore gloriæ suæ inuidente, vt à plaga lepræ liberaretur Dñm orauit. At is qui ad eò salutis & gloriæ suæ negligens erat, quo ardore pro Dei gloria certauerit, ex vindicta quam de adorati vituli piaculo sumplit, intelligere licet. Tria enim hominum millia vna die per filios Leui trucidari præcepit: quibus, nec filiis nec fratribus parcere iussit. Hos verò gloriosos homicidas quibus laudibus prosequutus est? Confestim inquit, hodie manus vestras Dño, vnusquisq; in filio suo & fratre suo, vt detur vobis benedictio. Pro scelere verò & Idolo Phogor non tria millia tantum, sed (quod maxime mirandum est) viginti
- 13 quatuor millia eo iubete cæsa sunt, & castra omnia ex forum cadaueribus & sanguine completa. Sic vir mitissimus, iniurias suas negligens, Dei gloriam tam acriter tutatus est. Hæc igitur mens, hic affectus sanctorum virorum fuit, Dei quidem gloriam summa religione tueri, iniurias verò proprias pia longanimitate negligere: hæc enim veræ mansuetudinis & clementiæ laus est. Quam rem appositissima similitudine Seneca declarat his verbis: Quemadmodum nō est magni animi qui de alieno liberalis est, sed ille qui quod alteri donat, sibi detrahit: ita clementem vocabo, non in alieno dolore facilem, sed eum qui cum suis stimulis exagitetur, non proslit: qui intelligit magni animi esse iniurias in summa potetia pati. Hactenus ille. Ad hunc ergo modum Saluator Samaritani conuitium in se prolatum negligit: Patris verò iniuriam (cuius admiranda opera Dæmoni tribuebant) apertissima ratione depellit cum ait: [Ego Dæmonium non habeo, sed honorifico Patrem meum, etc.]

Numer. 12.

Exod. 32.

Seneca.
simile.

Roman. 6.

Vbi verò hac ratione Dominus Patris sui gloriam defendisset, pergit deinde inirabilem doctrinæ quam tradebat vtilitatem his verbis ostendere: [Amen, amen dico vobis, si quis sermonem meum seruauerit, mortem non gustabit in æternum.] En fratres quod sit eorum præmium, qui Dei verba custodiunt: nepe vitatio mortis æternæ, & sempiternæ felicitatis acquisitio. Cui tñ præmio (quod quidē ad futurū tempus spectat) aliud quoq; in præsentia adiungit Apostolus cum ait: Nūc autem liberati à peccato, serui autē facti Deo, habetis fructum vestrum in sanctificatione, finem verò vitam æternam. Itaque ante vitā æternā (quæ futuro seculo seruatur) has veluti primitias in hoc seculo suis Dominus tribuit: nempe animæ sanctificationem verā puritatem, conscientiam

conscientiæ tranquillitatem, & iustitiæ pulchritudinem, & indiui- 14
duum iustitiæ comitem, pacem. Hæc enim omnia sanctificationis
nomine continentur, quæ diuinarum legû studiosis proposita sunt.

Sed cum has Dominus margaritas antè porcos protulisset, illi ad-
uersus eum furentes: [*Nunc (inquiunt) cognoscimus quia Dæmonium ha-
bes: Abraham mortuus est, & Prophetæ mortui sunt, &c.*] Quibus Domi-
nus: [*Et si ego (inquit) glorifico meipsum, &c. Abraham pater vester exul-
tauit ut videret diem meum, vidit & gauisus est.*] Diē Christi vidit Abra-
ham, primum quidem cum magnificam illam à Deo promissionem
accepit: In semine tuo benedicetur vniuersæ cognationes terræ: hoc
est, filius ex te nascetur, per quem salus & redemptio vniuerso mor-
taliū generi tribuenda est. Quæ promissione vt nihil fuit magnifi-
centius: ita nihil à sancto viro audiri potuit iucundius. Cuius rei gra-
tia meritò exultasse dicitur, vbi hunc felicissimum diem vidit. 15
Vidit etiam diem Christi, cum mortis eius imaginem in filij sui sacrificio
contemplatus est: per quam quidem mortem vita mûdo reddenda,
& multiplex filiorum Dei soboles propaganda erat: quæ maxima
quoque illi exultationis materia extitit. ¶ Quòd verò Dominus diē
mortis suæ, diem suum appellat, incomparabilem nobis hac appella-
tione charitatis suæ magnitudinem declarauit: quæ longè plus ei læ-
titiæ attulit de vita nostra, quam meroris de morte sua: ideoq; diem
redemptionis nostræ, diem suum appellat: hoc est, faustissimum glo-
riæ & lætitiæ diē, in quo proposito sibi de salute nostra gaudio, susti-
nuit crucem confusione contemptā.

Cum hoc igitur tantum mysterium infelices Iudæi non asseque-
rentur, responderunt ei: [*Quinquaginta annos nondum habes, & Abra-
ham vidisti?*] Quibus Dominus: [*Amen dico vobis, antequam Abraham fie- 16
ret ego sum.*] Quibus verbis euidenter duplicem Saluator noster natu-
ram, duplicemq; vtriusq; natiuitatem insinuauit: alteram qua ante
Abraham ex Patre: alteram qua post Abraham ex matre genitus fuit.
Quod Ioānes Bapt. de ipso Dño Salvatore loquēs affirmat: cum ait:
ipse est qui post me venturus est, qui ante me factus est. Quod enim
post illū fuit, veri hominis, quod verò ante illum, supra hominē erat.
Quibus verbis rabiosi illi canes in furorem versi, [*ulerunt lap. des ut
iacerent in eum: Iesus autem abscondit se & exiuit de templo.*] Ille abscon-
dit se qui simplici verbo cohortē militum contra se venientē in pas-
sione prostrauit. Qui etiā efficere potuit, vt brachia ipsa quæ ad lapi-
des protendebantur, simul cum lapidibus obrigesceret, quemadmo-
3. Reg. 13. dum Hieroboam regis brachium exaruit, cum Prophetam Domini
contra

Gen. f. 22.

Ioan. I.

17 contra se vaticinantem, prehédere aggressus est: & tamen amore nostri velut sui oblitus, abscondit se, & exiuit de templo. Abscondit autem se Dominus, quemadmodum ipse olim Hieremiam & Baruch, *Hiere. 36.* cum ad necem à perfido Rege quæreretur, occultauit, atque ita exiuit de templo: quo quidem exitu, re ipsa dicere videbatur: Relinquitur vobis domus vestra deserta.

Erit fortasse qui hac siue fuga, siue absconsione Domini Saluatoris offendatur, qui que diuinitatis eius potentiam in hoc loco desideret. Ego verò hac infirmitatis imagine adeò nō offendor, vt vix quicquam aliud in vita Domini Saluatoris magis animum meū afficiat: cum considero quantò aliter tantus hic Dominus in alienis calamitatibus, atque in suis se gesserit. Nullum enim genus morbi, nulla tempestas, nulla calamitas, nullum denique in alijs periculū aut malum
 18 fuit, in quo depellendo virtutis & diuinitatis suæ maiestatem & potentiam non ostenderit. At in periculis suis propulsandis, vix quidquam huius potentie declarauit, sed maximam ubique infirmitatis humanæ significationem dedit. Modò enim, quasi nihil aliud quam homo infirmus esset (qui omnium Dominus erat) abscondit se, & exiuit de templo. Alias autem deserta Iudæa, Galilæam peragrabat. *Ioan. 7.* Non enim volebat in Iudæa ambulare, quia quærebant eum Iudæi interficere. Cum verò edictum de capiendo eo pronunciatum esset, iam non palam ambulabat apud Iudæos: sed abiit in desertum iuxta regionem quæ vocatur Effrem, ibique morabatur cū discipulis suis. Iam verò cum Samaritæ illi aditum in urbem suam denegassent, & *Ioan. 11.* discipuli ira commoti ad eum dicerent: Vis dicamus vt descendat ignis de cælo, & comburat eos? ille furorem eorum solita lenitate cō
 19 pescens: Nescitis ait cuius spiritus estis: Filius hominis non venit animas perdere, sed saluare. Quid his quæso mitius? quid bládus? quid amantius? quid mirabilius? Itaque Christus Dominus alijs curandis & omnipotens, & Deus erat: sibi tamen vni homo, sibi pauper, sibi infirmus & impotens erat: dum ad tutelam suam non diuinitatis potentia, sed fragilitatis humanæ remedijs, nempe fuga, latebris, & absconsione vsus fuerit. Cur ita? multæ sunt causæ. Primùm vt hac ratione illud Apostoli doceret, veræ charitatis esse non quæ sua sunt querere, sed quæ aliorum. Vera enim charitas ad aliorum incommoda subleuanda semper diues & potens, ad sua verò egena & infirma est. Deinde hac eadem ratione cupiditatem è mundo eliminare cō
 1. Cor. 3:
 natus est, cuius illud est proprium, neglectis aliorum incommodis sibi vni vacare, sibi vni intendere, suatantum commoda captare: & cum

cum ad miseros omnes egenus & pauper sis, tibi vni, tuisq; aut com- 10
moditatibus, aut voluptatibus, aut honoribus dives semper sis & po-
tens. Videas enim multos qui ne obolum quidem se habere profiten-
tur, quem pauperi Christo porrigant: qui tamen ne vel minimam
honoris, aut existimationis suæ iacturam faciant, vel integra patri-
monia profundunt, vel in vsurarum se voraginem, nunquam inde
emerguri conijciunt. Postremò hoc eodem exemplo magistratum
& principum potentiam temperare voluit: qui si rectè officio suo
fungi velint, nunquam potentia qua pollent ad commoda sua, sed
ad aliorum salutem vti debēt. Verè enim (vt ait Seneca) maxima for-
tuna, maxima seruitus est. Vnde idem rursus ait: Ex quo Caesar se or-
bi terrarum dedit, sibi eripuit. Hanc autem mirabilem philosophiam
latebris & fuga sua summus ille Rex Regum & Dominus Dominan-
tium docet: qui cum omnibus omnia esset, sibi tamen vni & infir- 11
mus, & egenus factus est. Ideoq; tanquam infirmus abscondit se &
exiuit de templo. Haftenus de Euangelica lectione, nunc ad propo-
sita Thematis verba veniamus.

Seneca.

TRACTATIO THEMATIS. QVI EX
Deo est verba Dei audit, &c.

¶ Cum multis rationibus Ecclesia homines hoc sacratissimo tem-
pore ad veteris vitæ pœnitentiam & meliorem mentem reuocare
contendat: tum vel maximè crebris concionibus, salutariq; doctri-
na hoc ipsum efficere conatur. Nusquam enim frequentius con-
cionatoris vox in templis auditur, quæ fideles ad pœnitentiam, ad 12
lachrymas, ad ieiunia, ad orationis studium, ad misericordiæ opera,
ad peccati odium atque detestationem hortatur. Quam vero sit exi-
guus huius laboris fructus, hoc est, quàm pauci sint qui concionato-
ris voce commoti pristinos mores corrigant, & peccati à se iugum
depellant: partim res ipsa indicat, partim verò Isaias Propheta signi-
ficauit cum ait: Domine, quis credidit auditui nostro? Quo in loco
credere pro obedire vsurpauit, vt Apostolus in Epistol. ad Roma-
nos interpretatur. Cum enim probare vellet, non omnes Christi
Euangelio obedire, hoc Prophetæ testimonium induxit; Domine
quis credidit auditui nostro? frustra autem hunc locum citasset, nisi
Propheta credere pro obedire vsurpasset. Cum ergo tanta sit ver-
bi Dei virtus, & eo potissimùm Ecclesia ad salutem nostram vtatur,
merito queri potest, qui fiat, vt hoc cœleste semen toties in pectora
nostra

Isai. 53.

Roman. 10

- 23 nostra iactum, adeo exiguum referat fructum? Cum verò culpa hæc non in verbum Domini (cuius summa est virtus) conjici debeat, consequens esse videtur, ut vitio frequenter auditorum id eueniat. Sant enim multi, qui varijs animæ morbis & cupiditatibus impediuntur, quo minus sacris concionibus audiendis proficiant: qui videlicet eo amoris glutino vitijs quibusdam adhærent, ut vix vlla verborum vi inde auelli possint. Sic videre licet quosdam qui alienum detinent, alios qui vindictam de inimicis expetunt, alios verò qui impudico alicuius fœminæ amore vincti detinentur: quibus si status sui periculum proponas, si terrores & supplicia illis constituta minèris, anguntur, horrent, pallent, & in lachrymas sæpe compunguntur: cupiditatis tamen immanitate vincti & alligati, nullo modo pedes ab hoc diaboli laqueo (à quo captiui tenentur) soluere volunt: quia quanuis hinc eos vis diuini timoris impellat, inde tamen violentior cupiditatis & impuri amoris æstus abripit, & in diuersum abducit.
- 24

Sunt autem alij his adhuc deteriores (quorum vt Apostolus ait) 2. Cor. 4.
Deus huius seculi (qui est diabolus) excæcauit mentes, ut non fulgeat illis illuminatio Euangelij gloriæ Christi, qui est imago Dei. Hi sunt qui eo cæcitatibus & stuporis deuenerunt, ut omnia quæ dicuntur quamlibet apertissima sint, obscurissima illis & inaccessa fiant. Quorum stupiditatem demiratus Propheta: Qui vides inquit, multa, non custodies: qui apertas habes aures, nonne audies? Eo enim cæcitate miseri perducti sunt, ut oculos habentes non videant, & aures habentes non intelligant. Nam qui æternam gloriam, pijs, æternaq; supplicia improbis constituta, mortemque omnibus impendentem, & diuini iudicij formidabilem speciem quotidie audiens, nihilo magis mouetur, quàm si Homeri fabulam audiret: an non hic & oculis & auribus captus est? Nullus ergo istorum verbum Dei audire dicendus est, atque ita omnibus his conuenit quod in præsentì lectione Saluator ait: [Propterea vos non auditis, quia ex Deo non estis.]

25

Talibus ergo frustra penè Dei verbum proponitur: atq; vtinam frustra solum, ac non in maius eorum malum audita & neglecta doctrina cederet. Veritas enim cognita & neglecta, adeo auditores nõ iuuat, ut deteriores etiam auditorum causam faciat. ¶ Hinc Dominus ad Iudæos, qui de lege Dei ac legistatorem Mose gloriabantur ait: Est Moses qui accusat vos, in quo vos speratis. Quid enim magis impios in iudicio, quàm lex ipsa Dei, & legistator accusabit. ¶ Hinc idem Moses (vbi diuinæ legis librum absoluit) Leui tradidit in arca Dei adscr-

Ioan. 5.
Deut. 33.

Isai. 8.

August.

Simil.

Simil.

August.

adseruandum. Vt sit (inquit) ibi contra te in testimonium. Quid ais ²⁶
 Propheta? quomodo summum illud traditæ legis beneficiū (quod
 sacre literæ ubiq; prædicant, quoque nobis ad immortalitatem iter
 aperitur) in testimonium contra me seruari præcipis? Certè quia vt
 maximum est religiosi mentibus beneficium, ita maximum negli-
 gentibus offendiculum. Sed quid mirum, si vtrunq; diuinæ legi tri-
 buimus, cum vtrūq; Isaias Christo Domino tribuat? quem & lapidē
 fundamenti, & petram scandali futurum vaticinatur? Animaduer-
 te ergo quisquis impie agis, quale patrociniū à lege & fide ipsa (in
 qua gloriaris) sperare in extremo iudicio possis. Videtis ergo sacram
 doctrinam qua salus humana continetur, alijs in medicamentū, alijs
 autem eorum vitio verti in offendiculum? Quod quidem Augusti-
 nus apertissimè testatur his verbis: Ab exordio propagationis huma-
 næ vsque ad finem, alijs quidem ad præmium, alijs verò prædicatur ²⁷
 ad iudicium. Prout enim quisque affectus est, ita vel fructum vel no-
 cumentum accipit. Quod aptissima similitudine idem Augustinus
 exprimit his verbis: Simul pluit Dominus super segetes, & super spi-
 nas: sed segeti pluit ad horreum, spinis ad ignem, & tamen vna est
 pluuia: sic planè verbū Dei omnes compluit. Videat quisque qualē
 radicem habeat, videat quò trahit pluuiam bonam. Si eam trahit vt
 generet spinas, nunquid pluuia Dei accusanda est, antequam veniat
 ad radicem? Hactenus ille. ¶ Qua ex re apertè colligimus fratres, do-
 ctrinæ copiam non minus periculosam esse, quàm necessariam: nec
 minus oportere nos timere de periculo, quàm lætari de beneficio.
 Magnum enim beneficium est, doctrinæ vbertas & copia, & magnū
 item periculum hoc cœlesti beneficio abuti. ¶ Sicut enim Euchari-
 stiæ sacramentum maximum quidem Dei donum est, quod tamen ²⁸
 si indignè receperis, fit summum piaculum: ita quoq; de pane verbi
 Dei iudicandum est: quòd studiosè audiētibus animæ pabulum est,
 perperam verò audientibus vertitur in iudicium. ¶ Nec mirum cui-
 quam videatur, si verbum Dei Dominici corporis sacramento com-
 paramus: ad vtrunq; enim idem D. Aug. hac ipsa comparatione vsus
 est cum ait: Quid vobis plus esse videtur? Verbum Dei, an corpus
 Christi? si vultis. verum respondere, non minus est verbum Dei,
 quàm corpus Christi: & ideo non minus reus erit qui verbum Dei
 negligenter audierit, quàm qui corpus Christi in terram negligētia
 sua cadere permiserit.

Qua ergo ratione fratres, hoc tantum periculum vitare poter-
 mus: vt verbum Domini nō ad iudicium, sed ad salutem audiamus?
 Hoc

- 29 Hoc paucis indicabo. Primum igitur persuadeat sibi quisque, magnū quiddam & supra hominis facultatem, esse vtiliter verbū Dei & docere, & audire. Quod planē D. Gregorius testatur his verbis: Si inuivibilia pensamus, nimirū constat quia maius est miraculum, prædicationis & orationis solatio peccatorem conuertere, quā carne mortuum suscitare. Quæ quidem sententia quanvis incredibilis prima fronte videatur, tamen verissima est: nec enim minor ad animarum, quā ad corporum resurrectionem virtus necessaria est, cum virum quē diuinæ virtutis opus sit. ¶ Vbi verò de huius negotij magnitudine pro dignitate senseris, proximum est, ut magna cum reuerētia, studio, atque attentione ad verbum Dei audiendum accedas. Quod D. Chrysost. admonet his verbis: Regiæ literæ in senatu non leguntur, nisi cum multa omnium attentione ac silentio. Quid igitur cœlestis Regis literæ scripta quæ; diuina præsertim cum nuntia sint de terra longinqua, proculque remota regione, non Indorum, vel Antichonū, sed cœlorum? ¶ Si magna hominū turba in campo amplissimo constituta, cœli corā aperiretur, & ex eis epistola quædam sensim dmitteretur in terram, qua audire homines scire cuperent, & audire quid in ea contineretur? quid terram incolentibus de cœlo nuntiare tur? Quid verò aliud Euangelicæ literæ sunt, nisi Epistola quædā de cœlo missa, & per ipsum Dei filium ad erudiendos homines in terrā allata? Sic enim Ioannes Baptista apud Euangelistam ait: Unigenitus Dei filius qui est in sinu Patris, ipse enarrauit. Qui enim de terra est, de terra loquitur; qui de cœlo venit, super omnes est: & quod vidit, & audiuit hoc testatur. ¶ Quisquis ergo hoc affectu & religione verbū Dei audit, is iam misericorditer à Spiritu sancto præuētus est, qui per Prophetā dicit: Ad quē respiciā: (sive ut alij vertunt) super quem requiescet spiritus meus? nisi super humilem, & mansuetum, & tremētem ad sermones meos? Itaque non satis est attentē audire, nisi etiam cum magna religione atque tremore loquentis Dei vocem audias: quemadmodum discipuli in transfiguratione Domini audierunt, qui loquēte de cœlo Patre, timore nimio correpti in facies suas corruerunt. Quis enim ad verbum Dei non contremiscat, cum ipsæ quoque columnæ cœli paueant ad nūtum eius? ¶ Hinc Prophetā eos maxime ad verbum Dei audiendū vocat, qui sancto hoc timore correpti sunt. Audite, inquit, verbū Domini, qui tremitis ad verbū eius. Sic autem Iosias rex audiuit, qui lecto coram se libro legis Domini, in quo maxima supplicia violatoribus eiusdē legis conscripta erant: adeo tremefactus & compunctus fuit, ut vestimēta scinderet, & Do-

Gregor. in dialo.

Chrysost. suā per Matth.

Simil.

Ioan. 1.

Isai. 66.

Matth. 17.

Isai. 66.

4. Reg. 13.

minum super ea re quid sibi facto opus esset consuluerit. Neq; hoc contentus, vitam deinde suam & regni moderationem ad normam diuinæ legis studiosissimè conformauit. Hanc ergo audiendi verbi Dei ratione sequamur fratres, ut cum timore ac tremore audiamus: nec hoc cōtenti vitam nostram iuxta illius præscriptionem & disciplinā

Simile.

studiosissimè dirigamus. Itaque sicut mulieres ad speculum & maculas oris abstergere, & totam corporis speciem atq; habitum componere solent (dum quædam demunt, quædam verò quæ ad ornatum deesse videntur adhibent) ita nos diuinæ legis speculo ante mentis, oculos proposito, quicquid illa scdum esse indicauerit; studiosissime purgare curemus: quicquid verò ornatissimum & gratissimum legislatori esse docuerit, diligentissime persequamur: certissima spe freti, quod si nos illi morigeros atq; obsequentes præbuerimus, faciētes quod præcipit: illa se nobis fidelissimam exhibebit; præstando quod promisit. Verissima est enim illa Ecclesiastici sententia: Homo sensatus credit legi Dei, & lex illi fidelis: Ille enim credit, dum fideliter obtemperat: illa verò fidem feruat, dum omnia quæ pollicetur cumulatissimè præstat. Non solum cum in hoc seculo largitur bona gratiæ, sed etiam cum in futuro impartitur fidelibus operarijs opulentissima bona gloriæ.

IN EADEM DOMINICA IN
Passione concio tertia, in qua post Euangelicæ lectionis
explicationem, verba Thematis paulò
fusiùs explicantur.

THE. Amen, amen dico vobis, si quis sermonem meum
seruauerit, mortem non gustabit in æternum. Ioan. 8.

Quoniam hæc sacra dies Dominica in passione appellatur, quod in ea Dominicæ passionis mysterium Ecclesia recolere incipiat: libet fratres charissimi, priusquam ad Euangelicæ lectionis explicationem deueniam, causam inquirere, cur Ecclesia Spiritus sancti magisterio instituta, hoc potissimum tempore mysteriū hoc voluerit celebrare? Constat enim Quadragesimæ tempus agendæ pœnitentiæ destinatum esse: quæ verò huic instituto cum passione Dñi conuentio est? Magna planè: neque erat aliud, quod huic proposito magis

2. gis conuenire posset. Vera enim poenitentia non in sola peccatorum
 confessione, sed multò magis in eorum detestatione posita est. Illud
 enim semel in anno, hoc semper saltem in voto necessarium est. Ad
 hoc autem non modò confessio, sed cætera quæque sacramenta, at-
 que adeò tota vita Christiana destinata est. Hic enim (vt Propheta di
 cit) omnis fructus est, vt auferatur iniquitas: hoc est, vt sine crimine
 pietas & iustitia retineatur. Cæterum eim ad peccati odium omnia
 quæcunque siue in cælo, siue in terra, siue apud inferos exilūt, suo
 quæque modo nos accendant, nihil tamen magis hoc efficit, quàm
 Dominicæ passionis consideratio. Cùm enim attentè homo reputat
 omnipotentè Deum adeò grauiter peccatis offendi, vt ad ea diluèda
 non alià victimà quàm uigeniti filij sui mortè exquisierit: intelligit pla-
 nè quantū illud piaculum sit, quod tali sacrificio fuit expiandum. Rur-
 sumque, dum considerat Dei filium, propter peccatum funditus de-
 lendum, atque ab hominibus eliminandum, mortem oppetere non
 exhorruisse: intelligit etiam quāto is odio peccatum detestetur, pro-
 pter quod exterminandum, tam dira pati nō regusauerit. Hanc enim
 fuisse Dñicæ passionis causam Apostolus exponit, eum propter deli-
 cta nostra traditum fuisse Dominum confirmat. Quod & alibi aper-
 titius testatur cùm ait: Tradidit semetipsum pro nobis, vt nos redime-
 ret ab omni iniquitate, & munderet sibi populum acceptabilem, se-
 ctatorem bonorum operum. Itaque tanto peccatum odio profecus-
 tus est, vt libenter mortè susceperet, quò illud morte afficeret, & sum-
 mū odiū suū aduersus illud declararet. Cùm enim summo amore vi-
 tam suam meritò diligeret, in odium peccati vsque adeò exarsit, vt
 vitam suam morti obijceret, quò peccato vitam eriperet. Ex quo in-
 telligi potest, illum maiori quodammodo odio aduersus peccatum,
 quàm amore erga vitam suam exarsisse: quando vitam magis amitte-
 re, quàm peccatum viuere maluerit. ¶ Cuius rei aptissima figura in
 Sansone præcessit: qui posteaquam à Philistinis captus, excacatus, lu-
 dibrio habitus, & in pristinum fuit inclusus, tanta aduersus illos vin-
 dictæ cupiditate flagrauit, vt eum nulla subesseret ratio, qua de hosti-
 bus supplicium lumeret, nisi eandem ipse, cum illis poenam subiret,
 non dubitauerit simili exitio vitam finire, vt simili eos exitio perde-
 ret. Itaque cùm Philistinorum principes in quandam domum con-
 fluxissent, quæ tota duabus columnis nitebatur, eoque Sansonem vt
 ante eos luderet adduci præcepissent: ipse ad columnas accedens,
 easque magna vi contorquens, totam domum euerxit, atque ita
 demum gloriosa morte extinctis hostibus occubuit. Quæ res di-

Roman. 4.
 Titum. 2.

Iud. 16.

uino spiritu gesta, aptissimam huius mysterij imaginem representat. Cum enim Dominus Iesus opprobria & probrantium Patrem in se cadere intelligeret: hoc est, non minus illatas in Patre iniurias, quàm si eisdem ipse afficeretur, imo multo acerbius ferret: animaduertenterque peccata hominum varijs modis diuinam maiestatem contemnere, blasphemare, atque veluti ludibrio habere: ad eum aduersus istos diuinæ maiestatis illusores (hoc est aduersus peccata ipsa) incensus fuit, ut cum nulla commodior subesset ratio de his hostibus supplicium sumendi, quàm si ipse crucis supplicio afficeretur, non recusauerit mori, ut eosdem morte mulceteret. ¶ Hanc autem mortis suæ causam extitisse, ipse sciscitantibus Angelis per Isaiam non obscure declarat. Dum enim illum sanguine passionis perfusum videntes, ab eo quæ-

Isaie. 63. rerent, Quare rubrum est indumentum tuum, & vestimenta tua velut calcantium in torculari? Hoc est, cur flagellis cæsus, spinis coronatus, vulneribus confossus, & sanguine cruentatus nullam retines speciem atque decorem? Ille contra: Torcular, inquit, calcaui solus, & de gentibus non est vir mecum: calcaui eos in furore meo, & conculcaui eos in ira mea: & aspersus est sanguis eorum super vestimenta mea, & omnia indumenta mea inquinavi. Hoc est, tanta aduersus hominū peccata ira atque furore exarsi, ut quo ipsa conculcarem atque deleberem, omnia indumenta mea inquinarem: quoniam huius rei gratia corpus meum omnibus tormentorum generibus cruciari passus sum. En fratres quid Christus Dominus fecerit, ut peccatū funditus euerteret, & ab eo mundum expiaret. Quod si tanta peccati deformitas est, si adeo exitiali odio Christus ipsum insectutus est, si tā dira propter illud tormentā passus est, nos verò hæc omnia firma fide credimus & confitemur, qua quæso fronte, qua mente, tot atque tam grauiā peccata tam facile committimus? Quoniam modo quod tam funestū & exitiale esse confitemur, tam facile amplectimur atque sectamur? Hoc enim modo fidem ipsam quam prædicamus, vel ridere, vel impugnare videmur. Dic mihi homo, perditæ & amens, qui bibis quasi aquam iniquitatem, an non vel hæc vna consideratio (ut nihil esset aliud) te ab omni peccato, velut ab ipso gehennæ incendio detertere debuisset? An non perspicis, quod cum peccas, tale facinus admittis, quod Christus tantis doloribus expiauit, quodque eodem mortis genere esset diluendum, nisi præterita illius mors ad hoc plenè sufficeret? Hæc sanè consideratio nos plus quàm mortis metus, quàm extremum iudicium, quàm cælestis gloriæ præmium, & gehennæ supplicium, ceteraque diuina promissa & beneficia, terroresque & diuinæ

8 iustitiæ fulmina à peccando auertere debuissent.

Sed dicet fortasse quispiam: Semper ego mihi persuasi Christum Dominum passum esse, vt pro commissis ab humano genere peccatis pretioso sanguinis sui cruore satisfaceret, non autem vt peccata quæ à nobis in posterum committi possunt, prohiberet. Falleris homo, falleris, quisquis hoc animum tuum inducis. Non enim ad sola præterita peccata expianda venit Christus, sed multò etià magis ad futura prohibèda: hoc enim illi longè maius exhibuit negotiũ. Nam ad commissæ scelera diluenda, non tam illi nobiscum, quàm cum maiestate læsa negotium erat: cui vel vna sanguinis gutta, vel quocunq; alio opere (propter infinitam diuini suppositi dignitatem) ad plures etiam mundos expiandos satisfacere potuisset. Verum vt nos à peccatis cohiberet, & bonorum operum sectatores faceret, nõ modò cum

9 Deo illi negotium erat, vt spiritum suum & gratiam nobis ad hoc im-
partiretur: sed nobiscum etiam erat, vt rebelles voluntates nostras ad pietatis cultum traheret, sibiq; subijceret. Quod cum fieri commode non posset, nisi homines & amore Dei, & peccati odio vehementer incenderet, huius rei gratia horrenda supplicia subire dignatus est, per quæ & odij magnitudinem erga peccatum, & amoris erga hominem indicaret: quòd eos & ad illius odium, & ad sui amorem ardētius inflammaret. Videtis ergo fratres, plus negotij Domino Saluatori futurorum peccatorum vitiationem, quàm præteritorum expiationem exhibuisse? Meritò igitur Ecclesia hoc tempore (quod agendæ pœnitentiæ consecratum est) Dominicæ passionis mysterium recollere instituit: quod ad peccati odium (in quo præcipua pœnitentiæ pars est) nos adeò vehementer inducit.

§. I.

¶ Verum de his hæcenus. Nunc Euangelicæ lectionis explanationē aggrediamur: in cuius exordio duplicem Iudæis Dominus quæstionem proponit: alteram: [*Quis ex vobis arguet me de peccato?*] alteram, [*Si veritatem dico, quare vos non creditis mihi?*] Quæ duæ quæstiones ad hanc vnā reuocantur. Si neq; vita mea, nec doctrina vllò modo improbari potest, cur fidem mihi non habetis? Duplici enim de causa fides alicui detrahi solet, vel quia antea acta eius vita accusari, vel quia doctrina meritò reprehendi potest. At vitæ meæ, vos ipsos (qui tâto studio inquiritis quod in ea calumniari possitis) iudices atque testes facio. [*Quis enim ex vobis arguet me de peccato?*] Magna planè innocentie Dominicæ approbatio, quòd ipsos etiam inimicos suos in hac causa iudices eligit. Sic Scipio ille Añaticus (referente Plinio) innocentiam

Tom. ij.

suam ostendit, dicens, se vel ab inimico iudicē approbārī posse. 11
 Addit deinde. [*Si veritatem dico vobis: quare non creditis mihi?*] Quod
 perinde est, ac si diceret: Veritatis & doctrinæ meæ non ego, non
 vos, non humana iudicia, sed Deus ipse testis est, qui eam diuinis
 operibus confirmat. Cur ergo adeo firmæ & constanti veritati
 fidem non adhibetis? Ardua planè quæstio & difficilis ad expli-
 candum: cur videlicet frequenter hominibus tam inuisa veritas sit,
 quæ tanto amore amplectenda esset, quanto odio mendacium
 detestandum, quod humanæ vitæ fundamenta conuellit. Quid
 enim rationali naturæ magis, quàm veritas accommodatum est?
 Quod enim verum syncerumque sit, id esse naturæ hominis
 accommodatissimum Cicero ait. ¶ Quid, quod tanta veritatis
 dignitas & maiestas est, vt ipse sibi rerum omnium Dominus ve-
 ritatis nomen indiderit? Sic enī ait: Ego sum via, veritas, & vi- 12
 ta. Quid, quod Saluator ipse ad hoc se natum, & in mundum ve-
 nisse ait, vt testimonium perhiberet veritati? Si igitur tanta in ve-
 ritate vtilitas, tanta dignitas & splendor est, cur vsque adeo tam
 multis hominibus inuisa est? Cur tot Prophetæ, tot Martyres, &
 sancti viri propter veritatis prædicationem gladijs impiorum occu-
 buere?

Verum hæc quæstio plus habet querelæ, quàm difficultatis. Con-
 stat enim duplicem esse veritatem: alteram, quæ nihil ad mores
 hominum facit (quam vel scire vel ignorare non admodum ad eos
 pertinet) alteram verò, quæ improborum hominum mores &
 vitia conuellit, & in lucem prodit, quam constat ipsis molestissi-
 mam esse. Sicut enim flagitiosi homines, cū in tenebris scdum
 aliquid operantur, maximæ iniuriæ loco ducunt, si quis eo tem- 13
 pore lucernam adhibeat, quæ eorum facinus prodatur: ita planè im-
 probi omnes veritatis eius prædicationem molestissimè ferunt, quæ
 velut accensa quædam facula eorum turpitudinem atque scdum
 tern detegit. Quid etiam in causa est, quod oculis ægris odiosa sit
 lux, quæ puris est amabilis? Non alia planè, nisi quod quemadmo-
 dum ægris pedibus ingredi, ita ægris oculis videre molestum est:
 quod enim pedibus ambulare, hoc ipsum oculis cernere est: nec
 minus ægri oculi videndo, quàm infirmi pedes ambulando fatigan-
 tur. Eò sit, vt quo tempore oculi ægrotant, lucem oderint, quo-
 niam lux eos videre facit, quod illis per id temporis ingratum est.
 Cū igitur peruersi homines ita animo ægrotent, vt ne ipsi qui-
 dem scelere sua videre, nec ab alijs videri velint: grauiter & iniquo
 animo

Cice. offic.

Ioan. 14.

Simil.

Simil.

74 animo ferunt, si quis veritatem mores ipsorum accusantem profert, quæ (vt iam diximus) lux quædam est, quæ latentem in tenebris fœditatem, & auctori suo, & cæteris conspicuam facit. Hinc beatus Iob de adulteris qui noctu alienæ pudicitie insidiantur loquens ait: *Iob. 24.* Si subito apparuerit aurora, arbitrantur eam umbram mortis, & sic in tenebris quasi in luce ambulant. Hoc igitur in causa est, cur & Pharisei, & omnes prauis homines veritatem oderint: quod planè Saluator ipse cum hominibus mundo additis agens, apertissimè indicat his verbis: Non potest mundus odisse vos, me autem odit, quia *Ioan. 7.* ego testimonium perhibeo de ipso, quoniam opera eius mala sunt. Videtis ergo quàm odiosa veritas ea mundo sit, quæ eius praua opera condemnat? Quod quidem sequentia Domini verba testantur. Subdit enim Euangelista.

15

§. II.

[Qui ex Deo est, verba Dei audit: propterea vos non auditis, quia ex Deo non estis.] Ex quibus etiam verbis colligimus, non omnium esse audire verbum Dei, quanuis tam multi sint, qui sacris quotidie sermonibus intersint: alioqui nunquam Dominus neque in Euangelio neque in Apocalypsi toties hæc verba repeteret: Qui habet *Matth. II.* aures audiendi, audiat. Verè enim magnum est aures habere. Ille enim verbum Dei audire dicendus est, qui libenter audit, qui diligenter attendit, qui promptè paret: qui factis ipsis veritatem doctrinæ quam audiuit, exprimit: qui opes omnes atque diuitias suas in lege Domini positas & constitutas habet. Sic sanctus Dauid thesaurum suum in præceptis altissimi iuxta Sapientis consilium se posuisse testatur, cum ait: Hæreditate acquisiui testimonia tua in æternum, quia exultatio cordis mei sunt. Quod perinde est, ac si diceret: Quanuis regias opes & potentiam habeam, hæc tamen omnia vt caduca, fragilia, & inania bona pro nihilo duco: hæreditas verò mea, thesaurus meus, atque opes omnes in mandatorum tuorum obedientia sitæ sunt: hac enim conseruata, omnia mihi prosperè cedent, ea vero neglecta, in summa omnium diuitiarum copia inops atque miserrimus ero. Quisquis igitur simili studio atque affectu verbum Dei audit, is vtique dignè audire dicendus est. Cui sententiæ aptè sequentia verba cohærent.

Psal. 118.

Propterea (inquit) vos non auditis, quia ex Deo non estis.] Hæc enim sententia sequitur ex priori. Si enim illo modo verbum Dei audit, quisquis ex Deo est: non igitur ex Deo erit, qui ita non audit.

Quibus verò Deus in aure non est, utique nec in corde, nec in ore 17
est. Ex auribus enim in cor, ex corde verò in os & linguam procedit.

Ex abundantia quippe cordis os loquitur. Vnde fit, ut qui Deum in ore nunquam habent, nec in corde illum habeant. Quàm multi verò

Psal. 13.

sunt, quorum os maledictione & amaritudine plenum est: à quo tam longè Deus abest, ut ridiculum esse putent, si quis in familiari sermo

Hierem. 8.

ne de Deo aliquid loquatur? Quale verò hoc sit, Hieremias ostēdit:

qui inter execranda seculi sui flagitia (propter quæ Hierosolyma

euerſa est) hoc etiam memorat: Attendi & auscultavi, nemo quod re

ctum est loquitur. Quam rem si quis modò ad mota aure explorare

vellet, idem profectò in nostris moribus deprehenderet: imò verò si

Psal. 5.

diligentiùs attendat, intelliget sanè, in nos etiam cadere quod Psal- 18
mographus ait: Sepulchrum patens est guttur eorum, linguis suis do

lose agebant: venenum aspidum sub labijs eorum. Nullis autem ver-

bis prauæ linguæ virulentia commodius poterat explicari. Ex hac

enim & fœtores horrendi, & pestilentissimum virus, quod contagio

suo cæteros inficiat, iugiter manat. Nam cùm improbi homines im-

putica, obscœna, & virulenta verba proferunt, dum conuitia in alios

iaculant, dum libidines, cædes, & stupra sua & aliorum prædicant, & ex

ijs plausum inter sui similes aucupantur: an non vel ipsum aërem in-

ficiunt? an non aliorum mores impura lingua corrumpunt? an non

& pudorem & peccandi metum cæteris detrahunt? an non ad similia

perpetranda exemplo suo cæteros hortantur? Quid autè hoc est, nisi

ad malorum omnium cumulum mores hominum peruenisse? 19

Sublato enim Dei metu, adhuc naturalis quidam pudor, & ignomi-

niæ metus, & malorum verecundia, velut frænum quoddam naturæ

beneficio inditum, ad peccandi licentiam cohibendam nobis inie-

ctum erat. Quod quidem frænum perversa malorum lingua om-

nino sustulit: quæ dum vitia iactat, dum cædes, adulteria, libidi-

nes, & petulantiam suam prædicat, & ex ijs laudem captat: non mo-

dò frænum vitij adimit, sed illis etiam calcar addit, dum leues ho-

mines simili cupiditate ducti, ad eadem perpetranda faciliè commo-

uentur. Quis igitur dubitet in horum cordibus non Deum, sed

Dæmonem habitare, quibus nunquam Deus in ore, sed semper

Dæmon est? Cor enim mihi velut radix quædam arboris esse vi-

detur: rami verò & fructus ab hac radice prodeuntes, & verba &

opera sunt. Si ergo ex fructu arboris radicem dijudicamus, qua-

lis erit illa radix, ex qua fructus adeò pestilentes oriuntur?

Quam longè ergo ab hoc pestilenti corde Deus aberit? Rectè

ergo

Simil.

20 ergo Saluator: [*Qui ex Deo est, verba Dei audit: propterea vos non audistis, quia ex Deo non estis.*]

Quid ad hæc Iudæi? Nimirum vt frænetici aduersus medicum infanientes, in impudentissima verba proruperunt: [*Nonne bene dicimus nos quia Samaritanus es tu, & Dæmonium habes?*] Ex hoc enim quod tam admiranda signa edebat, quorum gratia illum suspicere & colere debuissent, malitia obcæcati, familiarem dæmoni esse affirmabāt. Verum ad Samaritani, hoc est, ad generis conuitium nihil Dominus respondit, vt illud nihili esse faciendum ostenderet: cū omnes quatenus ex Adam propagati sumus. proditoris filij simus: quatenus verò per Dei gratiam renati, & in filios Dei adoptati, verè nobiles atq; ingenui simus. Ad id verò quod dæmoni familiarem illum faciebant, operaque eius dæmoni ascribebant (quando id gloriam Patris obscurabat) vt innocens agnus māsuetissimè respōdit: [*Ego (inquit) Dæmonium non habeo, sed honorifico Patrem meum.*] Quæ enim opera vos dæmoni tribuitis, ego ad Patris mei gloriam illustrandam facio. Qui pro hac mea in illum fide, ipse vicissim tuendæ gloriæ meæ causam suscepit: vt quo modo ego illius semper gloriam quæsiui, ita ipse meam procuret. Vnde alibi de se loquens ait: Si Deus clarificatus est in eo, hoc est, in filio suo, & Deus clarificabit eum: hoc est, pro quæsitâ ipsius gloria, gloriam illi magnificentissimam rependet. Hoc est igitur quod ait: [*Ego non quæro gloriam meam, est qui quærat & iudicet.*] Id autem ita futurum esse multo antè Pater ipse Moyse prænuntiauerat dicens: Prophetam suscitabo eis de medio fratrum suorum similem tui, & ponam verba mea in ore eius. Qui autem verba eius audire noluerit, ego ultor existam. Quo nomine non communem & vulgarem, sed maximam vltionem significare voluit. Cuius vaticiniij veritatem vsque hodie nationes omnes, atque ad eò vniversus orbis agnoscit. Cætera enim vaticinia & impleta & trāsacta sunt: hoc autem ad filij Dei gloriam, & catholicæ fidei argumentum semper impletur. Itaque verissimè Dominus ait, [*Est qui quærat & iudicet:*] nempe Pater meus qui tuendæ gloriæ meæ causam suscepit. Vbi verò Dominus huic conuitio respōdisset, pergīt deinde illos vt antè solitus erat docere, dicens.

Ioan. 13.

Ioan. 8.

Deut. 18.

§. III.

[*Amen dico vobis, si quis sermonem meum seruabit, mortem non videbit in æternum.*] Hoc est sempiternam vitam recipiet. Qui enim mortem non videbit in æternum, vitam vtique percipiet sempiternam. Hoc est autem, fratres, præmium, quod verbum Domini, legemque eius

seruantibus propositum est, vita scilicet beata nullis vnquam sæculis
interitura. Huius autem præmij spes, atque consideratio maximum
quidem piorum solatium, maximumque ad ferenda aduersa omnia
firmamentum est. Ad hoc autem illud primo loco sciendū est, quod
Petr. Rau. D. Chrysologus ait; Hoc vel maximum esse inter pios, improboscque
discrimen, quod illi corporis sensibus & terrena prudentia, illi fidei
lumine, quod humana omnia transgreditur vitam suam moderan-
tur, eiusque iudicium in rebus expetendis atque fugiendis sequun-
tur. Hinc fit vt illi sola tantum bona præsentia quærant, quæ huma-
nis sensibus percipiuntur: isti verò alis fidei subleuati, terrena omnia
à tergò relinquentes, cœlestium, futurorumque bonorum desiderio
rapiantur. Hinc Apostolus; Nostra, inquit, conuersatio in cœlis est,
non contemplantibus nobis quæ videntur, sed quæ non videntur.
Cur hoc? subdit causam; Quoniam, inquit, quæ videntur temporalia 24
sunt, quæ autè non videntur, æterna. Quid ergò iustius, quid sapien-
tius, quàm præ æternorum desiderio, fluxa hæc & momentanea bo-
na propter cœlestia illa nullo vnquam æuo interitura contemnere?
Hæc est igitur sanctorum prudentia, hæc vitæ regula & disciplina.

Hæc autem facit eos terrena fastidire, & omni studio, & conten-
tione ad cœlestem patriam, & virtutis iter, quod ad illam ducit, om-
ni studio & contentione aspirare. Hæc facit illos multo magis men-
dici Lazari fortem, quàm diuitis epulonis mensam desiderare. Reco-
lunt enim quid huic diuiti aquæ guttulam in tormentis postulanti
sanctus Patriarcha dixerit: Fili, recordare quia recepisti bona in vita
tua, & Lazarus similiter mala: nunc autè hic cōsolatur, tu verò crucia-
ris. Huic igitur sententiæ magis quàm sensu iudicio tribuētes, sortè po-
tius Lazari, quàm amplissimā diuitis fortunā amplectuntur. Ob hoc 25
etiā tribulationibus minimè frāgūtur. Sciūt enim scriptū esse. Momē-
taneū & leue tribulationis nostræ supra modū in sublimitate æternū
gloriæ pōdus operatur in nobis. Hinc idē Chrysologus, animū hac
fide & spe viuā suffultū, similē esse ait homini in medio mari supra
firmissimū & altissimū scopulū posito, quē nullæ vndæ obruere, nul-
la procella submergere possunt: sed cū maximè fluctus intume-
scunt, ante pedes eius fracti, in mare resiliunt. Hactenus Chrysolog.
Idēque appositissimo nomine fidē & spē alas animæ vocat. Quemad-
modū enim aues alarū præsidio pericula fugiūt, dum pennis in subli-
me ferūtur: ita quicūque spiritualibus his alis fulti sunt, cū calamitas
premit, cū diabolus tentat, cū mūdus vrget, cū truculentus ho-
stis insectatur, alis fidei & spei in cœlū ferūtur: ibique laborū suorum
præmia

Petr. Rau.**Lucæ. 18.****2. Cor. 4.****Petr. Rau.****Simil.****Simil.**

26 præmia contēplantes, & gustu quodam præsumētes, omnes mundi pressuras pro nihilo ducūt, imo etiā libēter amplectūtur. Hinc quendam sanctorū Patrū quoties aliquid aduersi incidisset, hanc sententiā in ore habuisse ferunt: Tantū est bonū quod expecto, vt omnis me pœna deleat. Hoc igitur tantū bonū viri sancti pura mentis cogitatione prægustātes, tantū firmitatis ex ea re sibi cōparāt, vt nullis rerū aduersarū fulminibus terreātur, nullis oppugnationibus improborū hominum frangantur aut debilitentur. Persuasum enim habent, præ illis bonis cœlestibus & sempiternis, à quibus nunquam oculos deiiciunt, omnes labores & arumnas huius vitæ nihil esse. Rectè enim D. Gregor. Quidquid intolerabile pusillanimitas asserit, hoc ei leue *Grego.* atque facile spes remunerationis ostendit.

Quòd si tāta spei huius virtus est, nō mirū si pro magno Dei munere eam nobis Apostolus beneprecetur cū ait: Deus autē spei repleat vos omni gaudio & pace in credēdo, vt abūdētis in spe & virtute Spiritus sancti: Deū autē spei, hoc est, huius virtutis autorē & largitorē nominat: quoniā re vera maxima Dei potētia in hoc cernitur, q̃ cor hominis ita immutare & firmare possit, vt ijs magis moueatur quæ sperat, quàm quæ oculis vsurpat: plusq̃; apud illū valeāt quæ fide tenet, quàm quæ quotidie experitur, ac veluti manibus contrectat. Qua quidē virtute nō solum donari, sed etiā abūdare nos vult Apostolus: quò nāque ipsa maior fuerit atq; viuidior, hōc magis hominē ad aduersa omnia ferēda, & ardua quęcūq̃; propter Deū aggredienda, præmij magnitudine ante oculos posita, & spe quodāmodo prægustata impellit. ¶ Vt hoc autē melius intelligatur, cōsiderādū est, q̃ quemadmodū charitas, ita etiā & fides & spes sua habēt incrementa.

28 Quò verò magis hæ duæ virtutes crescūt in via, eò magis participes eius præmij sūt, quod p̃mittitur in patria. Quo fit, vt sicut fides quo perfectior est, eò magis claræ visioni appropinquet (vnde Sancti viri frequēter fidei nostrę mysteria nō se credere, sed quodāmodo videre, p̃pter splēdidissimū hīdei donū autumāt) ita spes, quò perfectior est, eò magis ad summi boni possessionē accedit, quod illius præmiū est. Qui verò talē à Deo sp̃e cōsecuti sunt, nō tā sperare se bonū illud, quam veluti possidere, & manibus quodāmodo prehēdere arbitrantur. Viuida enī & in Deo p̃fecta spes hoc præstat, vt multo firmior sit animus in bonorū diuinorū spe, quàm in humanorū possessione, magisq̃; futuris illis bonis, quàm præsentib⁹ delectē: magisq̃; illū securū reddat expectatio cœlestiū diuitiarū, quā terrestriū fructus. Sicut enī *Siml.* qui literas à Rege habet, quibus aliqd̃ illi donū data fide pollicet, nō minus

in us interdum hac promissione, quàm promissi muneris exhibi- 29
tione gaudet (iam enim se possidere quodammodo credit, quòd re-
gia promissio ne firmiter est) ita planè viri iusti eam de diuina bo-
nitate & veritate spem aliquando concipiunt, vt percepisse se iam pu-
tent, quæ illis diuina promissione cõcessa sunt. Qua quidem re & ad
amorem eius promptiores, & ad obsequium alacriores, & ad aduersa
toleranda fortiores euadunt. Qua de causa Apostolus hac spei virtu-
te abundare nos optat, quòd eam aliarum virtutum & bonarũ actio-
num altricem esse intelligat. Ex ea enim pœnitentiæ asperitas, ex ea
humanarum rerum contemptio, ex ea inuisibilium bonorum amor,
ex ea postremò diuinorum mandatorum obedientia nascitur. Spes
quoque facit, vt & præsentes ac momentaneas voluptates propter
æternas contemnamus, & pœnitentiæ labores propter æternos cru-
ciatus vitandos amplectamur, & vt fragilem hanc vitam sempiterna 30
illa commutemus. Neque enim alia via commodior excogitari po-
terat, qua præsentem homo vitam contemneret, quàm si pro hac fra-
gili & caduca, perpetuam illi & stabilem Dominus polliceretur. Qua
enim alia ratione vitæ amore incensi, quàm æternæ vitæ promissio-
ne excitari, acrius poterant? Hoc est ergo præmium quod in præ-
senti Evangelio studiosis legum diuinarum Saluator pollicetur cum
ait: [*Amen dico vobis si quis sermonem meum seruabit, mortem non vide-
bit in æternum.*]

Ioan. 8.

Apoc. 2.

In quibus verbis illud etiam diligentissimè obseruandum est,
quòd cum Dominus ait: [*Mortem non videbit in æternum.*] non hoc de
sola æterna morte (quæ in Apoc. appellatur mors secunda) intellexit,
sed simpliciter diuinarum legum obseruantes, non esse morituros
dixit: quæ quidem promissio vt præstantissima, ita & certissima est. 31
Verè enim dici potest, viros iustos non videre aut gustare mortem.
In morte enim duo maximè acerba & hominibus formidabilia
sunt: alterum, rationis reddendæ, & sortis futuræ metus, quæ impro-
bi homines vehementer timent: alterum, abdicatio voluptatum om-
nium atq; deliciarum, quibus in hac vita fruuntur, à quibus in morte
spoliantur. Hæc enim duo si demas, non est cur mors, hoc est cõmu-
ne humanæ naturæ debitum timeri debeat. At veros Dei seruos ni-
hil horum cruciare solet. Spes enim (quam velut anchoram animæ
tutam atque firmam habent) eos à priori illo metu liberat. Quem-
admodum enim charitatis habitus ad Deum diligendum, & fidei
ad illi credendum: ita spei ad firmiter in illius misericordia speran-
dum, in vita pariter & morte n. ætem inclinât. Scit enim scriptũ esse:
Timenti

Eccle. 1.

- 32 Timēti Dominum, bene erit in extremis: & in die defunctionis suæ benedicetur. Rursumque. In malitia sua repelletur impius: sperat autem iustus in morte sua. Vnde instante hora iudicii; cæteris hominibus præ futurorum malorum expectatione arescentibus atque trepidantibus, pii respirare, & capita leuare iubentur, quod redemptio eorum appropinquare tunc incipiat, cum extrema calamitas improbis omnibus impendeat. ¶ Cæterum ab altera timoris causa multo magis pii omnes immunes sunt. Hi namque opes omnes & voluptates suas in vnus Dei cognitione, amore, fruitione, & iustitiæ cultu constitutas habent. At ista omnia in eorum morte non modo non finiuntur, sed etiam miro modo cumulantur & perficiuntur. Quis enim dubitat, eos post mortem Deum longè clarius cognoscere, ardentius amare, eoque iucundius frui, illique plenius obtemperare. Itaque hac de causa tantum abest vt mortem timeant, vt illam etiam vehementius optent. Optabat illam sanè D. Basil. cum à Valente Cæsare in exiliū pro fide ageretur. Positus enim ante tribunal præfecti, terroribusque & minis maximis actus, vt principis imperio pareret, nisi vellet extremum supplicium subire, intrepidus & absque vlla animi perturbatio ne respondit. Vtinam aliquid mihi esset digni muneris quod offerrem ei, qui maturius Basilium de nodo follis huius absolueret. Cūque daretur ei nox, quæ erat media ad deliberandum, denuò respondit: Ego crastino idem ero qui nunc: tu te vtinam non mutares. Quo in loco (vt alia prætereamus) demiratus sum, cur vir sanctus corpus suū follem appellasset, cum alij non follem, sed vel vincula, vel ergastulum, vel carcerem, vel sepulchrū animæ appellare soliti sint. Verum
- 34 hoc nomine mihi vir sanctus aptissimè humani corporis & officiū, & vilitatem expressisse videtur. Vt enim follis fabrorum ferrariorū in continua quadam agitatione est, aërem semper admittens & remittens: ita planè humanum corpus idem ipsum incessanter agit, nō modò vigilans, sed etiam dormiens, quo tempore cæteri sensus ab officijs suis feriantur & quiescunt. Quamobrem meritò is nobilem animam suam à tam vili follis contubernio & officio ereptam esse cupiebat. ¶ Quid verò D. Cyprianus? An non simili mortis desiderio flagrabat, qui carnifici iugulum petenti, non modo iugulum præbuit, sed etiam viginti auri minas illi pro hoc tanto beneficio dari iussit: plura forsitan daturus, nisi cætera pauperibus reseruasset. Cūque tabella ex more recitata esset, in qua hæc verba scripta erant: Statim Cecilius Cyprianus gladio feriat, sanctus Dei respondit: Amē. Quæ voce desiderium quo dissolui cupiebat, & esse cum Christo,

PROV. 14.

G. Theolo.
de laud. Be
siliij.

fatis

satis apertè declarauit: hac enim voce vti solemtis, cum sitienter aliquid optamus. Videtis ergo fratres, quàm verè à Domino dictū sit: *[Si quis sermonem meum seruauerit, mortem nō videbit in æternum?]* Quisquis enim hoc præstitit, certè non moritur, qui nihil habet cur mortem formidare, sed cur magnopere desiderare debeat. Hinc Apostolus ait: Mihi viuere Christus est, & mori lucrum. Quare mori lucrū? Certè quia viuere Christus. Si enim & vitam ipsam, & opes omnes atque delectationes meas in vno Christo positas habeo, & his opibus plenius in morte, quàm in vita fruar: cur mortem horrere, imò cur non lucrum magis appellare debeam?

§. III.

Hoc est ergo fratres præmium, quod seruantibus Christi sermonē hodie promittitur, vt si nihil aliud esset, hoc solum profecto satis esse deberet, vt nos totos diuinæ legis studio addiceremus, quod pessimam peccatorum mortem vitare, & pretiosam Sanctorum mortem oppetere liceret. Quos enim æltus, quos mœrores, quem metum improbos homines, cum morti iam proximi sunt, perpeti credendum est? quos fluctus ac procellas in illorum pectore concitari, cum hinc præsentium voluptatum abdicatio quas deferunt, inde reddendæ rationis, suppliciorumque metus eorum animos quauiant? Frequenter etiam illos adeo acriter morbus ipse torquet, vt mortem etiam quò doloribus careant, desiderare cogantur. Cum verò futurorum tormentorum, quæ vel in gehenna, vel certè in purgatorio passuri sunt, magnitudinem atque acerbicatem considerant: tum qui exire desiderabant, manere iterum cupiunt: atque ita & præsentium dolore, & futurorum metu grauissimè anguntur, neque quid desiderēt, quò se vertant, quid consilij captent, satis sciunt: nisi quòd in his omnibus se ipsos vehementer accusant, qui sic vitam instituerint, vt tam dira & acerbam mortem illis ab hoc seculo decedendum sit. Quis igitur mentis compos, non vel hoc vno præmio ad diuinæ legis custodiam incitetur, ne ab hac tanta Domini promissione decidat, ne morte impiorum occumbat, ne vè placidam piorum mortem & vitam illis propositam amittat?

Non desunt tamen multi, qui hac tanta mercede proposita, varias elabendi rationes quærant. Sunt enim qui dicant difficilè admodum esse, spem periculis emere, & futurorum expectatione animum esurientem, & rebus omnibus indigentem lactare. Rectè sanè, si hoc in vniuersum ita esset: sed video tamen hac lege homines, in diuinis tantum rebus, non in humanis vti. Quis nō videat quàm multa homines

38 homines moliantur? quos labores suscipiant? quàm varia discrimina propter incertissimas etiam spes subire non vereantur? Quid aliud agit agricola cum fruges terræ commendat? quid ager, cum amarissimas potiones bibit? quid miles, cum procedit ad pugnam? quid mercator, cum & merces, & vitam pelagi fluctibus committit? An non isti omnes certa dispendia propter spes incertissimas suscipiunt? Cur igitur ego propter certissima Dei promissa nihil tale subeam, qui nullius spem fallere potest, cum cætera omnia tam sæpe fallant? *Ve- Sapien. 9.* rissimè enim dictum est: Cogitationes mortalium timida, & incerta omnes providentiæ nostræ.

Alij rursum, quò minus Christi præcepta servet, naturæ imbecillitatem causantur, quæ ad malum quidem maxime pronæ, ad bonum autem valde impotēs & infirma est. Id quidem rectè dici posset, nisi 39 tot piorum præterita & præsentia haberemus exempla, qui naturam vicerunt: & nisi tot in Ecclesia proposita ad hoc essent sacramenta atq; remedia. Est enim oratio, quæ in omni & loco & tempore uti possumus, quæ Dei opem & auxilium imploramus: sunt sacramenta, quæ piè susipientibus gratiam & robur animi conferunt: sunt ieiunia, quibus carnis petulantia comprimitur: sunt sacræ lectiones, quibus animus pascitur & illuminatur: sunt piorum hominum colloquia, quibus ad pietatem accendimur: sunt misericordiæ opera, quibus mens quodammodo reficitur & saginatur. His enim omnibus infirmitas nostra roboratur, & adversus omnes Diaboli assultus celesti præsidio communitur. Cum verò hæc omnia ad manum cuiq; sint, nemo se infirmum esse, sed esse velle fateatur: quādo posita ante oculos infirmitatis remedia parvipendit.

40 Alij non tam naturæ infirmitatem, quàm status sui conditionem prætexunt: quòd videlicet infima fortuna sint, quòd matrimonij vinculis astricti, quòd nullis opibus fulti: propter quòd nec alijs subuenire, nec egregium aliquid moliri possunt. His illud respondendum est. quod D. Aug. ait: nempe, venale esse regnum Dei, neque plus à quoquā peti, quàm quod habeat. Hinc Epictetus insignis inter Stoi *simile.* cos philosophus, præclare humanam vitam comediæ similè esse ait, in qua variæ personæ inducuntur: alij enim regis, alij militis, alij agricolæ, alij opifici personæ dum agitur fabula, sustinent: quæ peracta, tota illa personarum varietas finitur, omnesq; pristinam speciem atq; habitum resumunt. In agenda verò fabula, maiorem interdum laudem ille tulit, qui vilis opificis aut serui, quàm qui regis personam sustinuit. Non enim quam personam geras, sed quomodo geras,

atten-

attenditur. Ad hunc ergo modū fieri potest, vt sutor & quiuis aliū opifex, qui iuxta humilis status sui leges ac præscripta studioſissime vixit, maius poſt hanc vitam præmium à Domino, quàm multi Reges & Pontifices percipiat: cū Dominus non tam cenſum quàm animum, non tam obſequium quàm ſtudium, non tam dignitatem operis, quàm feruorem aſpiciat charitatis: præſertim cū iſqui fidelis fuit in minimo, & in maximo quoque fidelis futurus eſſet, ſi in ampla aliqua fortuna conſtitutus foret. Cū igitur nihil ſit fratres, quod nos à diuinæ legis ſtudio auocare meritò debeat, enitamur quantum poſſumus, vt præcepta Domini ſeruemus, quò nec mortē in æternum videamus, & cœleſtem vitam ipſo aſpirante, percipere mereamur.

F E R I A   Q U A R T A   P O S T   D O M I -
 nicam in Paſſione Concio prima, in qua lectio Euange-
 lica explanatur.

T H E. Suſtulerunt lapides Iudei, vt lapidarent Ieſum.

Ioan. 10.

N ſuperiori Dominica (vt videre potuiſtis fratres chariſſimi) cœpit Eccleſia Dominicæ Paſſionis myſterium celebrare: ideoque lectiones Euangelicæ, quæ hoc tempore nobis proponuntur, Iudæorum furorem & odium aduerſus Chriſti Euangelium & lucem veritatis, quam à ſe repulerunt, præcipuè continent. Hæc enim Dominicæ Paſſionis initia fuerunt. Idem igitur in ſacra huius diei lectione tractatur: obiterque ouium Chriſti ingenium, obedientia, & felicitas deſcribuntur. De his igitur nobis hodie in præſenti cōcione agendum eſt. Quæ vt piè & vtiliter tractare valeamus, cœleſtem opem beatiffimæ Virginis interuentu ſolita oratione imploremus.

A V E   M A R I A.

¶ Magnam nobis fratres admirationis materiam hæc quæ à me propoſita ſunt verba præbent: quòd audiamus lapides ſuſtulſſe Iudæos, quibus innocentie fontem & ſalutis autorem lapidarent. Huius igitur tanti facinoris ratio mihi nunc paucis aperienda eſt. Ad cuius intelligentiam illud primo loco ſtatuendum eſt: inter præcia
 puas

3 quas Christianæ religionis laudes, hanc in primis numerari, quod ea vehementer carni intensa, lege spiritus vitam instituit & moderari docet. Hoc est, quæ à carnalibus operibus longè abhorret: Spiritus autem leges & præscripta carni aduersantia studiosissimè consecretur. Cum enim homo duplici constet substantia, corpore videlicet & anima: quarum altera nobis cum Deo, altera cum belluis communis est: & altera quidem rebus diuinis, altera terrenis addicta sit: summa religionis nostræ laus est, quòd illecebris & affectibus carnis repudiatis, & sub rationis iugum deuinctis, spiritualia atq; diuina quæ spiritui nostro familiaria, maximeque cognata sunt, amplectatur. A qua quidem puritate impia Mahometi lex lógisimè abest: qua camputa flagitijs & voluptatibus carnis aperit, & omnes libidini & intemperantiæ habenas laxat.

4 Ex hac autem vera salutariq; doctrina quatuor sententiæ obseruatione dignissimæ colliguntur. Primùm ex ea sequitur, illos, qui secundum spiritus legem vitam instituunt, gratissimos atque amabiles Deo fore. Cum enim is purissimus spiritus sit, quid illi gratius esse potest, quàm quod ei simillimum est, cum similitudo amoris causa esse dicatur? Quam rem Aristoteles quoque & Plato docuerunt, qui hoc genus homines (qui mentem excolant) Deo gratissimos atque amabiles esse docuerunt. ¶ Deinde illud etiam sequitur, eosdem sceleratis hominibus esse inuisos: propterea quòd vehementer illis dissimiles sint. Hinc de viro iusto in lib. Sapient. dicunt: Quoniam dissimilis est alijs vita eius. Hac autem dissimilitudo improbitatem implorum maxime detegit ac declarat. Sicut enim recta linea iuxta

Sapient. 6.

Simil.

5 obliquam posita, obliquitatem eius apertius ostendit: ita puritas & rectitudo bonorum faciliè malorum turpitudinem & prauitatem oculis spectandam proponit. Qua ex re acerbum illorum in pios odium sequitur. Vnde concludant: Circumueniamus iustum, quoniam contrarius est operibus nostris, & improperat nobis peccata legis, & diffamat in nos peccata disciplina nostræ. ¶ Sed quid mirum est, spirituales homines à carnalibus infestari, cum caro ipsa spiritui, cui alligata est (quem plusquam germana charitate diligit, à quo & vitam, & decorem atque vigorem omnem recipit) mortiferis cupiditatibus perpetuo infestare non cesset? Si igitur in vna eademq; persona adeo acriter & hostiliter caro aduersus spiritum pugnat, quid futurum putamus inter duas personas, quarum altera spiritus legem, altera motus omnes & impetus carnis pro lege habet? Caro enim

vix vnquam naturæ suæ obliuiscitur. Vt enim ignis in quacunque materia sit, naturam semper suam retinet (quod in aqua, calorem ignis concipiente apparet, quæ & more ignis vrit & cum graui natura sit, ac deorsum feratur, ignis tamen calore percepto, sursum ebulliens, eius quoque leuitatem quodammodo imitatur) sic planè caro nostra vix vnquam naturam suam omnino deserit: sed ad ea quæ sibi similia & cognata sunt, nempe carnalia, repudiatis spiritus legibus, semper aspirat. ¶ Hoc autem carnis & spiritus, carnaliumque & spiritualium hominum dissidium, omnium aliorum dissidiorum antiquissimum est, utpote quod initio statim mundi cœpit: quo tempore frater fratrem parricidali odio infectatus est. Cuius etiâ rei fraterna illa pugna, qua Iacob & Esau in matris aluo constituti inter se certabant, typum tenet: de qua D. Augusti. sic ait: Sicut duo paruuli in vtero Rebecæ collidebâtur: sic in vtero Ecclesiæ duo sibi populi iugiter aduersantur. Bonorum desiderium est, ut qui mali sunt, corrigantur: malorum est, ut qui boni sunt, consumantur.

Tertiò ex hoc eodem fonte illud etiam sequitur, pios homines improborum detractioibus turbari minime debere: quandoquidè verum esse constat, quod à Seneca dictum est: argumentum esse recti, malis displicere. Sed illustrius tamen est Domini testimonium, qui ad Patrem de discipulis suis loquens ait: Ego dedi eis sermonem tuum, & mundus eos odio habuit. Quibus verbis perceptæ doctrinæ argumentum esse ostendit, mundi atque improborum hominum odium. Cuius rei causam alibi exponit, dicens: Si de mûdo fuissetis, mundus, quod suum erat diligeret. Quia verò de mundo non estis, sed ego elegi vos de mundo, propterea odit vos mundus. Quæ quidem Domini sententia adeò vera est, ut inter clarorum virorû apost. phlegmata referatur, Principem quendam virtutis laude prætanti-
tem, cum ab improbo quodam homine laudaretur, ad comites conuersum interrogasse, num mali aliquid designasset, quod ab improbo laudaretur: adeò illi persuasum erat, secleratos homines, nihil nisi quod ipsi faciunt probaturos. Quòd si quæras, cur pijs hominibus detrudere improbi soleant, hanc etiam causam superiori adeo: quâ D. Hierony. exprimit his verbis: Solatium malorum est, bonos carperè: dum peccantium multitudinè culpam putant posse minui delictorum. Sux namq; exstimationi præclare consultum putat, si nullus in ciuitate vir bonus reperiatur, cuius exemplo eorum improbitas magis conspicua fiat. Hinc vbi fortè vir aliquis pius (vt est humana infirmitas) in crimen aliquod lapsus fuerit, exultant improbi atque

August.

Seneca in
Epist.

Ioan. 17.

Ioan. 15.

Ex Apop.
Hieron. in
Epist.

9 atque triumphant, & illud ubiq; decantant & prædicant: vt hoc vide licet indicio appareat, eos, qui pietatem per bona opera promittunt, fallaces esse, & hypocrisis vitio inquinatos. Quàm sit autem hoc à Christiana charitate alienum, ostendit præclara illa Constantini Magni sententia: Si videré inquit, sacerdotem aliquem Christo dicatû delinquere, pallio meo illum operirem, ne ab alijs cerni posset.

Quanto demum ex eodem fonte colligimus Euangelium Christi, & salutarem eius doctrinam cum primum inuulgari cœpta est, acerrimè à mundo impugnandam fuisse. Quod planè ita factum esse nascentis Ecclesiæ annales confirmant. Aduersus illam quippe certatum est totis concussi viribus orbis: adeò, vt ab ipsius mundi exordio nihil fuerit tanta contentione & furore impugnatum. Aduersus illà quippe Nerones, Decij, Diocletiani, Valeriani, Maxentij, & Maximini, ceteriq; orbis Monarchæ acerbissimis odijs & infestissimis armis dimicauerunt. Aduersus illà omnes Arrij, Sabellij, Nestorij, Marichæi, Donatistæ, Pelagianj, & ijs omnibus infestiores Lutherani, ceteraq; hæreticorum monstra atque portenta nō solum armis & potentia, sed etiam rationibus & eloquentia decertarunt. Aduersus illam quoq; Philosophi (quos D. Hieronymus, & Tertullianus hæreticorum Patriarchas appellant) humanæ sapientiæ argumentis armati fuerunt. Aduersus eam quoque modò non tam verbis, quàm moribus pugnant, qui fidem Christianorum profitentes, non Christi, sed Epicuri legibus vitam suam moderantur: quando quod verbis prædicant, moribus & vitæ prauitate impugnant. Aduersus illam denique Draco ille magnus, & Sanctorum sanguine rufus, inferorum potentia, mundi maiestà, & carnis nostræ cupiditatibus instructus, continenter bellum gerit. Cùm enim omnes isti cupiditatis & carnis vexilla sequerentur, & pro eius imperio dimicarent: quomodo non dirum & exitiale bellum aduersus illum mouerent, qui de Spiritu sancto conceptus, totus erat spiritualis, spiritualemq; carnalibus legem denunciabat, omnesq; carnis illecebras & pompas acerrimè insectabatur, easq; è mundo eliminare contendebat. ¶ Præuidit autem in spiritu tantum hoc certamen sanctus ille Simeon: qui, quem puerum tenebat in vlnis, in signum esse ponendum vaticinatus est, in quem omnia furoris sui tela torqueret mundus. Quæ elus tam dira certamina Regius Propheta demiratus, initio statim psalmorum exclamat: Quare fremuerunt gentes, & populi meditati sunt inania? Astiterunt reges terræ, & principes conuenerunt in vnum aduersus Dominum, & aduersus Christum eius. Dirum pa-

Lucæ. 2.

Psal. 2.

mus(aiunt) vincula eorum, & projiciamus à nobis iugum ipsorum. 12
Iugum enim & vincula Christi leges appellabant: more quippe suo
impij, veræ libertatis & sanctitatis legem, vincula & iugum nominant.
Hoc namq; familiare improbis est, ignominiosum & sordidum nomina
virtutibus imponere: vt hac ratione & seiplos, & alios fallant, qui
propter mentis tarditatem & stupiditatem, in rebus etiam honestissi-
mis sola nominis offensione deterrentur.

Sed dicet aliquis: Quorsum hæc à te tam multis inducta sunt? Ni-
mirum, vt hac ratione intelligatis fratres, cur Dominus ac Saluator
noster tot impiorum persecutiones, tot pugnas, tot invidias & con-
tumelias passus sit. Quia enim is primus Euangelij doctor extitit,
qui videlicet spiritualem hanc legem in mundum primus importa-
uit, qui in hoc conatus suos omnes & omnia vitæ studia compara-
uit, vt obscenam carnem in spiritum verteret: hoc est, vt carnales ho- 13
mines in spirituales transformeret, & ex hominibus Angelos redde-
ret: qui primus in nouo testamento exitiale bellum aduersus mundi
fastum & pompas, aduersus omnes carnis cupiditates & illecebras
indixit: qui humilitatem, qui paupertatem, qui lachrymas, qui labo-
res & persecutiones propter iustitiam felices prædicauit: qui quoti-
dianæ crucis ferendæ, & carnis deprimendæ doctrina sua viam ape-
ruit: qui omnium terrenarum rerum contemptum, & cælestium
arque inuisibilium amorem cûctorum animis inferere studuit: qui
inquã, hæc omnia partim cælestis doctrinæ monitis, partim clarissi-
mis virtutum exemplis semper inculcauit: quid à carnalibus homini-
bus (quorum Deus venter est, quorum diu argentum & aurum, quo-
rumq; felicitas omnis in carnis voluptatibus sita erat) nisi furorem,
odium, & grauissimas persecutiones & iniurias sperare potuit? De- 14
niq; quid fœnetici facturi erant, nisi aduersus pium medicum indi-
gnari: quid demum caro, nisi aduersus spiritum sibi insensum insur-
gere? Huius enim rei causam idem ipse Dominus apertissimè decla-
rauit, cùm carnalibus quibusdam hominibus dixit: Non potest vos
odisse mundus: me autem odit, quia ego testimonium perhibeo de
illo, quia opera eius mala sunt. Quod quidem testimonium, non do-
ctrina Christi solum, sed tota eius innocentissima vita ferebat, vnde
tantum hoc odium exortum est.

§. I.

Huius autem rei exemplum in superioris Dominicæ Euangelio vi-
dimus: in quo Iudæi non solum ignominiosis conuiitijs, sed lapidi-
bus etiam aduersus Dominum armati fuerunt. Nec semel hoc fecisse
contenti,

- 15 contenti, hodie quoque in præfenti lectione similibus cum armis adorſi ſunt. His enim veluti gradibus ad extremum tandem crucis ſupplicium deuenerunt. Nunquam enim improbitas & pertinacia in vno gradu reſiſtit. Ait igitur ſanctus Euangelista: [*Facta ſunt encaenia in Hieroſolymis, & hyems erat.*] Feſtum erat hoc ſolenne, quo purgatio & renouatio templi ab Antiocho Aſiæ rege prophanati, & à Iuda Machabæo inſtaurati, diebus octo celebrabatur. [*Et hyems erat:*] 1. Mach. 4 quoniam hoc feſtum in mēſe Caſſeu (qui apud nos eſt Nauember) agebatur, quo hyemis frigus vigere ſolet. Quod quidem tempus nō otioſe S. Euangelista deſcripſiſſe putandum eſt. Hoc enim Iudæorum frigiditati maximè conueniebat, de quibus apud Hierem. ſcriptum eſt: quòd quemadmodum cifterna frigidam facit aquam, ita illi frigidam fecerunt malitiam ſuam. Qua quidem loquendi ratione 16 ne ſignificare diuinus Vates voluit, charitatis ignem apud illos extinctum prorfus fuiſſe, ſolumque ardentiffimum ſui amorem in illis vigneſſe. Hi namque duo amores ita ſibi aduerſantur, vt quò magis amor ſui feruet, eò magis fraternæ charitatis amor frigeat. Alia quoque ratione illa Hieremiæ verba intelligere licet, cum Iudæos ait frigidam feciſſe malitiam ſuam, ſicut cifterna aquam ſuā. Aqua enim, 17 quæ per ſe frigida eſt, in cifterna diu ſeruata, natiuam frigiditatem intendit & auget. Quo exemplo genus quoddam hominum deſignatur, qui inſigniter improbi & peruerſi, naturalem peccati malitiam ſua improbitate & peccandi facilitate augent. ¶ Vnde duplex genus peccantium ex hoc loco poſſumus colligere: vnum eorum, qui peccant illi quidem, ſed cum pudore tamen ac metu: vtpotè qui ſe & iudicem habere, & factorum apud illum rationem reddendam eſſe agnoſcant. Et hi quidem citius ad mentem redeunt, faciliuſque curationem admittunt. Alterum eorum, qui peccandi conſuetudine ſic obdurati & obcæcati ſunt, vt nihil horum illis in mentem veniat: de quibus Propheta ait: Non eſt Deus in conſpectu eius, inquit: 18 nate ſunt viæ illius in omni tempore. Hos Ariſtoteles inſanabiles vocat, quòd vix & cum magno labore ad ſanitatem perducantur. Hi ſunt ergo, qui ſicut cifterna aquam, ita frigidam faciunt malitiam ſuam: quia videlicet naturalem peccati malitiam, ipſi Dei contemptu, atque peccandi facilitate cumulant. Quia enim ſumma peccati malitia eſt diuinæ maiestatis contemptio (quæ in omni peccato reperitur) vbi maior fuerit contemptus, maior peccati malitia atque deformitas erit. ¶ Vnde etiam colligere licet, falſam eſſe Stoicorum & quorundam aliorum ſententiam, qui peccata omnia

1. Mach. 4

Simil.

Hier. 6.

Pſal. 10.
Ariſt.

esse paria dicunt, quòd per illa à recto & honesto deducamur: & 18
quòd peccatum mors animæ sit, vna autem mors maior alia esse nò
possit. Hoc enim in spiritali morte locum habere non potest. Pecca-
tum enim est quædam à lege diuina deuiatio, qua homo immodera-
to terrenarum rerum amore deuinctus, à summo bono ad quod
fruendum conditus est, discedit. Cùm autem quædam peccata sint,
quibus homo magis à Deo elongatur, magisq; carnalibus rebus im-
mergitur: consequens est, alia esse quidem grauiora, alia verò minus
graui. Hæc ideo diximus, vt mysticum hyemis sensum & frigidæ
malitiæ rationem explicaremus.

Ioan. 10.

Hoc ergo tempore circundederunt Dominum Iudæi, dicentes:
[Quousque animam nostram tollis? si tu es Christus, dic nobis palam.] Hoc
autem non discendi, sed calumniandi studio quærebant: quò eum
apud præsidem, tyrannidis, atq; affectati regni accusarent. Hoc enim 19
nomine maximam illi inuidiam apud Pilatum conflagauerunt, dicen-
tes illum sibi Regis nomen usurpasse: quod contra Cæsaris dignita-
tem & imperium esse aiebant. Hanc ergo ab eo confessionem præ-
sente populo extorquere volebât, vt eum illico in potestatem præfi-
dis traderent. ¶ Cæterùm quia sapientiam non vincit malitia: ita Do-
minus responzionem suam temperauit, vt nec dissimularet quis ef-
set, nec illis hanc calumniandi ansam præberet. Ait igitur.

[Loquor vobis, & non creditis. Opera quæ ego facio in nomine Patris
mei, hæc testimonium perhibent de me.] Hoc est, si verbis meis fidem nò
habetis, operibus certè habere deberetis: quæ cum solius Dei sint (vt
pote quæ omnem creaturæ naturæ vim & facultatem superant) facillè
declaran Deum ipsum veritatis huius testem esse. ¶ Obseruandum 20
autem diligenter est, nunquam Dominum in tota ferme Euangeli-
ca historia aut doctrinæ suæ, aut operum suorum mentionem fecis-
se, quin vtriusque rei Patrem suum autorem faceret. Quod Ioannes
Euangelista inter cæteros magna cura obseruasse videtur. Sic enim
apud illum Dominus ait: Mea doctrina non est mea, sed eius qui
misit me. Et ad Patrem loquens: Verba (inquit) quæ dedisti mihi, de-
di eis. Et, Opera quæ dedit mihi Pater vt faciam, illa sunt quæ testi-
monium perhibent de me. Et in præsentì lectione: [Multa bona ope-
ra ostendi vobis ex Patre meo, &c.] Quo genere loquendi monemur
fratres, vt quicquid rectè cogitamus aut loquimur, quicquid in ope-
ribus pietatis agimus aut molimur: si quis gemitus, si quod pium
sue propositum, siue desiderium, si qua diuini amoris scintilla, si
qua spiritalis dulcedo, si quis vel ipsius gehennæ metus, vel cura
salutis,

Ioan. 7.

21 salutis, si qua denique hostis antiqui tentatio superata est: meminerimus hæc omnia velut stillicidia quædam diuinæ miserationis ad salutem nostram defluentia esse: ideoque nihil solis humanis viribus, sed omnia illius gratiæ accepta ferre debemus, & cum Propheta dicere: Virtutem meam tibi cantabo, quia Deus susceptor meus es. Sic Psal. 58: enim D. Hieron. ex Heb. vertit, pro eo quod nos legimus, Adiutor meus tibi psallam: quod idem est. Itaque vir sanctus & in hoc hymno, & in omnibus alijs omnium rectè factorum gloriâ fidelissimè Deo tribuit. Quod quidem hoc in loco Saluator facit, cum ait: [Opera quæ ego facio, in nomine Patris mei, &c.]

[Sed vos non creditis, quia non estis ex ouibus meis.] Si igitur isti non erant ex ouibus Christi, erant igitur ex hæcibus Diaboli: qui cum sit princeps tenebrarum, tenebras etiam eorum animis offundit, qui illius obsequio addicti sunt. Peccatum enim velut atra quædam nubes est, quæ Soli iustitiæ Christo obiecta, lucis eius influxum in hominis mentem impedit. Quod autem plura homo peccata committit, eò magis nubes illa obscuratur atque densatur: donec tandem Ægypti tenebris similis fiat, quæ manibus palpari poterant. Quod fit, ut qui huiusmodi tenebris circumfusi sunt, in meridiana quoque luce caligent: hoc est, etiam si apertissima miracula videant, vel grauissimis etiam à Deo propter scelera sua plagis vapulent, non ideo tamen à semel concepta pertinacia & prauitate resiliunt. Hoc ita esse apparet in obstinatione & horrenda Ægyptiorum cæcitate: de quibus Sap. 19. Sapien. 19: sic legimus: Adhuc inter manus habentes luctum, & deplorantes ad monumenta mortuorum, aliam sibi assumpserunt cogitationem inscientiæ: & quos rogantes proiecerant, hos tanquam fugitiuos persequiebantur. Ducebat enim illos ad hoc digna necessitas, & horum quæ acciderant memoriam amittebant, ut quæ tormentis deerant, repleret punitio. Hoc est, ut præteritis supplicijs, quæ perpessi fuerant, hoc etiam extremum adderetur, ut quam pœnam infantibus Hebræorum irrogauerant, ipsi subirent, ut videlicet aquis interirent, qui innoxios paruulos in aquas fluminis proieciebant. Hanc ergo pœnam iustissima diuinæ æquitatis censura ab eis repetere volebat: ideoque densissimis illis tenebris eos circumfundi patebatur, ut ne tunc quidem oculos ad manifestam veritatis lucem aperirent, cum tam magnifica & stupenda opera ante oculos haberent: quæ non solum eos magnitudine sua stupefacerent, sed etiam inflictis vulneribus erudirent. Videtis hæc aperte fratres, obstinati animi stuporem & cæcitatem!

Simil.

Quòd si quis à me requirat, quæ nam illa peccata sint propter 24
 quæ potissimum in hunc mentis stuporem & cæcitatem improbos
 Dominus cadere permittat: huic ego respondeo, illa præcipuè scele-
 ra hoc supplicio vindicari, quibus alijs perniciem, & spiritualemente ani-
 marum interitum machinamur. Hoc enim diuinæ iustitiæ leges exi-
 gere videntur, vt quemadmodum ij qui ad iustitiam erudiunt mul-
 tos, in cælo fulgeant tanquam stellæ in perpetuas æternitates: ita cõ-
 trà qui alios prauis consilijs, suggestionibus, exemplis, cæterisque ma-
 lis artibus à iustitia auocarunt, & in gehennam detruxerunt: ipsi idẽ
 subeant supplicium, in quod alios coniecerunt: & animas suas per-
 dant, qui aliorum animas perdiderunt, nisi hac de re diuinæ iustitiæ
 legibus satisfaciant. ¶ Quod attendere deberent, qui alienæ pudici-
 tiæ insidiantur, & virginum animos partim muneribus, partim pro-
 missis corrumpere nituntur: quique fallacibus ad hoc internuntijs 25
 in earum perniciem vtuntur. Quam enim compensationem pro his
 animabus Christi sanguine redemptis dabunt, quas perdiderunt?
 ¶ Videant hoc etiam adulatores, qui confictis laudibus miseros ho-
 mines de mente deducunt, eosque ad superbiam, arrogantiam, &
 aliorum contemptum incitant, vt sibi nimium præfidentes atque tri-
 buentes, aliorum sana consilia respuant. ¶ Videant etiam patres, qui
 singulis penè verbis iuramenta admiscentes, liberos suos huius tam
 prauæ consuetudinis hæredes instituunt. ¶ Videant etiam Domini,
 qui dies noctesque in chartarum ludo infumetes, famulos quoque suos
 in idem malum impingere faciunt. Postremò attendant hoc etiam,
 qui aliorum occulta in alios maledicta referentes, discordias semi-
 nant inter fratres. Hoc est enim septimum illud facinus, quod in Pro-
 uer. 6. uerbis Dominus detestari perhibetur. Omnes enim hi animarum 26
 interemptores appellantur, quoniam illis æternæ moris occasionem
 præbuerunt. Hoc enim nomine scandali peccatum cæteris omnibus
 grauius dici potest, quòd alia crimina quamlibet grauiora sint, autori-
 bus tantum suis noceant: hoc autem multarum animarum ruinam
 parit. Quocirca scelus hoc ferreis illis calamis comparari mihi posse
 videtur, qui plures simul ferri globulos puluere sulphureo actos
 emittunt, qui quoscunque obuios inuenerint, interimunt. Habet enim
 hostis antiquus sua quoque arma & perniciosa inuenta, quibus ad ani-
 marum interitum utitur. Cuius autem grauitatis hoc crimen sit, in filio-
 rum Heli exẽplo cernere licet: quorum scelus sacra historia his verbis
 i. Reg. 2. exaggerat. Erat igitur peccatum puerorum grãde nimis coram Dño, quia
 retrahebant homines à sacrificio Domini. Quod quidẽ exemplum,
 magnum

- 27 magnum ijs terrorem incutere debet, qui alios ad peccandum inducunt. Verendum enim est ne socios habeant in pœna, quos in culpa sibi socios ascuerunt: vt vtriq; simul, & qui prauis consilijs acquieuerunt, & qui ea dederunt, prauitatis suæ simul debitas pœnas luant: quanuis longè grauius puniantur, qui alijs offendiculo fuerunt. Ob hoc enim Saluator sceleris huius magnitudinem exhorrens, magna voce clamât: Væ mundo à scandalis, necesse est enim vt veniant scandala. Verûtamen væ homini illi per quē scandalū venit. His igitur ita expositis, facilè est illa Dñi verba intelligere: [*Sed vos non creditis, quia non estis ex ouibus meis.*] Perinde enim est, ac si diceret: Scelera vestra, quæ vos ab ouium mearū grege secludunt, impedimēto sunt, quò minus ad vos diuinæ lucis radij perueniāt, & quotidiana signa & miracula nihil moueant: ideoq; in tenebris & caligine manentes, verborum atq; operum meorum splendorem minimè cernitis. Quò fiet, vt meritas tandem perfidiæ scelerūq; vestrorum pœnas subeatis. Matth. 18.

§. II.

- ¶ Vbi ergo Dominus hanc perfidiæ illorum causam exposuisset, quòd illi videlicet ex ouium suarum grege non essent: incipit deinde ouium suarum mores & ingenium describere. Sic enim ait: [*Oues meæ vocem meam audiunt, & ego cognosco eas, & sequuntur me, & ego vitam æternam do eis.*] Summum igitur ouium Christi studium duabus potissimum rebus continetur: nempe vt verba eius audiant, & exempla vitæ sequantur. Audiunt autem eius verba non quidem sola aure corporis, sed multò magis aure cordis, propheticum illud exequentes: In corde meo abscondi eloquia tua, vt non peccet tibi. Sciūt enim, quia non auditores legis iustificabuntur apud Deum, sed factores legis. Sed quia longum iter est per verba, breue & efficax per exempla: idè non contentus Dominus verbis suos ad iustitiam erudire, exemplis etiam cōfirmat: & quos ipse alijs labores iniūgit, prior subit. Vnde alibi de ouibus suis seq; earum pastore agens dicit: Et cū proprias oues emiserit, ante eas vadit, & oues illum sequuntur. Quia enim eum præcedere vident, posito metu quacunq; perrexerit sine cunctatione sequuntur. Nihil enim periculi metuunt, si eam viā teneant, qua ille fuerit ingressus. Itaque si is per viam humilitatis, lenitatis, patientiæ, obedientiæ, nuditatis, atque omnium laborum incedat, magno animo ductorem suum per has vias sequuntur. Sciunt enim scriptum esse: Magna gloria est sequi Dominum, longitudo enim dierum assumetur ab eo. Qua quidem in re ingens pijsimi Domini in nos charitas & providentia declaratur: qui nos ad iustitiam Psal. 118.

Simil.

virtutum suarum exēplis, seu stimulis quibusdam acuerē & excitare 30
dignatur. Euenit aliquando, vt peritus medicus amico ægro amarū
pharmacum, valde tamen eius morbo necessarium porrigat: quod
is tamen bibere recusat. Cumq̃ue nullis precibus flecti possit vt me-
dico pareat, ipse vt horrorem recusanti adimat, partem eius bibit, vt
hoc exemplo sui gratia æger faciat, quod medicus nulla morbi ne-
cessitate, sed sola charitate constrictus, propter illum facit. Hoc igitur
cœlestis ille medicus nobiscū agere misericorditer voluit: quos
cū videret neque minis aut promissis ad salutaria diuinæ legis me-
dicamenta sumenda induci posse, ipse prior illa omnia & multo
grauiora, nulla sua necessitate, sed sola charitate subire dignatus est:
vt quos suæ salutis cura minus mouere poterat, ardentissima eius
charitas incitaret. Quo factum est, vt huius tantæ dilectionis bene-
ficio incensī homines, non ad obseruantiam modò diuinarum le- 31
gum, sed ad cruces, ad gladios, ad ferrum, ad ignes, ad rotas excarni-
ficandi alacri & prompto animo current. Hinc D. Chrysoft. Chri-
stum Dominum (ait) immensæ bonitatis & charitatis suæ exemplis
& beneficijs, sic labores quos antea homines formidabant immu-
tasse, vt nomen illis solum laboris, non vim & acerbiteriam relinque-
ret. Vehemens enim amor eius amore excitatus, aspera omnia &
amara in dulcedinem vertit. Omnia namq̃ue graua & difficilia, in-
& impossibilia, leuia & suauia facit amor. Minus autem amare con-
uincitur, cui, quod dilecto gratum est, disciplicet.

Chrysoft.

Hactenus quod sit ouium Christi munus & officium exposui-
mus: quod sit autem his ouibus præmium propositum, exponit
ipse cū subdit: [Ego vitam æternam do eis, & non peribunt in æter- 32
num, & non rapiet eas quisque de manu mea.] Causamq̃ue huius tan-
tæ securitatis protinus explicat dicens: [Pater quod dedit mihi ma-
ius omnibus est, & nemo potest rapere de manu Patris mei.] Quocirca
si nemo rapere oues de manu Patris potest, nec de manibus qui-
dem meis eripiet: [quia ego & pater vnum sumus.] De hoc autem in-
comparabili ouium Christi præmio, earumq̃ue stabili & æterna
felicitate, quoniam paucis dicere non possumus, in sequenti con-
cione nonnulla disseremus. Nunc ad sacræ huius lectionis finem
veniamus.

Cū ergo rabiosi illi canes hæc audiuissent, in furorem versi,
insulerunt lapides vt iacerent in eum.] Quibus Dominus: [Multa (in-
quit) bona opera ostendi vobis ex Patre meo, propter quod eorum vultis me
lapidare.] Iustissima profectò querela. Quid enim indignius? quid
mon-

- 33 monstrosius, aut execrabilius, quàm lapidibus cum petere, qui tot beneficijs, tot miraculis, tot maximarum virtutum exemplis, tot celestis vitæ documentis eos ad sanitatem perducere conabatur? Quis enim adeò inhumanus & ferreus fuit, qui pro summis beneficijs lapides redderet, quibus sacrilegi in Deum homines in lege olim obrui iuebantur? Sed Iudæos missos faciamus, quos ad hoc tam immane facinus sua impulit perfidia. Quantò verò grauius & intolerabilius est, eos, qui fidei lumine instructi sunt, lapidibus quotidie Dominum petere? Lapidibus enim illum petit, quisquis fideles (hoc est eius membra) varijs iniurijs & contumelijs afficit, quemadmodum Apostolus ait: Sic autem peccantes in fratres, & percutientes con-
scientiam infirmam, in Christum peccatis. Lapidibus quoque illum petit, qui beneficijs diuinis elatus, donis eius aduersus illum pugnat, 1. Cor. 8.
- 34 & laudis atque dilectionis materiam in superbiæ & contemptus materiam vertit. Lapidibus etiam illum petit, qui sanctissimum eius nomen passim deierando lacerat, atque is præcipuè qui furore & insania percitus, sacrilegas in eum voces iactat: qui eius misericordiam, iustitiam & providentiam male sanus accusat, & vitam ab eo clementer impensam crudeliter abrumpere desiderat. Quod quidem scelus non hominibus solum, sed multis etiam scæminarum (cùm rebus aduersis premuntur) familiare est. Quo tempore de Deo queruntur, & cum eo disputare cupiunt, & causam inquirere, cur ita deferantur, & cæteris scæminis miserabiliores esse patiatur. Quanta verò sit criminis huius gravitas & indignitas, D. Chryso. hoc exëplo declarat: In lege Chryso. de inquit, veteri scriptum est: Qui maledixerit Patri vel matri, morte moriatur. Hoc in veteri testamēto, quādo puerilia præcepta, quādo lac-
tia Dei.
- 35 quādo pædagogus, quādo figura & vmbra. Quid igitur dicemus de Homil. 1. his, qui nunc in gratia & rerū ipsarū veritate sunt, nō Patri aut matri maledicentibus, sed ipsi vniuersitatis rerū Deo? Quo enim supplicio afficiētur? qualis animaduersio? quis igneus amnis? qui vermis sempiternus? quæ tenebræ exteriores? quæ vincula? quis stridor? quis ploratus scelerū magnitudini satis esse possit? Omnes cruciatus qui nunc sunt, quique futuri sunt, minores iusto sunt animo ita affecto, aced vtiq; improbitatis prolapsio. Hactenus ille. Quamobrè merito Dominus cū his simili oratione poterit expostulare. [Multa bona opera ostendi vobis ex Patre meo, propter quod eorum vultis me lapidare?] Quod perinde est, ac si diceret: Ego vos ad imaginem meam cōdidi, ego innummeris supplicijs vestri causa toleratis ad vitam reuocaui, ego bona ipsa quibus aduersus gloriam meam abutimini, largitus sum, ego, qs ipsum,

os ipsum, & linguam qua aduersum me insanitis, contuli: ego mem- 36
bra vestra quibus mihi bellum infertis, & condidi, & condita seruo:
propter quod igitur horum munerum vultis me lapidare? Quis au-
tem hac iustissima Domini expostulatione non erubescat? non elin-
guis fiat? non se innumeris supplicijs pro hoc tanto scelere dignum
putet? Quanto quæso rectius, quanto iustius sanctus martyr Polycar-
pus, qui ante iudicis tribunal positus, cum à perfido iudice hanc vo-
cem audisset, Iura fortunam Cæsaris, & dic conuitia in Christum, &
dimitto te: ille contra sanctissimè respondit: Octoginta annis seruo
Christo, & nihil me læsit vnquam, quomodo possum malè dicere re-
gi meo, qui vitam mihi donauit? Hanc ergo reuerentiam fratres, hūc
piæ mentis affectum vitæ, salutis, atq; felicitatis nostræ autori, deuo-
tissimo corde exhibere studeamus, vt percepta beneficia grati animi
officio recolentes, & pro eis gratias semper agentes, summum futu- 37
ræ felicitatis & sempiternæ gloriæ beneficium ab eodem percipere
mereamur: qui est benedictus in secula seculorum. Amen.

IN EADEM FERIA QVARTA

post Dominicam in Passione Concio secunda. in qua mores
vniuersi Christi, & propositum illis præmium
tam in hac vita quàm in futura.
explicatur.

T H E. Oues meæ vocem meam audiunt, & ego cogno-
sco eas, & sequuntur me: & ego vitam æternam do
eis. Ioan. 10.

Nter sacros Euangelicæ historiæ scriptores, dilectus Do-
mino Ioannes Euangelista Dominicæ passionis histo-
riam (quam hisce diebus Ecclesia celebrat) copiosius scri-
bendam suscepit. Non enim contentus extremum Domi-
nicæ mortis & crucis agonem, quemadmodū ceteri explicasse, mul-
tas etiam pugnas & contentiones Phariæorum quæ passionē ipsam
antegressæ sunt, describit: per quæ tandem ad extremum crucis sup-
plicium ventum est. Quod quidem duplici potissimum de causâ san-
ctus Euangelista fecisse videtur. Altera, vt ostenderet quantum om-
nes clementissimo Redemptori deberemus: qui non solum crucis
& passionis supplicia pro nobis pertulit, sed varia quoque persecu-
tionum.

2 tionum genera accusationes, calamitates, insidias, infamiam, falsa testimonio
 3 monia, contumelias, & innumeros ubiq; labores nostri causa longo tempore
 sustinuit: vt hæc omnia pie & sedulo considerantes, tantò illum ardentius diligamus,
 quantò maiorem laborum debitores sumus: & tantò salutem nostram chariorem habeamus,
 quantò cariori eam pretio Dei filius comperauit. Altera verò causa extitit, vt
 humanæ naturæ prauitatem Phariseorum exemplo demonstraret: quæ post
 communis peccati lapsum, adeò ad veram pietatem & iustitiam impotens & infirma
 est, vt si diuina ope destituatur, nulla neq; verba, neq; miracula, neq; argu-
 menta, nec apertissima veritatis testimonia illam aut ab errore vindicare,
 aut ad viam salutis adducere valeant. Quis enim vnquam maiora miracula
 quàm Christus Dominus edidit? quis firmioribus argumentis quam docebat
 veritatem confirmauit? quis clariora virtutum exempla ante omnium conspe-
 ctum proposuit? Nihil tamen hæc omnia profuerunt, vt obstinatum
 illius populi perfidiam superarent, vbi propter malitiam suam diuina
 ope destitutus fuit. Itaq; apertissima hic humanæ malitiæ & infirmitatis
 imago nobis ob oculos ponitur: vt hoc exemplo nemo sapientiæ aut prudentiæ
 suæ, nemo ingenuitati & splendori natalium, nemo studijs, educationi, aut
 professioni suæ ita fidere audeat, vt non præcipuum salutis suæ præsidium
 in vna Dei misericordia & gratia constituat: ita enim fiet, vt non
 gloriatur omnis caro in conspectu eius: sed (vt Apostolus ait) qui gloriatur
 in Domino gloriatur. Hæc **I. Cor. I.**
 igitur præfati, ad Euangelicæ lectionis explanationem veniamus.

[Facta sunt (ait Euangelista) encenia in Hierosolymis, & hyems erat:
 & ambulabat Iesus in templo in porticu Salomonis. Circumdede-
 runt ergo
 4 cum Iudei dicentes: Quousque animam nostram tollis? Si tu es Christus, dic
 nobis palam.] Hoc apertè constat eos non animo credendi, sed calum-
 niandi interrogasse. Cum enim maiorem doctrinæ fidem faciant mi-
 racula quàm verba, qui tot Christi miraculis fidem non habebant,
 quomodo simplici eius confessioni credidissent? Quocirca apposi-
 tissimè illis Dominus respondit his verbis: [Loquor vobis, & non credi-
 tis. Opera quæ dedit mihi Pater, vt faciam, hæc testimonium perhibent de me:
 sed vos non creditis, quia non estis ex ouibus meis.] Huiusmodi enim omniū
 simplicitas & sinceritas docilis & fidelis est: at Pharisei animos gesta-
 bant ambitione cæcos, odio efferatos, liuore corruptos, auaritia ter-
 renisq; cupiditatibus infectes, & à simplici ouium mansuetudine &
 simplicitate alienos. Quibus affectibus velut atra quadam nebula sic
 erant obcæcati, vt ad veritatis lumen inspiciendum essent inepti.

August.

Iam. 5.

Solus namque superbix & ambitionis tumor (vt nihil fuisset aliud) satis super que erat, ad mentem huc tenebris obsecandam. Hoc enim D. Aug. cum adhuc in tenebris versaretur, de se ipso testatur his verbis: Tumor meo separabar abs te, & nimis inflata facies claudebat oculos meos. Hinc ad Phariseos Saluator ait: Quomodo potestis credere, qui gloriam ab inuicem accipitis, & gloriam que a solo Deo est non queritis? Hæc ergo præcipua Iudaicæ perfidiæ causa extitit fratres, quare orandus semper nobis est Deus, ne in hoc superbix & ambitionis præcipitium nos ruere permittat, quod præcipua huius excæcationis & obdurationis causa est.

Quia verò quæ inter se diuersa sunt, collatione facta illustriora redduntur: exposita illorum, qui extra gregem suum erant, malitia, ouium deinde suarum mores & ingenium describit his verbis: [Oues meæ vocem meam audiunt, & ego cognosco eas, & sequuntur me, & ego vitam æternam do eis.] Ne ulterius progrediamur fratres, hic pedem figamus: in his enim pauculis verbis mirabilem philosophiam, cælestem sapientiam, veram animi quietem & tranquillitatem inuenimus. Quidquid enim aliâ in literis sanctis vagè dispersum est, hæc breui oratione continetur. Omnia quippe diuinorum voluminum scripta duo nos potissimum docent: alterum, quid nobis factum opus sit, vt diuinæ voluntati pareamus: alterum, quod Deo parentibus præmium propositum sit. Vtrumque autem in his verbis Dominus breuiter exponit. Duo enim sunt quæ ab ouibus suis requirit, & duo item quæ illis promittit, vt paria paribus reddantur: quæ iam exponere incipimus.

§.

I.

Primum enim ab ouibus suis exigit, vt vocem eius audiant, cum ait: [Oues meæ vocem meam audiunt.] Non est enim omnium habere aures, quibus vocem Christi audiant. Audiendi autem verbo multa continentur. Primum enim est, vt illud ea religione atque reuerentia audiamus, quæ auctoris maiestati aliqua ratione respondeat: quomodo audierunt illi de quibus Apost. ait: Cum accepissetis à nobis verbum auditus Dei, accepistis illud non vt verbum hominum, sed (sicut est verè) verbum Dei, qui operatur in vobis, qui credidistis. Deinde non satis est hoc modo illud audire, nisi etiam in imo pectore cõdamus, & pia atq; sedula meditatione ceu animalia munda ruminemus. Nihil enim cibus iuuat in stomachu demissus, nisi calore eius confusus & liquefactus, in omnia corporis mēbra traiciatur. Intellexit hoc etiā Arrianus Stoicæ philosophiæ professor, cuius hæc verba memoret

1. Thess. 2.

Arrianus.

- 8 memoratu dignissima sunt. Aliud e-^l, tanquam in penum reponere vinum & panem, aliud comedere. Quod comestum est, concoquitur, digeritur in corpus, inde nervi, carnes, sanguis, & ossa generantur, bonus color efflorescit, spiritus sustentatur. Si hab eas seposita alimēta, volēs q; his depromptis ad ostentationem tantum uti, id quidē facere poteris, sed nullo tuo fructu: nec ex eo aliquid obtinebis, quā ut videat is habere. Hactenus ille. Ad hunc ergo modum fratres, diuini verbi alimonia, meditationis atque deuotionis calore in anima coquenda, & per omnes eius vires transfundenda est. Ad hoc autem diuinæ legis studium nos Salomon inuitat his verbis: Cōser- *Prou. 6.*
ua fili mi precepta patris tui, & ne dimittas legem matris tuæ: ligā eam in corde tuo iugiter, & circunda gutturi tuo. Cū ambulaueris gradiatur tecum, cū dormieris custodiant te, & euigilans loquere cum eis. Quia mandatum lucerna est, & lex lux, & via vitæ increpatio disciplinæ. Quibus quæso alijs verbis hoc diuinæ legis studium vehementius poterat commendari? Quid animus Salomonis de diuinæ legis custodia sentiebat, cū hoc eius studium tot stimulis vrgebat, tot verbis idem pollicentibus commendabat, adeoq; perpetuum esse volebat, ut ne in somno quidem ab hac cura vacuos esse vellet? Iam verò pater eius David quid aliud aut diligentius factitabat, aut frequentius repetit? Alibi enim ait: Quomodo dilexi legem *Psal. 118.*
tuam Dñe? tota die meditatio mea est. Alibi verò: Nam & lex tua meditatio mea est, & consilium meum iustificationes tuæ. Quid verò illud, quòd vir sanctus statas horas & opportuna tempora ad hoc studiū seposita habebat? Aut enim: Preuenerūt oculi mei ad te diluculo, *Ibidem.*
ut meditarer eloquia tua. Quæ quidē verba nō vulgare sape mihi admirationem attulerunt. Quis enim non miretur Regē adeo latē domināstē (qui tāta cura & pacis, & belli, & religionis infinita ferē negotia administrabat, quiq; tantum tempus audiendis regni precibus, ceterisq; infimæ sortis hominibus impēderet) ijs tamē tam multis varijsq; negotijs implicatum, in ipsa aula regia matutino tempore lecti molliciem delectare, & ad eloquia Dei meditanda, priusquā diuinis negotijs impēderetur exurgere? quod quidem Anachoritarū in solitudine de gentium, nihilq; aliud operis habentiū propriū est. ¶ Neq; verò satis si verba Dei & reuerēter audire, & deuotē meditari, nisi ea sollicitè implere studeamus. Hinc Iacobus Aposto. *Iacob. 1.*
(inquit) factores verbi, & non auditores tantum, fallentes vosmet ipsos: quia si quis auditor est verbi & non factor, hic comparabitur viro confidenti vultum natiuitatis suæ in speculo. Considerauit enim

enim se, & abiens oblitus est qualis fuerit. Cùm enim ad hoc specu-
 lis utamur, ut eorum iudicio faciem & habitum corporis compona-
 mus: qui se in speculo videt, nec componit, frustra seipsum vidisse di-
 cendus est. Sic igitur cùm lex Domini animę speculum sit, ad quod
 mentis nostrę habitum videre, & eius maculas diluere atque emen-
 dare possimus: qui adhibito hoc speculo mentem suam minimè cõ-
 ponit & ornat, frustra quidem se ipsum in hoc speculo contempla-
 tus est. Præterea cùm scientiarum alię quidem ad speculandum, alię
 verò ad operandum institutę sint, illarumq; finis sola contemplatio
 non operatio: harum verò contrà non contemplatio sed actio sit,
 frustra sanè (ut Aristot. initio Ethicorum docet) morali scientiæ ope-
 ram dat, qui sola eius cognitione contentus, agere negligit quę co-
 gnouit. Alia enim (ut August. inquit) dicimus ut sciamus, alia ut fa-
 ciamus. Legem autem Domini audire, nec implere, adeò nihil iuuat,
 ut in maiorem damnationis cumulum cedat, dicente Domino: Ser-
 uus qui scit voluntatem Domini sui, & non facit, vapulabit multis.
 Quod contra à fidelibus Christi seruis alienum est.

§. II.

Hoc igitur ouium Christi primum munus & officium est. Proxi-
 mum verò idem Dominus exponit, cùm subdit: [*Et sequuntur me.*]
 Sicut enim qui nauigant mare, ad certissimum & immobilem mun-
 di polum oculis conuertunt, & iuxta illius præscriptum nauigatio-
 nis cursum dirigunt: ita Christus Dominus in turbido huius vitę pe-
 lago nauigantibus, seipsum, ne aberremus ducem exhibet, qui non
 verbis modò, sed exēplis etiam iter nobis in cælum monstrat. Hunc
 enim ducem cœlestis Pater per Prophetam pollicitus est, cùm ait: Ec-
 ce testem populis dedi eum, ducem ac præceptorem gētibus. ¶ Cùm
 verò absolutissimum virtutum omnium in Christo exemplar habea-
 mus: in eo tamen mansuetudo & innocentia (quę ouium propria
 sunt) maximè elucēt: quas quidem virtutes pios omnes imitari vult,
 quando eos oues & agnos appellat. Nemo autem huius nominis ve-
 ritatem tueri poterit, nisi innocentiam ita colat, ut nec corpore, nec
 animo, nec vlla omnino re alteri nocumentum inferat. Cùm autem
 multis modis homines hominibus nocere soleant, vix vlla sui corpo-
 ris parte aut grauius, aut facilius, aut frequētius quàm lingua nocēt.
 Quia verò officij nostri est, periculorum animę fideles admonere,
 liceat mihi per vos fratres, paululum in hac admonitione immorari:
 quando huius rei tractatio non exiguam vobis afferet vtilitatem.
 Hoc enim pro comperto habere debetis, quod quisquis linguam
 suam.

Aristot.

August.

Simil.

Isai. 30.

Ioan. 21.

- 14 suam fuerit rectè moderatus, cæteras deinde sui partes facillè in officio continebit. Vnde Iacobus Apostolus: Si quis, inquit, in verbo nõ offendit, hic perfectus est vir: potens est enim freno circūducere totum corpus. Si autem equis frena in qua mittimus, ad cōsentiendum nobis omne corpus eorum circumferimus. Quo quidem argumento concludere Apostolus vult, eos, qui ori suo frenum iniiciunt, facillè cæteros corporis & animæ sensus sub iugum rationis missuros. Cū enim ad eò lubrica lingua sit, totque externis & internis occasionibus ad loquendi licentiam incitetur: qui ea mentis altitudine & consilio præditus est, ut his omnibus periculis superior factus, linguam contineat, nec modestiæ & rationis fines illam prætergredi sinat, vix quidquam erit in virtutis officio ad eò arduum, quod non expedire possit. Qui enim quod summum & maximum est potest, poterit etiã quod minus est. Quàm sit autè hoc opus difficile, exponit protinus idem Apostolus cū subdit: Omnis natura bestiarum, & volucrum, & serpentum, & cæterorum domantur, & domita sunt à natura, linguam autem nullus hominum domare potest: inquietum malum, plena veneno mortifero. Denique opus hoc ad eò humanæ facultatis virtutem superat, ut illud Salomon diuinæ virtuti singulari quadam ratione tribuat cū ait: Hominis est animã præparare, Domini autem gubernare linguam. Ideoque facultatem hanc regius Propheta à Domino postulabat cū diceret: Pone Domine custodiam ori meo, & ostium circumstantijs labijs meis. ¶ Idemque ubi mortales omnes ad æternam vitam inuitaret, seque iter ad illã ostensurum polliceretur: inter varia cœlestis huius doctrinæ documenta, hoc primo loco, velut in capite omnium collocavit. Sic enim ait: Venite filij, audite me, timorem Domini docebo vos. Quis est homo qui vult vitã, diligit dies videre bonos? Deinde quid huius vitæ cupido faciendum sit præscribens, ab hac virtute exorsus est: Prohibe, inquit, linguam tuam à malo, & labia tua ne loquantur dolum. Sciebat enim vir sanctus quanta malorum seges ex linguæ intemperantia oriatur: ideoque ab huius moderatione sibi esse incipiendum persuasit. Quam multa enim per linguam committimus! Lingua enim detrahimus, conuiciamur, mala proximis imprecamur, diris omnibus homines deuouemus, mœtimur, adulamur, ad malũ alios incitamus, obsecra verba iactamus, ac postremo in Deum malesani peierantes ac blasphemantes debacchamur. A quibus pestibus liber est, quisquis linguam suam continere & moderari didicit. ¶ Hinc etiam Isaias, cū primum Christi gloriam in spiritu vidisset, & animæ suæ sordes eius
- Iacob. 3.
- Prou. 16.
- Psalm. 33.
- Psalm. 150.
- Tom. ij.
- Qq
- luminis.

Isai. 6.

luminis splendore cognouisset, has primum lingue sordes deslere, & 17.
lamentari cœpit dicens: Væ mihi quia tacui, quia vir pollutus labiis
ego sum, & in medio populi polluta labia habentis ego habito. Dili-
genter autem obseruandum est, quod viro sancto inter omnia prio-
ris vitæ delicta, hoc primum in mentem venit, huius memoria pri-
mum angi & perturbari cœpit: seque indignum arbitrari, qui Dei (cu-
ius immensam pulchritudinem contemplabatur, cuiusque laudandi
ardentissimo desiderio æstuabat) virtutes & gloriam prædicaret. Cu-
ius poenitentiam Dominus clementer inspiciens, vnum ex beatis illis
spiritibus ad eum destinauit, qui ignito carbone ex Dei altari susce-
pto (qui incarnati verbi Dei figuram gerebat) os eius & linguam ab
omni locutionis peccato repurgaret. Qua purgata, protinus paratum
se & promptum ad diuinæ legationis munus exhibuit dicens: Ecce
ego, mitte me. Sciebat enim vir sanctus, quatum in lingua nostra es- 18
set periculi, quamque multa per illam homines passim delinqueret.
Ideoque Salomon vitam & mortem in manibus linguæ positam es-
se ait, nec illam minori studio, quam cor ipsum, ex quo mors & vita
procedit, custodiendam. Quod quidem Ecclesiasticus docet his ver-
bis: Verbum nequam immutabit cor: ex quo scilicet corde, quatuor
partes oriuntur, bonum & malum, vita & mors, & dominatrix eorū
assidua lingua. Hoc est (vt alij verterunt) quorum lingua assidua gu-
bernatrix est. Quibus verbis aperte monstratur, bonum & malum,
vitam & mortē, sicut in corde, ita in lingua (quæ cordis interpret est)
posita esse. An non igitur satis constat, maximam innocentiae partem
in huius membri moderatione constitutam esse?

Prou. 18.

Eccl. 37.

Chrysosto.

Anselmus.

Cæterum cum omnis linguæ intemperantia vitanda sit, tum vel 19
maximè à detractionis peste summa cura arcèda est: quo morbo vni-
uersum penè genus hominum laborat. Hinc D. Chrysosto Ad con-
demnandum cæteros, omne vitæ nostræ tempus infumimus: à quo
vitio nec seculi hominem, nec monachum vllum facillè inuenies li-
berū. ¶ Et quidē si hoc vitium vt est adeò cōmune, ita leue esset, mi-
nus in eo esset periculi. Sed illud tamē D. Ansel. homicidio cōparat,
tria esse dicēs homicidij genera: nēpe interfectionē hominum, detra-
ctionē proximorū, & fraternū odiū. Itaq; si quisquā sibi blā liebatur
quodd fur, quodd homicida non esset, iam sibi hoc nomine adulari de-
finat: quandoquidem toties homicida per linguam exitit: quoties
alienam famam lacerauit: toties fur & latro, quoties maledicentia sua
honorem proximo sustulit: nec minori vinculo ad refarciendam fa-
mam detractor, quam fur ad res ablatas reddendas astringitur. Et si
quidem

- 20 quidem vnus tantum hominis homicida esset, min⁹ in eo mali esset: sed multorum frequenter homicida est, quemadmodum Diuus Bernardus docet his verbis: Vnus est detractor, & vnum tantum verbum profert: & tamen vnum illud verbum vno momento multitudinis aures inficit, animas interficit. Nec prius tamen aliorum animas necat, quàm suam iugulet. Sic enim Ecclesiasticus ait. Multi ceciderunt in ore gladij, sed non sic qui ceciderunt per linguam suam. Longè enim miserabilius pereunt qui animo, quàm qui corpore pereunt. Quamobrem fratres, quicumq; inter oues Christi connumerari desideratis (inter oues inquam illas, quæ in extremo iudicij die ad iudicis dexteram collocandæ, & optatissimam atque suauissimam illam vocem audituræ sunt: Venite benedi&i Patris mei, percipite regnum quod vobis paratum est ab origine mundi) hanc præcipuè virtutem, nempè linguæ castimoniam innocentiae comitem & altricem, vobis præcipuè colendam esse decernite. Hac enim vna cura infinitam prope modum malorum segetem ab animis vestris excutietis.

Bernar.

Eccl. 28.

Matth. 25.

§. III.

- ¶ Hæc sunt fratres, quæ ab ouibus suis bonus pastor Dominus requirit: nunc contrà videamus, quid illis vicissim promittat. Hoc autem exponit ipse cùm subdit: [Ego cognosco eas, & ego vitam æternā do eis.] Duo ergo à nobis exigit, & duo item (vt ante diximus) promittit: hoc est, bona gratiæ in præsentī seculo, & bona gloriæ in futuro: quæ vtraque Sponsa in Cant. designauit, cùm de Sponso loquens ait: Læua eius sub capite meo, & dextera illius amplexabitur me. Læua enim Dei, bona gratiæ, dextera verò eius, bona gloriæ significat. Læua igitur Dominus fidelem animam ne cadat in hac vita fulcit: dextera autem illam amplexatur, cùm eam sempiterni amoris vinculo sibi conglutinat. Læua rursus illam reficit & recreat, vt in se dulciter recumbens in pace dormiat & requiescat, ne ad fallaces mundi delicias, & insidiosæ gaudia defleat: dextera verò illam ad se rapiens, sibi quæ perfectè vnies, omnium bonorum communionē conlociat. Sed hæc duo tamē bonorum genera sigillatim expendamus.

Cant. 8.

Prius est igitur quod ait: [Cognosco oues meas.] O quàm multa atq; miranda sub hoc simplici cognitionis verbo continentur: quæ tamē nec improbis, nec multis etiam eorū qui piè viuunt, plene cognoscere datum est! Si enim improbi illa cognouissent, quāuis nullum eis siue præmium, siue supplicium propositū esset, hoc vnum satis superque erat, vt abnegantes impietatem, & secularia desideria, se totos diuin.

obsequio manciparent. Si verò pij hoc plenè intelligerent, in medijs ²³
 etiam huius vitæ fluctibus placidissimam & quietam sub huius pa-
 storis cura ac tutelavitam agerent. Hoc enim cognitionis verbo, quo
 bonus pastor oves suas cognoscit, non nudam & sterilem cognitio-
 nem designat (hac enim Dominus non oves suas modò, sed etiam
 Diaboli hædos agnoscit) sed cognitionem amoris summo conjunctâ
 significare voluit: vt idem sit cognoscere, quod diligere, quod fove-
 re, quod amplecti: quod protegere, & singularem ouium suarum
 curam & procuracionem gerere. Qualis autem hic amor sit, idem
 ipse apud Ioannem mirabili comparatione declarauit his verbis:
 Sicut dilexit me. Pater, & ego dilexi vos. Est ne quicquam am-
 plius cui hæc dilectio comparari potuisset? Quamuis enim non
 in omnibus sit aqua comparatio, summum tamen diuinæ cha-
 ritatis argumentum est, hac similitudine Domini dilectionis ²⁴
 suæ magnitudinem explicare voluisse. Ex hoc autem amore mirabi-
 lis quædam ouium cura proficiscitur, quam per Ezechielem Domi-
 nus exponit his verbis: Ecce ego pascam oves meas, & ego eas ac-
 cubare faciam. Quod perierat, requiram, & quod abiectum erat, redu-
 cam, quod confractum fuerat, alligabo, & quod infirmum fuerat, cõ-
 solidabo, & quod pingue & forte custodiam, & pascam illas in iudi-
 cio: hoc est, magna cura & consilio, quod illis expediat, prouidebo.
 Quid igitur his amplius humana mens, quamdiu in hoc mortali cor-
 pore degit, optare poterit? Quos luporum, aut ferarum incurfus sub
 huius pastoris custodia poterunt oves formidare? Quia verò vnico
 pastoris nomine multiplicia huius prouidentie beneficia explicari
 non poterat, alijs atq; alijs ad hoc ipsum titulis ac nominibus in literis
 sanctis vtitur, quibus hoc apertius significaret. Modò enim nos oves, ²⁵
 se verò pastorem facit: modò nos vineam, se autem vinitorem, & pa-
 trem familias: modò nos peculium & hæreditatem, se autem agrico-
 lam: modò denique nos hortum, se verò horti huius cultorem ac Do-
 minum exhibet. Hoc enim præcipuè nomine Sponsa illum in Cant.
 appellat cùm ait: Veniat dilectus meus in hortum suum, vt comedat
 fructum pomorum suorum. Suorum, inquam, non meorum: quia
 quicquid in me spiritualis fructus est, illius præcipuè donum & bene-
 ficium existit. Sponsus cõtrà illam simili ratione hortum vocat cum
 ait: Hortus conclusus soror mea sponsa, hortus conclusus, fons signa-
 tus. Quare conclusus: quia ipse cum partim Angelorum custodia,
 partim sua cura & prouidentia, velut firmo & inexpugnabili muro
 circumquaque protegit, ac tuetur, ne spiritualibus nequitijs ullus pa-
 teat

Ioan. 5.

Ezech. 34.

Canti. 4.

26 testat ad illum aditus. Nec valliſſe contentus, omnia etiam quę ad eius cultum pertinent, diligentiffimè prouidet. Fruſtra enim cuſtodiret, niſi etiam aſſiduè excoleret, quod tali cuſtode dignum eſſet. Quid igitur huic horto ſub tali cultore deeſſe poterit? Non illi cceleſtis pluua, non Solis temperatus calor, non lenis aura, non tempora fructiſera deeſſe, non ruruſus aut vehemens grando, aut turbo ſubuertens, aut aquilones inſeſti nocere poterunt. Is enim eſt qui ventis imperat dicens: Surge aquilo, & veni auſler, perſla hortum meum, & fluent *Cant. 4.* aromata illius. Is etiam eſt, qui pluuiam voluntariam (hoc eſt talem qualem homines optare ſolent) ſegregat hæreditati ſuę: qui deducit imbre in tempore ſuo, & pluuijs benediſtionis irrigat ſata ſua. Quam ergo felix illa anima eſt, quam Dominus velut hæreditatem & hortum ſuum amœniſſimum (in quem ipſe deſcendit vt paſcatur 27 in eo, & lilia colligat) cuſtodit, irrigat, tuetur, ac modis omnibus ſecundare contendit?

Adeandem verò curam & prouidentiam pertinet, non modo frequentibus beneficijs iuſti viri mentem excolere, ſed ab omnibus etiã incōmodis & periculis, quę illam lædere & inſeſtare poſſent, defendere. Quod in hac ipſa lectione Dominus inſinuauit, cum de eiſdem omnibus ſuis loquens ait: [Non rapiet eas quiſquam de manu mea.] Quo verbo firmiſſimam tutelam & ſecuritatem aduerſus luporum rabiẽ, & omnes dæmonum & improborum hominum conatus ſuis omnibus præſtatur. Quod quidem præclarum diuinę prouidentię munus inter huius vitę turbines atque procellas maximè neceſſarium, non vno in loco Vates regius ſe à Domino percepiſſe conſitetur: Quoniam, inquit, abſcondit me in tabernaculo ſuo in die malorum, *Psal. 28.* 28 protexit me in abſcondito tabernaculi ſui. Eandemq; ſententiã rurſus *Plal. 30.* de pijs hominibus eum Deo agens repetit his verbis: Abſcondes eos in abſcondito faciei tuę à conturbatione hominum: proteges eos in tabernaculo tuo à contraditiōe linguarum.

Quę cum ita ſint, mitto improbos qui ſponte ſua ſe hoc tanto beneficio abdicant, ad pios autem orationem conuertor: quorum multi cum periculis aut calamitatibus premuntur, trepidant, moerent, palientur, animumq; deponunt, neque ſeiſpoſ tot diuinę veritatis præſtitijs atque pignoribus reſciant, & conſolantur. ¶ Hos igitur ego nunc ad ſe redire hortor, & hæc ipſa diuinę veritatis & promiſſionis teſtimonia diligenter at tendere, & ſeiſpoſ ad hunc modum alloqui & conſolari. Si hæc omnia Dei verba & promiſſa ſunt, ſi fides & veritas eius concidere nullo modo poteſt: ſi jota vnum, aut vnus apex à

lege præterire non poterunt, donec omnia fiant: si postremò cælû & 29
 terra transire, verba autem Dei deficere nullo modo possunt, unde
 tâta hæc in meo pectore tristitia, metus, angor, & imbecillitas, & incô
 stantia atque modicæ fidei argumenta sunt? Quod si te commissorû
 memoria trepidare facit: illud D. Hieronym. ad mentem reuoca: pec
 cata præterita non nocere, si non placent: hoc est, si verè & ex animo
 tibi displicent. Adde quod ipse quoque Dominus vt ad se fugias, per
 Prophetam inuitat cùm ait: Inuoca me in die tribulationis, eruam te
 & honorificabis me. His ergo rationibus pij homines calamitatibus
 obfessi, animum resumere, seque huius diuinæ providentiæ & mise
 ricordia fiduciam consolari, & in medijs tribulationum vndis positi,
 placido & tranquillo animo esse poterunt. Hoc est igitur fratres, pri
 mum ouium Christi præmium, quod illis Dominus in hac vita polli
 cetur, cùm se oues suas cognoscere ait.

§. IIII.

30

¶ Superest aliud longè magnificentius, quod venturo seculo reserua
 tur, quod Dominus statim indicat cùm ait: [Et ego vitam æternam do
 eis, & non peribunt in æternum.] Quæ sit autem hæc vita æterna, ipse ali
 bi exponit dicens: Hæc est autem vita æterna, vt cognoscant te solû
 verum Deum, & quem misisti Iesum Christum. In hac igitur cogni
 tione, imò verò in hac perspicua & aperta illius immensæ pulchritu
 dinis visione, amore, fruitione, & æterna possessione, felicitatis & sa
 tietatis nostræ summa constituta est: licet Propheta dicat, Adimple
 bis me lætitia cum vultu tuo. Hoc est, vbi splendidissimam immen
 sæ pulchritudinis tuæ speciem contemplatus fuero, omnes animæ
 meæ sinus sic lætitia complebuntur, vt nihil sit amplius quod deside
 rare queant. Ibi igitur instabilis desideriorum nostrorû rota plenissi
 mè conquiescet. Quod si causam quaris, causa est immensa & infini
 ta summi boni perfectio & pulchritudo, in quo vno sunt omnia bo
 na: ideoque nihil erit quod humana mēs extra illum quærere, aut de
 siderare queat. Hoc enim solo vniuersali & plenissimo bono volun
 tas nostra plenissimè satiabitur. Rerum enim conditor Deus, qui eā
 vim atque naturam magneti contulit, vt ferrum ea illitum, in solum
 mundi polum aspiciat, & in vno illo conquiescat (extra illum verò ir
 requietis semper motibus agitetur) eam quoque vim atque naturam
 humanæ mēti indidit, vt in vno diuinitatis aspectu & amore plenissi
 mè conquiescat: extra illa verò, etiam si vniuersa mundi bona possi
 deat, semper anxia, semper sollicita & inquieta sit. Rectè ergo Prophe
 ta: Adimplebis, inquit, me lætitia cum vultu tuo. Multa ac penè innu
 mera

31

Hierony.

Psal. 49.

Ioan. 17.

Psal. 15.

Simil.

31 mera erant, quæ de hac summa felicitate dici poterant, quæ temporis angustia non admittit. Hæc autem satis esse nobis debent, quòd sic vitam nostram instruamus fratres, vt inter Christi oues numerari mereamur, quas hæc tanta gloria manet. ¶ Quòd si ad hanc ouium innocentiam sine labore peruenire non datur: quis non huiusmodi labores libenter deuoret, quòd ad hanc felicitatem peruenire valeat? Responde enim D. Chryso. Si quis, inquit, te ad regnũ terrestre & imperiũ Chrysof. vocaret, atque ante ingressum eius ciuitatis, in qua coronandus esses, in stabulum diuertere necesse esset, vbi luti ac fimi plurimũ, viatorũque tumultus esset, & latronum perturbatio, summaque pressura & angustia: num hæc incommoda te à cœpto itinere reuocarent: an illa omnia quasi nihil essent, gaudio & spe regni contemneres? Perquã igitur ineptum & indignum est, terrenis, mortalibusque rebus potiturum, nihil his quæ interim inciderint, contrahi: æterni autem regni spe elatum & erectum, atque ad cœlos accersitum, per singula quæ in diuersorio contingunt tristitia, decidere atque perturbari. Hactenus ille. Non igitur animum despondeamus, fratres, non nos itineris labor terreat, non virtutis si qua initio fuerit asperitas, frangat, non Dæmonum fraudes, non mundi tempestas, non carnis mollicies nos à contento pietatis, & iustitiæ cursu reuocet, cùm tam magnifica in cœlis præmia sint reposita: quandoquidem non sunt condignæ pæsiones huius seculi ad futuram gloriam, quæ reuelabitur in nobis.

IN EADEM FERIA QVARTA
post Dominicam in Passione concio tertia: in qua de summo
diuinæ prædestinationis beneficio, ac de signis præ-
destinationis appositè ad captum populi agitur.

THE. Oues meæ vocem meam audiunt. Ioan. 10.

A& sunt encenia in Hierosolymis, & hyems erat, & ambulabat Iesus in templo in porticu Salomonis. Circundederunt ergo Iesum Iudei, & dicebant ei: Quousque animam nostram tollis? Si tu es Christus, dic nobis palam.] & cætera quæ sequuntur.

AVE MARIA.

¶ [Quos mee vocem meam audiunt.] Hoc in loco omnium nomine Saluator eos intelligit, qui ad celestem vitam, aeterna Dei electione & voluntate cooptati sunt. Id enim aperte indicat, cum de illis protinus subdit: [Et ego vitam aeternam do eis: & non peribunt in aeternum.] Hæc enim verba in solos electos cadunt. De hoc igitur diuinæ electionis beneficio & occulto mysterio, simulq; de electionis huius signis sermo mihi hodie instituendus est: sic tñ instituendus, vt hoc nemini vel desperandi, vel peccandi licentiam tribuat: salutarem tamē timorem, & salutis suæ curam omnibus ingerat.

Principiò igitur illud statuendum est, inter omnia beneficia, quæ diuina liberalitas in hominem conferre potest, primum & summum computari, quem esse Christi: quem scilicet ex earum numero, quæ à dextris eius in extremo iudicio collocandæ erunt. Primum inquam beneficium, hoc est, modis omnibus primum: nempe ordine, causalitate (vt aiunt) & dignitate. Est quidem ordine primum, quoniam cætera beneficia in tempore hominibus conferuntur, hoc verò ab æterno, hoc est, ante omne tempus collatum est.

¶ Est etiam primum causandi vel efficiendi ratione, propterea quòd hæc diuina electio omnium diuinorum beneficiorum quæ in electos conferuntur, causa sit. Ex eo enim quòd diuina bonitas hominem ad gloriæ suæ communionem destinauit, cætera quoque dona & adiumenta illi impartitur, quibus hac tanta gloria dignus effici mereatur: quod aperte Apostolus testatur cum ait: Quos præsciuit & prædestinauit conformes fieri imaginis filij sui, hos & vocauit: quos autem vocauit, illos & iustificauit: quos autem iustificauit, illos & magnificauit. Hoc autem quid aliud est, quàm homines per varios virtutum gradus ad eam dignitatem prouehere, ad quam à Deo destinati sunt? Sicut enim pater qui filium Ecclesiæ ministerio destinauit, ab ipsa statim infantia illum ijs artibus instituendum curat, quibus idoneus tandem Ecclesiæ minister esse queat: ita quos diuina bonitas ad hanc tantam dignitatem elegit, eos deinde ijs donis atque virtutibus ornat, quibus ad eam peruenire mereantur. ¶ Est etiam beneficium hoc dignitate primum & summum. Quid enim maius puro homini à diuina benignitate contingere potest, quàm vt ipsius diuinæ felicitatis & beatitudinis confors efficiatur? Sicut enim diuina felicitate & gloria nihil est maius: ita nullum maius beneficium in hominem conferri potest.

Quemadmodum

I Quemadmodum autem hoc summum hominis bonum, ita malorum omnium extremum est eterno supplicio pro peccatis esse ple-
tendū: ut meritò Dñs de quodam reprobo dixerit: Melius erat ei si *Matth. 26.*
natus non fuisset homo ille. Si enim aliquis totius orbis ditionem &
imperium teneret, sciretq; tandē se trāfacto brevissimo huius vitæ cur-
riculo æternis ignibus deputandum: quale gaudium in maxima illa
sua opulētia capere posset, quoties huius addeò infelicitis exitus me-
minisset? Contra verò, si quis extrema inopia confectus, Domino ta-
men reuelante, certò sciret se parem cum mendico Lazaro sortem
in fine vitæ percepturum: quam illi molestiam hæc eius infima for-
tuna asserre posset, quam certissima tantæ beatitudinis spes non vel
leuaret, vel in lætitiā commutaret?

§. I.

6 ¶ Cum igitur homo inter hæc duo extrema addeò distantia constitu- *Occultam esse præde-*
tus sit, in quorum altero summum bonum, in altero verò summum
sit malum constitutū, alterutrum autem horum euenire necesse sit: *stinationē.*
quis non vehementer ad vtram harum sortium pertineat, intelligere
cupiat? Quæretis igitur, sint ne certa aliqua signa quibus electi à re-
probis internosci queant. Ioānes namq; in Apocal. vidisse se memo- *Apoc. 7.*
rat Angelum quendam ascendentem ab ortu Solis, habentē signum
Dei viuisipsumq; clamasse voce magna quatuor Angelis, quibus da-
tum erat nocere terræ & mari, illisq; præcepisse, ne quem ex homini-
bus læderent, quousq; serui Dei impresso frōntibus signo, à cætera
perditorū turba secernerentur. Ex quo loco suspicari quisquā potuif-
set, certa aliqua signa esse, quibus electi à reprobis distinguātur. Sed
non ita est: quāuis enim (quod ad præsentem attinet iustitiā) maxi-
7 mū inter pios atq; improbos discrimen sit, quod tamen ad æternam
Dei electionē attinet, nullum inter utrosq; discrimen est, quia ut D. *D. Thom.*
Thom. ait, hæc diuina electio nihil singulare & propriū in electis po-
nit: sed tota in diuini pectoris arcano latet. Baptismus namq; & Con-
firmatio, signum quoddam & characterem indelebile in anima im-
pressum relinquunt: gratia verò quæ vera qualitas est, animam diui-
nis virtutum ornamentis excolit, & pulcherrimā reddit, quæ vtrāque
à supernis illis mētib; cognosci possunt. At cum prædestinatio cha-
racterem anime non affigat, sed tota in diuino pectore recōdita sit:
non possunt Angeli electos à reprobis discernere, nec certū aliquid
& indubitatum de cuiusq; exitu desinire, cum sciant diuina iudicia
esse inscrutabilia: ideo quæ sicut piorum, ita improborum sollicitè cu-
ram gerunt, cum quis vtrorumq; finis futurus sit, prorsus ignorent.

Isai. 6.

¶ Cuius rei imaginem magnifica illa Isaia visio (vt D. Bernar. interpretatur) adumbrat. Ait enim Propheta vidisse se Dominum sedentem super thronum excelsum & eleuatum, cui Seraphici spiritus fensas quisque alas habentes assiscebant, quarum duabus pedes suos, duabus verò capita tegebant, duabus verò volabant, & clamabant alter ad alterum, Sanctus, Sanctus, &c. Porro autem sedentem in throno Ioannes Euangelista Dominum Iesum esse testatur, cuius gloriā Isaia hoc in loco contemplatus est. Cherubini autem electi sunt, qui tamen capita & pedes velata habent, corpus tamen alarum motu conspicuum reddunt: quo significatur, salutis nostrę finem & initium (quod æterna prædestinatione, & æternæ felicitatis adeptione continetur) prorsus occulta esse: corpus verò, hoc est, præsentis vitæ statum (qui inter hæc duo extrema positus est) aliqua saltem ratione cognosci posse: quod ille alarum motus, corpus suum modò tegē-
tium, modò detegentium indicat. At diuinæ electionis arcanum in eo libro scriptum est, qui septem sigillis clauditur, quem Ioannes in

Apoc. 5.

Apocal. à nemine eorum qui in cælo, vel in terra sint, nisi à solo agno aperiri potuisse ait. Hic enim solus, qui constitutus à Deo est iudex viuorum & mortuorum, & numerum eorum quos sive ad vitam eligere, siue ad mortem damnare debet, & eorum merita atque demerita explorata habet. Soli huic cognitus est numerus electorum, solus est qui numerat multitudinem stellarum, & omnibus eis nomina vocat. Stellarum porro nomine, Sanctos intelligi Apostolus testatur, cum resurrectionem corporum beatorum, claritati comparat stellarum. Quemadmodum enim quilibet nostrum quor fuerint Romanorum Imperatores, quot Pontifices maximi ex antiquis annalibus facile colligit: ita planè Christus Dominus futura omnia multò etiā
clarius agnoscit: sicut in Ecclesiastico legimus: Domino Deo nostro antequam crearentur omnia erant manifesta, sic & post perfectum respicit omnia. ¶ Neque verò quenquam hoc terrere debet, quod is sciat omnia antequam fiant: illud enim eius scire, nullam nobis operandi necessitatem imponit. Scit enim Deus an tu hodie ieiunaturus sis, liberum tamen tibi est ieiunare velle, vel nolle. ¶ Nec dicere etiā quisquam potest: Id quod de me tandem futurum sit, nouit Deus, & id certè eueniet: irriti ergo erunt conatus mei & inanes. Non enim & hoc minus certum est, te, si rectè vixeris, æternam vitam esse adepturum: ad quod & liberum tibi suppetit arbitrium, & eius auxilium nunquam deerit, qui vult omnes homines saluos fieri, & ad agnitionem veritatis venire. Itaque sciat Deus quidquid ipse velit, hoc tamen
certissimè

Ecc. 23.

11 certissimum est, mihi, si pie & rectè vixero, aditum in cælum patere. ¶ Magno tamen consilio Dominus sortem nostram latere nos voluit: ne (vt D. Thom. ait) electi hac spe securi, negligentius se in vita D. Thom. gererent, & reprobi salutis suæ desperatione concepta, sese in omnia flagitia præcipites agerent.

Omnes igitur velut in medio stateræ constituti, hinc gehennam, Timor qui inde verò vitam æternam propositam habemus fratres: quibus libe. ex hac oc- rum est in vtramlibet partem maluerimus declinare. Caterum sta- cultatione tera hæc adeò subtilis est, vt vel vnum duntaxat lethale peccatum consequi- (quod sola etiam cogitatione perpetrari potest) satis sit ad alteram tur, libræ lancem ad inferos vsque deprimendam. Quid enim aliud præ- stantissimum illum Angelum è summo cœli cardine in extremam abyssum tanquam fulgur præcipitauit, nisi superba quædam cogi- 12 tatio & mentis elatio? O quantum hoc malum est, in quod ta- men adeò facile incidere, & quantum illud bonum, quod in mo- mento nobis excidere potest! ¶ Nec securitatem nobis innocenter acta vita præbet, cum multos sæpè videamus à cursu virtutis abdu- ctos, in vitia declinare, & multos contrà priori vita damnata, ad me- lioris vitæ propositum per pœnitentiam surgere. D. Augustin. asse- August. rit cognouisse se clarissimos aliquot viros, de quorum integritate non magis dubitabat, quàm Ambrosij, aut Hieronymi: qui tamen post integerrimè actam vitam, carnalis voluptatis cœno inquinati fuerunt. Quæ res facit, vt ij etiam qui diu innocenter vixerunt, secu- ritatem sibi polliceri non audeant: nec qui prauè vixerint, despera- re prorsus de sua salute debeant, cum vtrorumque exitus sit in- certus. Hac enim de causa Salomon dixisse videtur: Quis scit si Eccl. 3. spiritus filiorum Adam ascendat sursum, & spiritus iumentorum descendat deorsum? Iumentorum autem nomine, non equos aut mulos intelligebat, (quis enim nesciat horum animas cum corpori- bus simul interire?) sed de ijs solùm hominibus loquitur, qui iu- mentorum more non iudicio, sed affectibus & cupiditate ducun- tur: de quibus in Psalm. legimus: Nolite fieri sicut equus & mulus, Psal. 32. in quibus non est intellectus. Quis igitur certò sciat, an horum spi- ritus, quamuis depressus ad terram sit, ad inferos tandem sit deij- ciendus: cum non constet an talis sit illorum exitus futurus, qualis antea acta vita extitit? Idem etiam in eodem libro testatur cum ait: Sunt iusti & sapientes, & opera eorum in manu Dei: & tamen ne- Eccl. 9. scit homo, vrùm odio vel amore dignus sit, sed omnia in futurum seruantur incerta.

Quis igitur salutis suæ vehementer audius, dum hanc tantam in- 14
 certitudinem in re tanta considerat, non merito trepidare debeat:
 cum se in hoc tam dubio salutis discrimine versari considerat? Si
 enim, cum Dominus dixisset se ab vno ex duodecim discipulis esse
 tradendum, omnes protinus (quāuis à tam execrando facinore lon-
 gissimè abessent) infirmitatis tamen suæ cōscij, trepidare cœperunt:
 quis eam de firmitate sua opinionem concipere audeat, vt nō etiam
 timeat, ne qui ex malo fieri bonus potuit, non possit etiam ex melio-
 ri fieri deterior: cum longè facilius sit in deteriora labi, quàm ad me-
 liora consurgere? Et si omnes illi timebant, cum vnus tantum eius fa-
 cinoris autor esset futurus, quantò magis timere nos conuenit, qui
 infinitum esse stultorum numerum scimus, & latissimam esse perdi-
 tionis viam, & multos qui per illam ingradientur? Hæc enim de cau-
 sa Isaias propheta dicit dilataſſe infernum animam suam, & os suum
 absq; vllō termino: propterea quòd multi fortes & inclyti viri ad illū
 descendissent. Cur igitur non merito timeamus, ne nos fors compre-
 hendat, quæ tam multos comprehendere debet? Si ingens alicuius
 magnæ vrbis platea esset hominibus reſertissi- 15
 ma, & omnes oraculo
 diuino admoniti certò scirent magnam vim fulminū super omnes
 illos ruituram, quibus tota illa hominum turba (paucis solum exce-
 ptis) fulminibus icta confligaret, quis non expauesceret? quis non
 trepidaret, seq; totum eo tempore diuino numini supplicem exhibe-
 ret? Quis deniq; in tanto omnium tremore cibum? quis potum? quis
 somnum capere quietus posset? Sed quid omnes dico? Imò verò si
 vnus solum ex tanta illa multitudine cœlesti igne conflagrare debe-
 ret, omnes illi merito trepidarent, suam quisq; sortem formidantes. 16
 Quid autem hoc repentinæ mortis periculum cum æternæ mortis
 periculo comparatum, nisi somnus & vmbra est? Cum ergo sciamus
 infinitum esse stultorum numerum, ac proinde etiam innumerabi-
 les esse, qui hoc superni iudicis fulmine sercèdi sint: (Ite maledicti in
 ignem æternum, qui paratus est diabolo & Angelis eius) quomodo
 non hoc tantum salutis nostræ periculum formidamus? quomodo
 adcò securi in vtramq; aurē dormimus? quomodo voluptatibus &
 cupiditatibus nostris obsequentes, damnationis nostræ causas quoti-
 diè cumulamur? quomodo deniq; in tanto rerum discrimine consi-
 tuti, stertere, ridere, ludere, delictari sine vllō doloris aut timoris sen-
 su possumus? Vnde hic cantus stupor, tam obscura caligo, tantūq; sa-
 lutis nostræ neglectus: cum viri etiam sanctissimi nihil magis in hac
 vita, quàm ancipitem hanc animarum sortem formidarent?

17 II.

¶ Sed forte ais. Quid igitur an non sancti viri signa aliqua habent, quibus de salute suâ non omnino securi, bono tamen animo esse queant, quo pietatis & iustitiæ labores perferre valeant? Sunt sanè varia signa, quæ à sanctis Patribus referuntur: ac ferè omnes partim ex lectione præsentis Euangelij, partim ex Euangelio Dominicæ præcedentis primum diuinæ electionis signum esse colligunt, piè & vtiliter audire verbum Dei. Illic enim Dominus ait: Qui ex Deo est, verba Dei audit: hic verò, [Oues meæ vocem meam audiunt.] Reprobi enim adeò ecclesiæ doctrinæ fastidio laborant, vt frequenter ne aure quidè corporis verba Dei audire dignentur. Quòd si aliquando audiant, non in hoc audiunt, vt meliores euadant, sed quæ doctrinæ præceptis formandos præbeant: sed in alios vsus, qui nihil ad hoc cōducant. Quidam enim in hoc audiunt, vt quæ audierint, vel legerint, ad alios perferant, seq; harum rerum prædicatione venditent. Hi verò gallinæ pullos educanti similes esse videntur, quæ si quid cibi intuerit, pullos conuocat vt edant, ipsa interim ieiuna manens. Sunt verò alij, qui solam voluptatem ex sententiarum acumine, aut verborum nitore, aut alia simili re (quæ vel voluptatem vel curiositatē alat) captare solent, ipsi nihil quod ad mores suos componendos pertineat, decerpentes. Hos autem Plutarchus ijs similes esse ait, qui ex floribus solo odore & colore capiuntur, neque aliam ex eis vtilitatē percipiunt: cum tamen & apes dulcissima inde mella fugant: & pharmacopolæ varia ex eis medicamenta varijs morbis profutura conficiant. Hoc autem pij omnes facere solent: qui ea mente concionato ris vocem, qua ægroti salutis cupidi medici præcepta auscultant. Hi enim non minus in exequendo quæ medicus præcipit solliciti, quàm in eo audiendo attenti sunt. Ob hoc enim audiunt, non vt discant, sed vt id quod audiunt, exequantur. Hoc igitur modo audiunt, quicunque ad æternam salutem cooptati sunt. Sic Paulo in Actis Apostol. prædicante, cum multi eius concionem audiuiſſent, illos tamen credidisse Lucas ait, qui erant præordinati ad vitā æternam: qui enim eos ad hanc felicitatem elegerat, vtiliter illos verbum suum audire fecit. Contrà verò Pharisei, qui se sceleribus suis æternæ mortis reos fecerant, docentis Domini verbis fidem non habebant, sicut ipse in præsentis Euangelio ait: [Sed vos non creditis, quia non estis ex ouibus meis.] ¶ Vnusquisq; ergo nostrum fratres, cum hæc dico, te ipsum introspeciat, & qua ratione sacris concionibus audiendis assit, quidquæ ex illis profectus audiendo capiat, diligenter inquirat. Sunt enim quidā qui

nota

Ioan. 8.

Simil.

Plutarc.

Simil.

Simil.

Act. 13.

qui viginti fortasse annis, & eò amplius sacras conciones in templis
audierunt: à quibus tamen si roges, an hoc tam longo spatio studio-
que, aliquid de pravis moribus suis detraxerint: hoc est, an is qui pas-
sim mentiri, deierare, conuitiari, detrahere, maleprecari, vindictam
expetere, & concupiscere quæcunque collibuisse, in usu habebat, ali-
quod ex ijs vitium à se abdicauerit: vel aliquod saltem pietatis offi-
cium amplexus fuerit: hoc est, si orare, si meditari, si pios libros lege-
re, si ieiunijs carnem macerare, si divina sacramenta paulò frequen-
tius sumere, si laborantes proximos charitatis operibus iuare, si de-
nique aliquid horum designare, tot concionibus audiendis statu-
erint: & multos inueniemus, qui si verum fateri velint, se nihil horum
effecisse, sed frustrà toto hoc tempore verba Dei audiuisse fatebun-
tur. De his ergo quæ spes certa salutis esse poterit? Quid aliud de te
mihi in sequentibus annis polliceri potero, quàm quod tot annis ha-
cenus præstitisti? Quid enim est quod futurum est, nisi id quod an-
tè præcessit? Imò verò tantò minus de te sperare potero, quantò diffi-
cilius est inueteratam consuetudinem, quàm adhuc nouam & re-
centem superare. Scio nihil diuinæ gratiæ esse impossibile: hæc tamē
vehemens apud me perditionis tuæ coniectura est, atque eò vehemē-
mentior, si tu (quisquis in hoc periculo modò degis) dum hæc au-
dis, nihilo magis commoueris, quàm si hoc nihil ad te pertineret.
Hoc enim non leue cæcitat, & obstinationis, ac proinde reproba-
tionis indicium est.

II.

Est & aliud huic finitimum æternæ salutis signum, nempe diu à le-
thalibus criminibus abstinuisse: à venialibus quippe nemo in hac vi-
ta immunis esse potest. Quo signo salutem suam regius Propheta
colligebat cùm diceret. In hoc cognoui quoniam voluisti me, quo-
niam non gaudebit inimicus meus super me. Gaudet autē hostis no-
ster super nos, cùm in aliquod huiusmodi peccatum impulit, quo à
Dei complexu & obsequio auulsos, in suæ transfert impietatis & pœ-
næ consortium. ¶ Hoc autem signo Ioannes Euangelista Dei filios
à perditionis filijs discriminat cùm ait: Qui natus est ex Deo, nō pec-
cat: sed generatio Dei conseruat illum: hoc est, diuini spiritus partici-
patio (cuius communione hæc diuina cognatio continetur) conser-
uat illum: quia, vt idem in hac eadē Epistola ait: Maior est qui in no-
bis est, quàm qui in mundo, cuius princeps Diabolus est. Quo tamē
lōgè superior & potentior est, qui in electis habitat Deus. Quid igitur?
an nō hi etiā aliquando labuntur? An non Petrus Apostolus, an
non etiā Dauid aliquādo lapsus est? Quis negat? vtriusque enim & ele-
ctis, &c.

psal. 40.

1. Ioan. 5.

- 23 *dis, & reprobis peccatum commune est: sed longè tamè aliter utriq;
delinquunt. Hi enim perinde atque lu, qui artem aliquam profiten-
tur, fere semper in peccatorum officina versantur: utpote qui nò dor-
miunt, nisi cum malefecerint, qui bibunt quasi aquam iniquitatem,
qui sine vlllo doloris sensu peccant, imo verò lætantur cum malefece-
rint, & exultant in rebus pessimis. At electi diuino illos spiritu custo-
diente, aut omnino in huiusmodi flagitia non labuntur (quod mul-
tis Sanctorum in hac vita contigit) aut certè rarissimè labuntur. Hoc
autem modo labi, non prorsus denominat (ut ita dixerim) hominem
peccatorem: quādo (ut Aristoteles ait, ac vulgo etiam dicitur) vnus
hirundinis aduentus nò protinus ver adesse confirmat. David quip-
pe semel aut iterum lapsus est: quia tamen reliquum ætatis innocen-
ter egit, se inter innocentes multis in locis numerat: ut cū ait: Quia* *Psal. 17.*
- 24 *custodiui vias Domini, nec impiè gessi à Deo meo, &c. Et ero imma-
culatus cum eo, &c.*

- Adde etiam, quod isti non solū rarissimè peccant, sed etiam nò
diu permanent in peccato: sed citò & velociter ab eo confurgunt:
utpote qui amicitia diuinæ opes atque dulcedinem experti, ad eum
statum protinus aspirant, à quo peccantes ceciderunt. Sed ais: Quis
eos ad hoc stimulus vrget, cū iam diuinam gratiam, & cœlestes ha-
bitus (fidem semper & spem informem excipio) per lethale peccatū
amiserint? Ad hoc respondemus: quòd quanuis isti cœlestes & super
naturales habitus amiserint, illi tamen qui longo virtutis vsu acqui-
si fuerunt, adhuc manent: qui propensione sua ad solita virtutum
officia mentem incitant, & à peccatis, quibus illi habitus aduersan-
tur, auocant. Manet præterea recens adhuc memoria illius internæ
25 *pacis, & placidissimæ quietis, & suauissimæ dulcedinis, qua in Deo
fruebantur: in quorum locum mœror, timor, & horror, & conscien-
tiæ aculeus, & cupiditas inquieta, & turbulenti eius motus, & curæ
atque sollicitudines variæ cesserunt: quæ multis modis mentem ita
lacerant & pungunt, ut facilè homo malis suis eruditus intelligat, ve-
rum esse quod per Hieremiam peccatrici animæ Dominus dicit: Sci-
to & vide, quia malum & amarum est, te dereliquisse Dominum
Deum tuum, & non esse timorem mei apud te. ¶ Hoc ipsum autem
satis aperte David rex intellexit, postquàm Deum peccando amisit.
Pro eo enim quod nos legimus, Dixi Domino Deus meus es tu, Hierem. 2.
quoniam bonorum meorum nò eges. Diuus Hieronymus hanc po-
strema particulam vertit: Bene mihi non est sine te. Vnde quæso
Vates sancte, intelligere potuisti, bene tibi non esse sine Deo, nisi
quia*

quia aliquando cum eo fuisti? Qui ergo rectè memineras quàm dul-
cis & salutaris tibi Dei, consuetudo fuisset, faciliè vtriusque status col-
latione facta, intelligere potuisti, male tibi sine illo fuisse, cum ab illo
recessisti. Ideoque ne in similem miseriam incidas, petis anxie à Do-
mino in eo statu conseruari & stabiliri, ad quem per penitentiam
rediisti, ne similem iterum molestiam subire cogaris: ideoque oras,

Psal. 50.

Conserua me Domine, quoniam speravi in te. ¶ Idem etiam aper-
tius adhuc in. 50. Psalm. ostendit: Cum enim ad Dominum clamat:
Redde mihi lætitiā salutaris tui. Et, Incerta & occulta sapiētiæ tuæ
manifestasti mihi: an non felicissimi illius status recordabatur, quo
Illius mentem Dominus miris Spiritus sancti consolationibus lætifi-
cabat, & lucis suæ splendore arcana illi sapientiæ suæ patefaciebat?
Harum ergo rerum memoria compunctus, ad priorem illum statum
redire cupiens orat: Redde mihi lætitiā salutaris tui. ¶ Ergo quem

Simil.

admodum vidua quæ optimum coniugem amisit, continuis lachry-
mis iacturam suam testatur: ita plene fidelis anima quæ Christo de-
sponsata, suauissimo illius complexu fruebatur, quæ inter humeros
illius acquiescebat, quæ mel & lac ex eius ore susceperat, quæ in sinu
illius recumbens vitales somnos carpere solebat, quæ cum Sponsa di-
cere poterat: Læua eius sub capite meo, & dextera illius amplexabi-
tur me: vbi his delicijs viduata, siliquis porcorum (hoc est fœdis car-
nis voluptatibus) satiari appetit, neque his famem depellit: an non
huius rei memoria perculsa, ad priores delicias regredi per peniten-
tiam concupiscet, & verba illa sanctissimi Iob repetet? Quis mihi tri-
buat vt sim iuxta mentes pristinos, secundum dies, in quibus me cu-
stodiebat Deus, quando lucebat lucerna eius super caput meum, &
ad lumen eius in tenebris ambulabam? His ergo de causis meritò si-

Cant. 2.

Luc. 15.

Iob. 29.

lij Dei non peccare dicuntur, quod serè ita euenire solet, vt vel rarò
delinquant, vel certè à delictis surgere festinent. Hæc igitur secunda
salutis æternæ coniectura, & quidem grauissima est. Deus enim non
amat & deserit: ideoque rarissimè videmus homines virtutibus diu
assuetos, ad prauorum hominum vitam degenerare. Nemo autem
prudens quæ occultis de causis aliquādo accidunt, sed quæ serè sem-
per velut ex lege & præscriptione contingunt, attrèdere debet. Quam
ego sententiam ad multa alia commodissimam animis vestris infi-
xam esse vellem. ¶ Itaque quicumq; ex vobis fratres, longiori spatio
absque lethalis criminis reatu vixit, maximas seruatori tuo gratias
agat, & hoc electionis suæ argumentum esse piè credat: sic tamen cre-
dat, vt meminerit ab Apostolo dictum esse: Qui se existimat stare,

1. Cor. 10.

videat.

39 videat ne cadat, ideoque cum timore atque tremore salutem suam operetur.

¶ Tertium signum est, tribulationum atque laborum humilis per- III.
pessio. Versimile enim ab Apostolo dictum est: Si compatimur, & cō Rom. 8.
regnabimus. Et, Si socij fuerimus tribulationum, erimus & consola- 2. Cor. 1.
tionis. Cuius rei gratia idem Apostolus in tribulationibus gloriatur, Rom. 5.
quod spem illi firmissimam salutis præberent. Hoc autem maximū
salutis signum esse in Ezechiele Dominus declarat: qui cūm Ange- Ezech. 9.
los gladijs accinctos ad transgressoris populi vastationem mitteret,
scriptorem quoque lincis vestibus indutum, atramentario à zona pē
dente, eum illis destinavit, qui mœrentes & lugentes improborum
scelera impresso in fronte signo à cæteris discerneret, ne in illos cēde-
30 tium Angelorum gladij saurent. ¶ Quam verò aliam salutis & dam-
nationis causam sanctus Abraham Patriarcha epuloni diuiti designa-
uit eum ait: Fili, recordare, quia recepisti bona in via tua, & Lazarus Luc. 16.
similiter mala: nunc autem hic consolatur, tu verò cruciaris? Quam
eius sententiam an nō illa verba Domini Saluatoris faciliè confir-
mant: cūm hinc quidem ait: Beati pauperes, quia vestrum est regnū
Dei. Beati qui nunc fletis, quia ridebitis: inde verò ait: Veruntamen- Luc. 6.
tæ vobis diuitibus, qui habetis hic consolationem vestram. Et, Vae
vobis qui ridetis, quia flebitis. Habent ergo diuites & potentes secu-
li, & quicunq; terrenis opibus circumfluunt, cur meritò diuinum
iudicium formidare debeant: habentque contrā miseri & ærumnosi,
quo animum erigere, & in spem attolli possint.

¶ Postremum omnium signorum mansuetudo est. Hoc enim quis IIII.
31 nomen designat, quo Dominus in præsentī lectione prædestinatos
appellat: cūm ait: [Oves mee vocem meam audiunt.] Quin & electos ip-
sos eodē nomine nūcupavit, cūm ait se in extremo iudicij die oves
quidem à dextris, hædos autem à sinistris locaturum. Nunquam au- Mat. 25.
tem hoc nomine illos nūcupasset, nisi mansuetudo (quæ huic ani-
mali tribuitur) electorum propria esset. Iam verò ipse primogenitus
moisiorum & prædestinatorum caput, quo alio in scripturis sanctis, Malac. 1.
quāvis quis & agni nomine appellatur? ¶ Cum autem Esau reprobo-
rui, Iacob verò electorum typum teneant, hoc inter ipsos discrimē
fuisse constat, quod Esau homo pilosus & horridus, Iacob verò lenis, Gen. 27.
esset: quod quidem discrimen reproborum asperitatem, electorum
verò lenitatem & mansuetudinem adumbrat. ¶ Quid, quod mites
beatos Dominus appellat, quod si si posset furi in te terram, terram in-
quam.

Psal. 36.

Psal. 24.

Simil.

Simil.

Ephes. 4.

quam, non morientium, sed viventium, de qua regius quoque Vates 32
ait: Mansueti autem hæreditabunt terram, & delectabuntur in multitudine pacis. Horum enim singularem curam & providentiam gerit ille, cui semper humilium & mansuetorum placuit deprecatio. Qua de re idem sanctus Vates ait: Diriget mansuetos in iudicio, docebit mites vias suas. Quò ergo tali duce atque doctore, nisi per viam salutis ad portum pacis & quietis peruenient?

Quòd si causam quæras, cur tantum ad æternam salutem hæc virtus conducat: ea mihi vel præcipua causa esse videtur, quòd cum vitæ Christianæ summa in charitate posita sit (qui enim diligit, legem implevit) mansuetudinis placabilitas ad huius virtutis custodiam maximè conducit. Hoc enim naturæ conditor in operibus suis providit, ut quæ essent in humano corpore præcipua, & propter ténertudinem suam iniuriæ magis obnoxia, pluribus integumentis vallaverit, quibus extrinsecus illatas iniurias propulsare facillè possent. 33
Quibus enim (ut ita dicam) vallis teneram cerebri massam muniuit? Primum eam tegit carnosa cutis, capitis cæsarie vestita. Deinde cranium, ex ossea, eademque durissima materia constans: tum deinde tunicae duæ consequuntur, quarum altera paulò rigidior, quæ cranio hæret, altera mollior, quæ ipsam cerebri massam molliissimo complexu ambit & fouet: cuius rei gratia congruis nominibus altera dura mater, altera pia mater appellantur. Iam verò de oculorum septis quid referam? Sunt enim primum palpebræ, quæ pro voto nostro & aperiri, & claudi ad nutum possunt: sunt item cilia atque supercilia, quæ suo quæque modo ad oculorum custodiam deseruiunt: ipsi verò oculi velut in specubus inclusi, fornicibus superne impendentibus muniuntur. 34
Quam ergo rerum providentiam Dominus in operibus naturæ gerit, eandem in gratiæ operibus conservat: ut videlicet quæ præstantissima ad spiritualem vitam sunt, ea munimentis firmioribus tueatur. Charitati ergo, quæ inter virtutes omnes principem locum obtinet, præter aliarum virtutum munimenta (quæ ut ab illa profluunt, ita illi famulantur) duas potissimum virtutes gratiæ autor ad eius custodiam destinavit, videlicet mansuetudinem & pacem. De pace quippe Apostolus ait: Solliciti servare unitatem spiritus in vinculo pacis. Hoc enim veluti nodo quodam charitatis vincto retinetur, dum pacificus homo omnes litium, contentionum, irarum, & rixarum scilicet pacis virtute excludit, quam omnibus inimicorum telis velut impenetrabile scutum obijcit. Simili etià modo mansuetudinis virtus charitati famulatur, quæ omnes hominum iniurias,

- 35 iniurias, contumelias, offensiones leniter tolerat, atq; ita charitatem integram & illęsam cōseruat. Quod enim aliō omnes hominū iniurię & contumelię, nisi ad euertendam charitatem dirigūtur? Quid aliud *Iob. 1. & 2.* sempiternus ille generis humani hostis captabat, cum tot iniurijs & incommodis sanctissimum Iob afficiebat? Quid enim ad illum ruina domus, filiorum interitus, pecorum cōflagratio, totiusq; rei familiaris amissio? Quid, inquā, hoc ad illum pertinebat, qui sola animarum perniciē delectatur! Nempē ijs tantis iniurijs velut machinis quibuldam patientiam & innocentiam viri sanctissimi labefactare nitebatur. Idem ergo simili astu sceleratos homines in alios instigar, vt varijs offensionibus & iniurijs proximos quosq; afficiant, quō illorū charitatem & innocentiam euertat & expugnet: quorum tamen telis mansuetudinis virtus ipsa sua lenitate fortissimē resistit. Sicut enim *Simil.*
- 36 in expugnatione vibium solent qui obsidentur, saccis molli lana operietis muros tegere, quibus multo melius quā duris lapidibus iaculorum ictus cedendo sustinent: ita planē mansueti homines turbulētos improborum impetus lenitate sua facillimē perferunt. Quare nō mirum est, si quod tantopere ad charitatem & innocentiam tuendam iuuat, inter electionis diuinę signa computetur, cū innocentia & charitas sit, cui æterna salus & vita tribuitur. ¶ Quōd si quis virtutis huius amore captus, quomodo & iram ab animo suo depellere, & aduersa illi mansuetudinem consequi possit, scire desiderat: inter alia remedia proferam cuiusdam monachi exemplum, qui voluptatibus præscindendis irarum causas amputabat. Itaq; (vt Nicēphorus ait) in *Nicēph.*
- 37 terrogatus: cur toties voluptates tibi subtraheret? Idē d. subtrahō respondit, vt irę causam, & occasionem præscindam. Scio enim illā semper de voluptatibus belligerare, mentemq; meā perturbare. Præscindēt quidem vir sanctus irarū occasiones præscindebat, cupiditātibus frenum imponens: vt pote qui intelligeret (quod Philosophi dicunt) nempe viā animę irascētē lasciuia concupiscentię vindicē esse: extingēt verō voluptatum concupiscentia nihil esse, in quod irasci & incandescere possit.

Quæritur h. quæ hæc enūmeratūnis, electionis diuinę signa sunt, quid ex his consequens est, n. vt his virtutibus cōtraria vitia reprobationis signa sint. Videt ergo quisquis verba Dei aure cordisq; percipit, qui in ieiunia quod die peccata erant, qui in delicijs & voluptatibus ita & voluptuarij vitia, ut, quid deniq; ab omni lenitate & mansuetudine alieni, ita, iustitiam & pietatem gaudet, quid de se sperare possit. Cōstat enī hæc reprobationis signa esse, sicut illa cōtra diuinę prædelli-

Rom. II.

I. Cor. 9.

nationis. Si signa, inquam, non argumenta certa. His enim virtutibus
 ac multis quoque alijs Salomon ornatus fuit: qui tamen post præcla-
 rissima initia miserabili & prorsus stupendo lapsu corrui. Quis ergo
 quamlibet iustus sit, de se sibi aliquid certò audeat polliceri, cum co-
 lūnam illam firmissimam videat ad eò miserabiliter conuulsæ? Quis
 iustorum non illud Apostoli semper ante oculos ponat: Tu quidem
 fide stas. Noli altum sapere, sed time. Iam verò quantam nobis timē-
 di causam illa eiusdem Apostoli verba præbent: Castigo corpus meū;
 & in seruitutē redigo: ne cū alijs prædicauerim, ipse reprobus effi-
 ciar? Quid ais Apostole? postquam vas electionis & doctor gentium
 effectus es, posteaquā cœli palatia collustrasti, vbi inter illas cœle-
 stes Hierarchias cōmoratus es, modò mihi ais, Castigo corpus meū:
 ne cū alijs prædicauerim &c? Quod si tu post tot diuinæ prædesti-
 nationis indicia, times ne reprobus efficiaris, quid quæso misero mi-
 hi agendum est? Si tu tibi à corpore tuo tot laboribus & ieiunijs attri-
 to times, quantum ego à corpore meo molliter & blandè nutritio ti-
 mere debeo? Itaque fratres (vt iam dicendi finem faciam, & omnia
 vno verbo concludam) nemo securius in hac vita degit, quā qui in
 maximo timore vitam agit. Qua in re Philosophorum dogma desi-
 cere videtur: qui ex similibus similia procreari aiunt. Hac enim in re
 non securitas securitatem; sed timor securitatem parit: si qua tamen
 securitas in hoc turbido pelago nauigantibus contingere potest. Cū
 timore ergo & tremore (vt Apostolus ait) salutem nostram opere-
 mur, vt sic tandem ad æternam securitatem, quæ omni formidine &
 sollicitudine vacat, diuina aspirante gratia peruenire mereamur.

FERIA SEXTA POST DOMINI-
 cam in Passione concio prima, in qua lectio Euangelica expla-
 natur: vbi etiam proposito Phariseorum & Pontificum de
 nece Domini consilio, quā infelices exitus impro-
 borum hominum consilia fortian-
 tur, exponitur.

THE. Collegunt Pontifices & Pharisei concilium di-
 centes: Quid facimus? quia hic homo multa signa facit.

Ioan. II.

N hodierna sancti Euangelij lectione proponit nobis sanctus Euangelista Ioanes sacrilegū Phariseorū & Sacerdotum concilium, Satanæ spiritu impellente congregatum: in quo definitū est, vt vitæ autor indignissima morte necaretur. Atque vt tam nefandi sceleris

indignitatem magis intelligatis, huius concilij cogendi occasionem perfidis tribuit intigne illud miraculum, quo quatrivuanum Lazarū Ioan. 11.

ad vitam Dominus reuocauit. Cum enim admirandi huius operis testes multi extitissent, ex eis quidam crediderūt, quidam verò ita sunt, à diabolo excecati, vt ad Phariseos profecti, & rem gestam, & multorum astantium fidem eis retulerint. Quæ res Pontifices & Phariseos impulit, vt coacto concilio, in necem Domini coniurarent. Satis autē hoc indicio apparet, sceleratos & impios homines ipsi etiā

feris esse immaniores. Feræ enim nisi fame extrinulante, aut iniurijs Simil.

incitæ, nemini nocent: peruersi autem homines beneficijs quoque affecti, pro benefactis malefacta rependunt. Quæ in re cum multa se

se nobis contemplanda offerāt, illud primum occurrit; facile vel hoc vno exemplo perspicui posse, eos qui seruātur, beneficio Domini seruari: eos verò qui pereunt, vitio & prauitate sua perire. Hoc enim mirabili signo excitare Dominus illorum fidem voluit, qui admiranda huius operis virtute inducti, fidem receperunt. Quamobrē fidei do-

num illi acceptum ferre debent, qui eorum mentes tantæ magnifico opere illuminauit. Hanc enim fuisse mentem & consilium Domini, satis illa eius verba declarant: Lazarus mortuus est, & gaudeo propter vos, vt credatis. Qui verò hoc tanto miraculo conspecto in perfidia sua permanferunt: cui damnationis suæ pœnam nisi sibi ipsis im-

putare debent: cum oblata salutis præsidia obstinato animo repulerint, & oculos suos ad manifestissimam lucem clausuerint? Liquecitur ex his (vt modò diximus) pios beneficio Domini seruari: malos verò sua culpa perire. Cuius rei cōmodissimum in Colosijenti Cōcilio subiicitur exēplum. Si enim duobus hominibus aut in mari, aut

in puteo (vnde per se exire nequeunt) periclitantibus, funem demittas, cuius ope emergere inde possent, quorum alter oblato auxilio diligenter vtatur, alter verò eo vtī nolit: non dubium, quin alter alieno beneficio viuat, alter verò suo vitio & socordia pereat. Vtriusque autem rei D. Augustinus in Pharaone & Nabuchodonosore oppositis Simil.

simum proponit exemplum. Hi namque (quod ad fortunam quidē attinet) ambo Reges erant; quod ad culpam verò, ambo Dei populū captiuium tenebant: quod ad pœnam verò, ambo grauissimis à Domi-

Dani. 4.

August.

Exod. 7.
et 8.

Osce. 13.

Baruc. 1.

no plagis ad poenitentiam excitati sunt. Nabuchodonosor enim toto septennio sub hominis imagine bouis cor gestauit, fecum ut bos comedit, & rore cœli tinctus est: Pharaon autem varijs à Domino plagis vapulauit: quorum tamen ille diuino iudicio & castigazione cruditus, Deum agnouit, adorauit, & cœlestem potentiam regna omnia continentem & moderantem confessus est: hic autem è lima ipsa rubiginem contrahens, Deoque obfirmato animo repugnans, morte tandem multatus est. Ille igitur diuino munere adiutus, & voluntatis suæ libertate rectè usus, seruatus est: hic verò eiusdem Domini ope adiutus, sed libero arbitrio suo abusus, prauitate sua damnatus est. Quibus exemplis intelligimus verum esse, quod paulo antè de piorum salute, & improborum damnatione dicebamus. Quam rem idem Dominus per Prophetam significauit cum ait: Perditio tua Israel: tantummodo in me auxilium tuum. Quocirca omnes propheticum illud acclamare debemus: Tibi Domino Deo nostro gloria, nobis autem confusio faciei. In nobis nihil est unde gloriemur, in te nihil est quod queramur, sed propter quod gratias perpetuò agere debeamus.

Congregato igitur hac occasione perditorum hominum conuentu, deliberare inter se cœperunt dicentes: [*Quid facimus? quia hic homo multa signa facit.*] Hoc ante omnia velut totius deliberationis fundamentum in medium proposuerunt. Iam enim de facto (quemadmodum in illuminatione cæci nati) quaestio nulla, nulla dubitatio erat. Aded enim inter eos de re gesta constiterat, ut (ô inauditum scelus) de morte etià Lazari nefaria consilia inierint: quoniam multi propter illum crederent in Iesum. Ô inuidia, ô auaritia, ô ambitio, quas animo tenebras obfunditis? quo mentem furore atque amentia exagitaris? Hoc igitur iacto fundamento, pergunt super ea re hoc modo ratiocinari: [*Quid, inquit, facimus? quia hic homo multa signa facit.*] Expendamus fratres, quid ex hoc antecedente vel rudes etià homines concludere faciliè potuissent. Primum igitur statuamus, miracula (quæ diuinæ potestatis opera sunt) autorem suum prodere, & Dei voces esse, quod illorum attestatione prædicatur. Si hic igitur homo multa signa facit: non ergo vno, sed multis etià diuinæ veritatis testimonijs confirmat ea, quæ dicit. Quot enim signa, tot sunt apertissima veritatis eius testimonia. Si igitur vestro etià iudicio hic multa signa (hoc est, multa ope-

8 ra diuina) facit, quantò certius & verius erat ex hoc antecedente (vt
 Dialecticorum more loquamur) illud cōcludere, quod Nicodemus
 intulit: Rabbi, scimus quia à Deo venisti magister: Nemo enim po- Ioan. 3.
 test hæc signa facere quæ tu facis, nisi fuerit Deus cum eo? Si ergo
 Deus cum illo est, si legatus & magister à Deo missus est, si diuinavir
 tute & potentia suffultus est: quid attinet Romanorum arma formi
 dare, cum omnis humana potentia diuinæ comparata, nulla sit? Si
 Deus cum illo est, suscipite ergo & veneramini hominem, in quo
 Deus est: qui & vitæ, & mortis, & ipsius nature Dominus est, qui que
 ad salutem vestram à Deo missus est. Hæc igitur omnia ex illa posi
 tione aptissimè sequebantur. Qua ergo mente, quo consilio conclu
 ditis, mortis supplicio esse mulctandum, quem tot diuina testimonia
 commendant? Animaduertite quæso fratres, quid in mentibus hu
 9 manis peccati tabes & caligo efficiat! eò enim miserum hominem
 perducit, vt lumen in tenebras, medicamentum in venenum, antido
 tum in exitum atque perniciem vertat. Vnde enim alij vitam, isti
 mortem hauserunt: vnde alij fidem, isti perfidiam conceperunt: quod
 alijs lucem attulit, istis tenebras & caliginem obsudit. Illi enim Laza
 ro ad vitam excitato ad pœnitentiam conuersi, isti funditus peruersi
 sunt. Eodem etiam modo Christi aduentu & Euangelij gratia infeli
 ces & perditii homines abusi sunt. Quæ enim re Saluator mundum
 illuminauit, sanctificauit, & ad se traxit: eadem isti abalienati, & dete
 riores effecti, & luce ipsa obæcati sunt. Quos planè nocturnis au- Simil.
 bus meritò comparare possumus, quæ propter oculorum imbecillita
 tem, splendorem Solis ferre non valentes, vnde cæteræ aues viden
 di facultatem accipiunt ipse cecutiunt, & volantes passim offendunt.

10 Qua in re liquidò apparet ingens inter probos, improbosque discri
 men. Probi namque alienis etiam peccatis ad humilitatem & prudē
 tiam erudiuntur: improbi autem alienis virtutibus propter inuidiæ
 & malevolentię viru, deteriores sæpe fiunt. Sic enim apes noxias Simil.
 herbas in suauissimum mel, aranei verò salutare etiam & innoxias
 in lethale venenum vertunt. ¶ Idem quoque passim apud nostrorum
 multos videre licet, qui nec peccandi consuetudinem, nec pec
 catorum occasiones ex animo deferentes, ad viuificæ confessionis
 & communionis sacramenta (quæ salutem eggris, & vitam mortuis re
 stitunt) accedentes, inde sibi pestem & exitum comparant, vnde
 alij salutem hauriunt, quia veterem peccandi consuetudinem dele
 rere nolunt.

Eodem quoque exemplo perditorum hominum errores cerne

re licet. Sic enim interdum philosophantur, vt ex rebus etiam verisissimis perperam collectis, mendacium ex veritate colligant. Quod planè isti fecerunt, qui supposita signorum veritate, morte esse multandum autorem vitæ concluderunt. Simili quoque cecitate diues ille ex Euangelio deceptus est: de quo Saluator ait: Hominis cuiusdā diuitis ager. vberes fructus attulit, & cogitabat intra se dicens: Quid faciam? Magna sanè cura anxius distineris, quid in tāta frugum vberitate facere debeas! Si veritatem scire desideras, si quid ratio, quid pietas, quid humanitas, quid diuina lex, quidque DEVS ipse à te exigat inquiris, in promptu responsio est: Age gratias Deo, qui tuos auxit prouentus (quando vt Apostolus ait, Neq; qui plantat est aliquid, neq; qui rigat, sed qui incrementum dat Deus) vt re parè & sobriè ijs, quæ tibi diuinā largitas donauit, dispensatorem te bonorū, non prorsus dominum esse cognosce: quæ à cōmuni Domino accipiunt. 12

Luc. 12. pisti, cū eiusdem Domini cōseruis partire: fac tibi sacculos qui nō veterascunt: fac amicos de māmōna iniquitatis, qui te, cū defeceris recipiant in æterna tabernacula: congrega tibi thesaurum indeficientem in celis: ed transfer patrimonium tuum, vbi nec ærugo consumit, nec tinea exedit, nec fures effodiunt & furantur, & vbi in æternum victurus es: quandoquidem non habemus hic ciuitatem manentem, sed futuram inquirimus. Si consiliū quæris, hoc est maxime salutare consiliū. At is longè diuersa ratione ductus, Destruam, inquit, horrea mea & maiora faciam: & illic congregabo omnia quæ nata sunt mihi, & bona mea, & dicam animæ meæ: Habes anima mea multa bona reposita in annos plurimos, requiesce, comede, bibe, & epulare. Dixit autem illi Deus: Stulte, hac nocte repetent à te animam tuam: ea quæ parasti, cuius erunt? Hæc sunt fratres humana consilia futuri nescia, & diuinorum decretorum ignara: à quibus quid aliud, quàm infelices & inopinati exitus expectari possunt? 13

Sed dicetis forsitan: Sunt planè hæc inepta vulgarium hominum consilia. At sapientes viri, qui partim literarum studio, partim multarum rerum experimentis prudentiam, hoc est, rerum agendarum scientiam sibi compararunt, non perinde hallucinantur. Hanc objectionem & proponit, & diluit Hieremias. Vbi enim varia populi scelerata enumerasset, & seuerā admodum obiurgatione corripuisset, subdit protinus: Ego autem dixi: Forsitan pauperes sunt & stulti, ignorantes viam Domini. Ibo igitur ad optimates, & loquar eis, ipsi enim cognouerunt viam Domini, iudicium Dei sui. Et ecce,

Hierem. 5.

magis

- 14 magis hi simul confregerunt iugum, ruperunt vincula. Deniq; adeo hi prauis vulgi consilijs non obstitērunt, vt ipsi etiam illi errandi auctores extiterint. Quod quidem Dominus per Isaia testatur cū ait: Ipse autem sapiens adduxit malum, & verba sua non abstulit. Ar- *Isal. 32.*
gumento nobis huius veritatis erit summus illius anni pontifex Cai phas, qui in hoc concilio, dignitate & autoritate prior, hoc tantum adduxit malum: cuius ceteri nefarium consiliū secuti sunt. Sic enim ait Euangelista: [Vnus autem ex ipsis Caiphas nomine, cū esset pontifex anni illius, dixit illis: Vos nescitis quicquam, nec cogitatis: quia expedit nobis vt vnus moriatur homo pro populo, & non tota gens pereat.] Itaque cū alij in varias sententias scinderentur, & mitiora forsitan morte consilia excogitarent, hic vnus crudelissimam aduersus innocentissimum Dominum sententiam tulit. Videte quāso quod mundi sapientia atque prudentia affectibus obcecata, & Dei luce atque timore destituta perueniat, & quā tetrīs atque horrendis tenebris circumfusa sit: quando ex clarissimo omnium miraculorum, ad tēterimū omnium facinorum occasionem sumpsit. Quis ergo iam aut atati, aut autoritati, aut scientiæ, aut humanæ prudentiæ, Dei ope nudatæ nimium fidere audeat? Quod si exemplum aliud desideratis, in Salomonem illum oculos conijcite, qui sapientes omnes qui illum præcesserunt, ipsius Domini testimonio superauit. Qui tamen vbi paululum sibi ipsi relictus fuit, in eam mentis cæcitatem decidit, vt vero Deo neglecto, finitimarum gentiū idola coleret, aras erexit, templa construxerit, thus accenderit (quodque mirabilis est) nec à Domino quidem admonitus, ab hac tanta infania & sacrilega impietate recessit. Quo quid esse formidabilius potest? Quis igitur
16 his exemplis non faciliè humanæ mentis ignorantiam cernat? Quis prauorum & scelestorum hominum consilia, quālibet prudentes sint, suspecta non habeat?

His igitur exemplis admonemur fratres, primū quidem vt sceletorum consilia declinantes, proborum hominum monita amplectamur: verum esse intelligentes quod sapiens ille ait: A nima viri sancti enunciat aliquando vera, plus quā septem speculatores sedētes in excelsō ad speculandum. Deinde etiā vt nullum opus moliamur, in quo non Patrem luninum consulamus, & ab ipso res nostras dirigam: sed precibus postulemus. Cōstat enim verū esse quod Sap. 6. *Sap. 6.* legimus: Cogitationes mortalium timidæ, & incertæ omnes prudentiæ nostræ. Quid est enim inter singularia opera, de quibus quotidie deliberamus, ita firmum, vt omni prorsus formidine vacet? Iam

Eccl. 8.

2. Par. 20

17450.

Иос. 9.

Verò, decreta atque providentiæ nostræ, quorum felix eventus frequenter ex futuris casibus pendet, quid certi habere possunt? Rectè enim Salomoni Multa, inquit, hominibus afflictio, quia præterita ignorat, & futura nullo tunc potest nuntio. Quod igitur in tantis humanæ mentis tenebris remedium? Non aliud certè, quàm quod Sanctus ille rex Iosaphat designavit cum ait: Cum enim ignoremus quid facere debeamus, hoc solum habemus residui, ut oculos nostros dirigamus ad te. ¶ De his autem qui Dei consilio neglecto, totos se ad humana consilia conferunt, conqueritur per Isaiam Dominus his verbis: Væ filij, desertores, dicit Dominus, ut faceretis consilium & non ex me, & ordiremini telam, & non per spiritum meum: ut adderetis peccatum super peccatum: hoc est, ut veteribus flagitijs, hoc etiam superbiæ & contemptus adderetis. Aded enim humana consilia dubia & incerta sunt, ut Iosue vir alioqui sanctissimus (cuius imperio Sol in cælo stetit immotus) Gabaonitis in consortium populi receptis, in magnum errorem lapsus sit: quoniam, ut scripturæ sacræ produnt, os Domini non interrogavit. ¶ Hanc autem esse causam reor fratres, quod frequenter in diversum, atque putabamus negotia nostra cadant: atque ut expectationes nostræ ita frequenter nos fallant ut prosperata pace bellum, pro lucro-damnum, pro quiete tumultus, & sollicitudinis materiam inueniamus, ac postremò ut inde lachrymas colligamus, ubi letitiæ semina iecisse nos credimus. Cuius rei non aliam arbitror fuisse causam, quàm quod prudentiæ nostræ nixi, diuinum consilium & auxilium implorare negleximus. Hac enim pœna dignum est ut puniantur, qui Deum consiliorum suorum participem, & vitæ ducem efficere nolunt.

4

I.

¶ Ut autem hec ipsa quæ diximus, euidentius appareant, huius tandem pharisaici consilij exitum videamus. Concilij ergo huius commune decretum fuit, expedire ut vnus capitis periculo totius gentis saluti consuleretur. Quæ res aded in diuersum cecidit, ut quæ ratione populi salutem stabiliri posse putauerant, eadem extremum exitum misera genti attulerint: quandoquidem propter hoc teterrium facinus ea funditus vastata & euersa est. Quo quidem exemplo apparet, quanta sit Dei potentia atque sapientia: quæ ita prauorum hominum consilia inuertit, ut non modò prauis eorum conatibus obstitat, sed etiam quibus ipsi rationibus res suas confirmare nituantur, eisdem ipsis illas euertat. ¶ Quo quidem exemplo intelligimus

- 20 gimus fratres, quàm male rebus suis consulant, qui vt lucrum aut commodum aliquod assequi, vel incommodum vitare possint, Dei leges perfringere non verentur. Quisquis igitur ita delipit, vt hoc audeat, hanc contra se dignæ censuræ vindictam paratam expectet. Non enim sat illi est, improbum hominem concupitæ rei fructu priuare, sed illud etiam addit, vt (quemadmodum diximus) quæ ratione homo rebus suis consulere videbatur, eadem sibi pestem & perniciem comparet. Sic enim decet summam illam maiestatem iniurias suas à vilissimis homunculis illatas vlisci: sic dignitatem & honorem suum tueri, nequis vnquam aut in malefactis gloriatur, aut siluare sibi præsidium in sceleribus constitutum esse putet. Sic filij Iacob innocentem Ioseph inuidia stimulati in Ægyptum vendiderunt, vt hac ratione omnem illi somniorum suorum spem adimerent. Quæ autem ratione principatum illius euertere moliebantur, aded assequuti non sunt quod volebant, vt eadem ipsa principatus illi occasionem dederint, & regium illi thronum manibus suis crexerint. Quid hic Heroboam regem Israel commemorem, qui vitulis aureis contra Dei præcepta fabricatis, regnum suum stabilire conatus, tantum abluuit vt hoc consilio regnum firmaret, vt eodem sibi, liberisque suis, vniuersæ familiæ, atque ipsi regno vastitatem & exitium nullis vnquam temporibus resarciendum attulerit? Simili ratiocinatione sapienter se agere Pharaon putauit, cum filiorum Israel infantes in flumen proijci mandauit: vt hoc consilio tyrannidem quæ illos oppresserat, perpetuò conseruaret. Hac autem carnali & diabolica prudentia id effecit, vt vastata vniuersa Ægypto, filijque omnibus natu maximis vna nocte extinctis, ipse cum
- 22 toto exercitu aquis submersus interiret, qui aquis innocentes Hebræorum pueros interire præceperat. Sic enim in libro Sapientie legimus: Ducebat illos ad hunc finem digna necessitas, vt quæ decerant tormentis repleret punitio: hoc est, vt cæteris plagis quas ante pertulerant, hæc nouissima eorum immanitati & feritati debita adderetur, vt eodem ipsi supplicio interirent, quod alijs inferebant. Ex hac ergo philosophia colligere debemus fratres, vt nunquam tanta nos alicuius rei cupiditas teneat, nūquam tam vilis apud nos Dei auctoritas & maiestas sit, vt propter vllam commoditatem adipiscenda Dei leges spernere & violare audeamus: persuasum illud habentes, hanc tantam diuinitatis iniuriam Deum vindicaturum, & ita vindicaturum, vt quod nobis saluti fore putabamus, pestem nobis & interitum sit allaturum. Hac enim ratione is testabitur se & viuere, &
- quæ

Gene. 37.

3. Reg. 12.

Sap. 9.

Exec. 8.
Ezech. 7.

quæ in terris geruntur prospicere, quem longè positum, & nihil sentientem re ipsa testatur, qui illum hoc modo conténit. Re enim ipsa multi quod apud Ezechielem improbi dicunt, vsurpare videntur. Derelinquit Dominus terram, & Dominus non videt. Quid ad hæc Dominus? subdit protinus. Igitur & meus non parceret oculus, nec miserebor: viam eorum in caput eorum reddam. ¶ Ex his autem quæ dicta sunt, verum esse intelligimus quod quidam sapienter aiunt, impios homines, qui pios persequuntur, ardentibus lignis esse similes: pios autem auro inter ipsa ligna coniecto. Si enim externam rei faciem spectes, apparet rudibus aurum, dum inter ea ligna est, comburi: ligna verò comburere. Re vera tamen ligna consumuntur, aurum autem illæsum permanens, purius atque splendidius micat. Hoc apertè in sanctorum martyrum agonibus cernere licet, qui dolorum suorum patientia clarissimi reddebantur, cum eorundem tamen tortores, quò illos acrius torquebant, eò maiorem sibi perniciem comparabant. Hinc de B. Vincentio, martyre, simul ac Daciano prælide D. August. ait: Clariorem nobis martyrem tormenta faciebant. Multiplici enim vulnere varietate confossus, non deserebat pugnam, sed acrius iterabat. Putares quod cum duraret flamma, non vreret. Sed ecce iam fratres omnia illa transierunt, & ira Daciani, & pœna Vincentij: nunc autem pœna Daciano, & corona Vincentio. Hactenus Aug. Idem etiam exemplum in beatissimo martyre Ignatio cernere est, qui cum è Siria Romam bestiis obijciendus à decem truculentis militibus deportaretur, de hoc itinere suo in epistola quadam sic ait. A Syria Romam vsq; cum bestiis terra marique depugno, die ac nocte connexus & colligatus, decem leopardis, militibus dico, ad custodiam datis: qui ex beneficijs nostris fauiores sunt. Sed ego nequitij eorum magis erudior. Videtis hic fratres virum sanctum persecutoribus percutibus erudiri, probari, & perfici? Ad hunc ergo modum (vs ad institutum redeamus) infelices Iudæi dum Christum Dominum perdere, & Remp. suam iniquis consilijs, seruare voluerunt, se ipsos quidem & Remp. suam perdiderunt: Christi verò nomen illustrius inuiti reddiderunt.

Ignatius in
Epist.

Hoc igitur decreto perfidus Pontifex longam illà deliberatione hæc sententia conclusit: [Expedi nobis vt vnus moriatur homo pro populo, & non tota gens pereat.] Subdit autè Euangelista: [Hoc autè à semetipso non dixit, sed cum esset pōtifex anni illius prophetauit, quia Iesus moriturus erat pro gente: & non tantum pro gente, sed vt filios Dei qui erant dispersi, cōgregaret in vnum.] Itaq; quod sceleratus & iacilegus Pōtifex definiuit,

26 definiuit, non tanquam hominis decretum, sed tanquam totius diuinitatis oraculum accipiendum est. Erat autem huius loci proprium fratres, vt de hoc mirabili diuinę sapientię consilio diceremus: hoc est, quā fuerit ad generis humani salutē expediens, vt pro eo Christus Dominus moreretur: quod Pontificis huius verba testantur. Quia verò tam multi & admirandi fructus ex hoc diuino decreto & consilio consequuti sunt, vt ne multis quidem integris concionibus enumerari valeant: nunc pro angustia temporis, id solum dicā: quod quantū humanę salutis amator Dominus multis alijs rationibus lapsus genus hominum erigere, & à morte ad vitam reuocare potuisset, omnibus tamen alijs posthabitis, Christi mortem ad hoc potissimum destinauit, quòd nullus esset alius modus neque sanandę nostrę miserię, neque diuinę glorię amplificandę, bonitatq; & iustitię diuinę declarandę commodior. Hinc Apostolus: Decebat, in Heb. 2.
 27 quit, eum per quem omnia, qui multos filios in gloriam adduxerat, autorem salutis eorum per passionem consummari. Hinc Saluator post resurrectionem suam cum duobus discipulis in Emaus pergentibus agens: O, inquit, stulti & tardi corde ad credendum in omnibus Luc. 24.
 quę locuti sunt Prophetę? Nonne hæc oportuit pati Christum, & ita intrare in gloriam suam? Hac igitur tam acri loquendi figura facile indicauit quod ante diximus, nihil videlicet ad generis humani salutem excogitari commodius potuisse, quā quod sceleratus pontifex Spiritu sancto suggerente, hoc in loco ait: [Expediit vt vnus morlatur homo pro populo, ne tota gens pereat.]

Sed vt innumeras alias huius sacratissimę mortis utilitates & fructus omittam, ad hoc maximè expediens fuit Christum Dominum
 28 mori, vt totum genus hominum (sicut Pontifex dixit) non perirer. Morte quippe tua commune totius generis humani peccatū, & quę deinceps ab illo orta sunt, expiauit. Constat enim illius peccati grauitatem duplici nomine fuisse infinitam; tum quia aduersus infinitā Dei maiestatem admissum erat; tum quia ad infinitos homines qui ab illo stipite propagari possunt, latissimè porrigebatur. Oportebat ergo esse aliquem infinita virtute præditum, qui hoc tantum, & tam latè patens scelus sanguine suo expiare posset: quandoquidem (vt Apostolus ait) nulla sit in lege Dei sine sanguinis effusione remissio. Crimen enim capitale humanis etiam legibus capitis damnatione plecti solet. Quia verò nullus inter mortales erat, qui infinita virtute ad infinitum malum refarciendum polleret: idē nihil magis & diuinę irę auertendę, & sceleri nostro diluendo expediens erat, Heb. 9.
 quā

quàm vt vnigenitus Dei filius (cuius est infinita dignitas & maietas) communem hanc generis humani causam susciperet, & Deo patri pro communi generis humani peccato satisfaceret. ¶ Sed qua ratione satisfecit? Nimirum sanguine & morte sua: hoc est, eam in se pœnam atque sententiam mortis suscipiens, quæ in vniuersum genus hominum diuino decreto lata erat. Quia enim mors peccati pœna erat (inuidia enim Diaboli peccatum introiuit in mūdum, & per peccatum mors) eo ipso quod Christus Dominus peccatum expiare voluit, mortem etiam peccati iure contractam subire debuit, vt hac ratione nos & à peccato, & peccati pœna liberaret. Omnes enim homines in Adam, hoc est, in prima illa generis humani radice peccauerunt, omnesque ad mortem peccati iure damnati, mortis debitores effecti sunt. Nemo autem poterat morte aliàs pro se debita, commune generis humani debitum soluere. Nemo enim pecunia, quā ipse 30
 creditor aliàs debet, aliorū debita dissoluere potest. Opus ergo erat, vt innocens aliquis è stirpe Adæ nasceretur, qui vt omnis expers culpæ, ita vnus esset inter mortuos ab omni mortis debito liber: vt is tandem mortem indebitam, pro debita aliorum morte offerret. Cuius vnica mors propter infinitam illius personæ virtutem, omnium mortem aboleret, & ab hoc communi debito omnes liberaret. Vt enim si alicui creditori multi debitores aureos decem mille deberent, pro illis autem fideiussor aliquis pretiosissimam gemmam, quæ longè pluris æstimaretur creditori offerret, is planè hac vna gemma multorum debita plenissime solueretur: ita vnus Christi mors multò copiosius humani generis debita, quàm vniuersorum hominum mortes exolvere potuit.

Simil.

Sed dicetis forsitàn. Cur ergo ius suum mors in iustos homines exercet, cum ab ea per Christum liberati sint? Liberati planè sunt à morte, quemadmodum à iugo legis per eundem liberari esse perhibentur. Quemadmodum enim Spiritus Christi facit vt sancti viri sponte sua libentissimo animo legem Domini amplectantur, eamque non iugum graue, sed onus leue, imò suauissimas animæ delicias arbitrentur: ita idem Spiritus facit, vt iidem mortem, non tanquā mortem, sed tanquā laborum finem, navigationis portum, & sempiternæ vitæ initium avidissime cupiant. Hoc enim Christi Spiritus, quē ipse nobis passione sua promeruit, effecit, vt à lege pondus & laborē virtutis gratiæ tolleret, à morte verò acerbitatem & horrorem spes cœlestis gloriæ adimeret: Hinc viri sancti delectantur cū Propheta in via testimoniorum Dñi, sicut in omnibus diebus iudex que cum

Simil.

Apostola.

32 Apostolo dissolui cupiūt, & esse cum Christo. Sciunt enim quia pre Philip. 1.
tiosa in conspectu Domini mors Sanctorum eius. Hinc beatissimus
pater Gregorius beneficia Domini sibi collata enumerās, hoc etiam Grego.
adiungit, quod mortem, quæ penè cūctis pœna est, vt ingressum vi-
tæ, & laboris sui præmium amaret. Hinc Ioannes in Apocaly. vocem
audit de cœlo dicentem, Scribe: Quid scribam? Beati (ait) mortui qui
in Domino moriuntur. Cur beati? Quia amodò dicit Spiritus vt re-
quiescant à laboribus suis. Quid ergo mali habet mors, quæ ad re-
quiem & beatitudinem transitus est? Cæterum peccatorum mors
pessima esse dicitur, eorum videlicet, qui vitio suo huius beneficii
fructum percipere noluerunt. Videtis ergo quantum inter vtrorūq;
mortem discriminis sit! Illi enim dum moriuntur, feliciter renascun-
tur, & veluti seminantur ad vitam: isti verò infelicitissimè à tempora-
ria morte rapiuntur ad sempiternam. Qua in re impleri in veritate
videmus, quod Sansoni contigit in figura. Is namque in leonis ore
quem iter faciens occiderat, sauum postea mellis reperit. Vnde illud
anigma manauit, De comedente exiuit cibus, & de forti egressa est
dulcedo. Leo autem qui omnia vastabat, & dominatum in omnes
habebat, non modò diabolus, sed mors etiam inexorabilis & impla-
cabilis est. Vbi ergo Christus Dominus illud Osæ vaticiniū imple-
uit, Ero mors tua o mors (quando videlicet morte sua mortem om-
nium præcipitavit) tunc sancti viri in eius ore, quod omnes deglutie-
bat, sauum mellis inueniunt, quia per eam non ad mortem, sed ad
æternam vitam & felicitatem transeunt. Hoc igitur primum & sum-
mum Seruatoris nostri beneficium est, vnde cætera, quæ penè sunt
innumera, consequuntur.

34 Quid igitur ex his consequens est fratres? Quid hoc tantum di-
uinæ bonitatis opus iure suo à nobis efflagitat? Nimirum, vt flagran-
tissima charitate summam hanc Saluatoris nostri bonitatem & cha-
ritatem prosequamur, milliesque (si id fieri posset) pro eo vitā pro-
fundere cupiamus, qui vitam suam pro salute nostra impendere
dignatus est. ¶ Tum illud etiam consequens est, vt qui tot eius in
nos dilectionis obsides habemus, tot bonitatis & misericordiæ eius
argumenta tenemus, in illum curas omnes atque sollicitudines no-
stras projiciamus, in illo spes nostras omnes repositas habeamus:
certi atque fidetes, nihil illum nobis, quod ad salutem nostram per-
tineat, negaturum, cum gloriofus modò regnat in cœlis, qui cum
in terris ageret, vt salutem nostram constitueret, tam multa pati
dignatus est: cum, idem Dominus, idem animus, eadem in genus
nostrum

S. Ignat.

nostrum charitas in celo & in terra sit. ¶ Postremò illud etiam sequitur, ut quoniam Christi Domini passio summæ humilitatis atque patientiæ opus fuit, has præcipuè virtutes (quæ in eius morte maxime enituerunt) summo studio imitari curemus. Quo quidem ardore sanctus martyr Ignatius (de quo supra mentionem feci) flagrabat, qui in eadem, quam citauimus Epistola, ad eos quibus tunc scribebat ait: Concedite mihi, fratres, ut sim imitator passionum Domini mei Idemque in eadem Epist. Amor (inquit) meus crucifixus iam pendet in cruce, & amor eius non est in me, nisi carnem ego meam crucifixerò cum vitijs & concupiscentijs. Sic enim hunc locum quidam interpretantur. Hunc igitur nos animum, fratres, hunc affectum imitari studeamus, illud exploratum & constitutum habentes, quod Apostolus ait: Nempe, si compatimur, & conregnabimus & si fuerimus socij passionum, erimus & consolationum, quæ abundè illis in 36 celesti gloria suppeditantur, qui varijs in hac vita pro Christo grumnis atque doloribus exercentur.

IN EADEM FERIA SEXTA POST
Dominicam in Passione concio secunda, in qua lectio Euangelica explanatur: ubi etiam de cordis excacatione & obduratione agitur, quæ in historia Euangelica lectio-
nis apertè perspicitur.

*T H E. Collegunt Pontifices & Pharisei concilium.
dicentes: Quid facimus? quia hic homo multa signa fa-
cit. Ioan. II.*

VO, fratres charissimi, concilia admiratione dignissima hodierna die coacta sunt: alterum, quo summa Dei bonitas & sapientia cognoscitur alterum, quo summa hominum malitia & ignorantia apertissime declaratur. Audite paulisper oculos fratres, & quid in celo & in terra hodie agatur attendite. Videbitis enim quàm dissimilia utrobique consilia & negotia tractentur. In terra quidem perversi homines Christi gloriam indignissima eius nece extinguere conantur in celis verò id agitur, ut eiusdem Domini gloria per eandem necem miro modo illustretur. Homines per ignominiam crucis novam
lucem.

2. lucem in mundo exortam extinguere nitūtur: Deus autem hac ipsa crucis ignominia exortam lucem per vniuersum orbem dilatare cōstituit. O summam Dei bonitatem & sapientiam, quæ humana peruersitate & malitia mirabiliter ad suam gloriam vtitur, summamque hominis malitiam (qua diuinis consilijs atque decretis obistere se posse putat) diuinis consilijs seruire facit! Hanc autem hominū demeritiam atque furorē regius Propheta appositisimè Psal. 2. describit. Vbi enim de hoc malignantium consilio dixisset: Astiterunt reges terræ, & principes conuenerunt in vnum aduersus Dominum, & aduersus Christum eius: subdit protinus: Qui habitat in cœlis iri debet eos, & Dominus subsannabit eos. Cur his verbis irridendi & subsannandi (quæ à diuinæ puritatis natura abhorreere vidētur) Propheta vsus est? Certe non immeritò. An non verè ridendi & subsannandi erant, qui bellum aduersus illum mouebant, qui solo imperij sui nutu continet omnia, qui vna nocte centum octoginta quinque millia hominum in castris Assyriorum prostrauit? qui currus omnes Pharaonis & exercitum eius in mare submersit? cuius deniq; ea potestas est, vt iisdem armis quibus illum expugnare perditii homines parabant, ipsi contrà ab eo expugnarentur: & quibus illi rationibus diuina consilia impedire nitebantur, eisdem ipse ad ea stabilienda vteretur? Tantum enim absuit, vt Christi morte eius gloria obscuraretur, vt nulla re magis fuerit illustrata. Propter ignominia quippè crucis Deus exaltauit illum, & donauit illi nomen, quod est super omne nomen. Itaq; amētes illi atq; oculis capti, quid facerēt ignorantes, dum se maximè res suas curare, & Christi gloria optimere arbitrabantur, tunc vel maximè seipsos ac Remp. suam euertebant, & Christi gloriam illustrabant. An non igitur hæc impiorum consilia merito subsannanda atq; deridenda erant? De his igitur humanæ prudentiæ consilijs dicturi hodie sumus fratres, in quibus velut in speculo quodam quid humana malitia, quid cæcus amor sui, quid mūdanus timor, quid auaritia, quid ambitio, quid liuor & inuidia, quid postremò inueterata peccandi consuetudo pariat, apertissimè videbimus: quod non leui nobis argumento erit, vt has exitiales animorum pestes agnoscamus, easq; omni ratione derestemur ac fugiamus. Quod quò piè & vtiliter præstare possimus, celestem opem sacratissimæ Virginis interuentu suppliciter imploremus.

A V E M A R I A .

Antequam Euangelicæ l. 1. huius explanationem aggrediar, quæ-
stionem quandam proprio nostro deferuentem, eamque non
Tom. ij. Ss. raro.

raro à multis agitatam tractare constitui. Nempè, quid fuerit in cau-
 sa cur Dominus eam potissimum legem generis nostri parētibus in-
 dixerit, ne arboris cuiusdam in paradiso consitæ fructus ederent. Si
 enim præcepti naturam spectes, quid religionis ea lex habebat, quæ
 id præcipiebat, quod ex natura sua inter adiaphora (hoc est indifferē-
 tia opera) numeratur? Vt igitur præcepti huius rationem intelliga-
 mus, considerandum est, humanarum actionum bonitatē aut mali-
 tiam non tam ex hominū cōmodis aut incōmodis, quàm ex diuinæ
 maiestatis obediētia vel offensione esse pensandā. Itaq; cū paupe-
 ris inopiā subleuas, cū nudū vestis, cū in iacenti manū porrigis, non
 id præcipuè laudatur, quod naturæ consortē adiuueris, illūq; ab im-
 minēti periculo liberaueris: sed quod Deo ad pietatis officia vocantī
 parueris, & ob illius amorem & obedientiam periclitanti fratri sub-
 ueneris. Cū verò eidē fratri graue aliquod nocumentum intulisti, 6
 nō id præcipuè vitio datur, quod innocentē iniuria affeceris: sed quod
 diuinæ maiestatis leges violaueris, eiusq; præcepta cōtēpseris. Hinc
 Dauid, vbi alienam vxorē adulterio pollūisset, & sese innocentis viri
 sanguine cruētasset: cū nefandi huius sceleris veniam à Dño postu-
 laret, ait: Tibi soli peccaui. Cur tibi soli, ais, cū aduersus vxorem &
 virum eius adeo grauiter deliqueris? Certè quoniā duplicata hæc sce-
 leris deformitas, quāuis re vera maxima esset, exigua tamē & nullius
 propè ponderis erat, si rebellionī aduersus diuinæ maiestatis decreta
 pugnantī comparatur. Hinc Theologi cū in omni lethali peccato
 duo esse mala fateantur, nempè auersionem à Deo ex diuinæ legis
 contemptu, & conuersionem ad creaturas ex inmoderato earūdem
 amore prouenientem: maximum gehēnæ supplicium (quod in sum-
 mi boni abdicatione consistit) priori illi deformitati (quæ infinitæ
 grauitatis est) respondere aiunt: doloris verò sensum ex gehennæ
 igne prouenientem (quæ minor pœna est) ad posteriorem deformi-
 tatem referunt: Hoc igitur argumento propolitæ quæstioni respon-
 demus: nempè Dominum primis illis hominibus ea in re legem sta-
 tuisse, quæ nō ex natura sua, sed Dei præcipientis autoritate religio-
 nem haberet: vt in eius obseruatione (quod in omni virtute præci-
 puum est) nempè Dei obedientiam colerent, in eius verò transgres-
 sione non alicuius personæ nocumentum, sed sola inobediētia &
 diuinæ maiestatis contemptus inesset: atq; ita deinū in officio, quod
 optimum erat, in maleficio, quod pessimum erat, solummodò inue-
 niretur. Pessimum enim esse Philolophi aiunt, quod optimo aduer-
 satur. Est autem optimum obedientia, pessimum ergo rebellio.

Psal. 50.

8 Ex hoc autem obedientię atque diuini respectus fonte omnis in Deum pietas, ceterorumque præceptorum obedientia manat. Qui enim hoc salutari metu & religiōe imbuti, ea studiōse seruant quæ præter præcipiētis auctoritatem vix quicquam aliud pietatis præfere-
runt: multò diligentius ea conseruabunt, quæ præter hanc auctori-
tem ad hominum salutem procurandam pertinebunt. Vt autem ex hoc timore atq; diuini numinis respectu, omnis pietatis & iustitiæ cultus ita ex neglectu, inobedientia & diuinę legis contemptus (hoc est malorum omnium seges) oritur. Quam quidē rem faciliē est quo-
tidianis exemplis comprobare. Quid enim aliud est in causa, cur tam dissimilis vitæ ratio inter Christianos, hoc est, inter eiusdē euangeli-
cæ fidei & religionis professores existat? Eadē enim fide omnes illu-
minantur, eadē spe nituntur, eadem vtriusq; ecclesię regni præmia,
9 eadem gehennę supplicia proposita sunt: idem vtriusq; exitus, eadē mors, idem post mortem iudicium manet. Et tamē cum hæc omnia vtriusq; communia sint, multi sic animati sunt, vt prius omnia tormē-
torum genera perpeti, quàm lethale aliquod crimen admittere para-
ti sint: alij verò leuissimis de causis, & interdum etiam sine vlla cau-
sa, mille huiusmodi crimina sine vllō doloris sensu passim admittāt.
Vnde igitur in tam magna eiusdē fidei & lucis communione, tāta vitæ dissimilitudo: cum christianæ vitæ radix & fundamētum fides sit? Vbi ergo eadem est radix, cur non idem pietatis fructus vtriusq; nascatur? Hoc certē (vt cætera omitram) in causa est, quòd in illis fi-
des timori Domini adiuncta, in his verò salutari hoc metu & religio-
ne vacua est. Timor autem Domini expellit peccatum: nam qui sine timore est, non poterit iustificari. Mens autem hoc timore vacua
10 mortua est in semetipsa, & omni ferē pietatis sensu priuata. Hinc fit, vt quemadmodum frustra mortuos magnis clamoribus ad te vo-
ces, frustra vellicēs & pungas (omni enim sensu spoliati sunt) ita isti cum tot sacras conciones, tot Ecclesię clamores, tot internas diuini spiritus voces audiant, nihilo magis his rebus commouentur, quàm si quis clamoribus excitare mortuos vellet. Quin etiam non ad vo-
ces modò, sed ad plagas etiam, ad fames, ad pestes, ad cæterasq; com-
munis generis humani clades, ad domestica funera & priuata dāna (quibus eos Dominus à lethali somno excitare nititur) ita obdurue-
rūt, vt ne his quidē prouocati, saniora cōsilia amplecti velint. Cuius rei abunde magnum argumentū in hodierna sancti Euāgelij lectio-
ne habemus in qua Iudæorum Pōtiffes & Pharisei tot virtutibus, tot vocibus, tot miraculis Domini prouocati, in eum credere nolue-
runt.

Ecc. 1.

Marc. 6.

rint. Quæ res adeò mirabilis est, vt idem ipse Dominus (in cuius ocu
 lis nihil est mirabile) miraretur (vt Marc. ait) incredulitatem eorum.
 Imò verò (quò magis vos miremini) adeò nihil tot inspectis miracu-
 lis profecerunt, vt eisdem ipsis ad necem illi inferendam occasione
 arripuerint. Hos ergo sanæ mentis, hos spiritali sensu & vita prædi-
 tos fuisse credendum est? Sed iam ad ipsam euangelicę lectionis hi-
 storiam, quæ hoc apertè monstrat, veniamus.

§. I.

Plini.

[Collegerunt Pontifices & Pharisei conciliū dicentes: Quid facimus? quia
 hic homo multa signa facit.] Hæc signorum Domini gloria, cogēdi hu-
 ius concilij, & in necem Domini coniurandi occasionem sceleratis
 hominibus præbuit. Vt autem horum hominum, & multorum etiā
 ex nostris dementiam & cæcitatem pernoscat, scire oportet, ea quę
 miraculorum testimonijs confirmantur, multò esse certiora, quàm
 quæ oculis vsurpamus, & mathematicis etiam demonstrationibus
 comprobamus. Hæc enim certa esse credimus, quia vel sensibus per-
 cipimus, vel euidenti ratione concludimus: quæ verò miraculis com-
 probantur, Dei testimonio vera esse intelligimus: quod quouis alio
 argumento (vel ipso etiam Plinio testante) firmitus est: qui non ma-
 gis Deum mentiri, quàm mori posse credit. Cum ergo Christus Do-
 minus tot miraculis (hoc est ipsius diuinitatis testimonijs) doctrinæ
 suæ fidem faceret: quæ maior esse cæcitas & dementia potuit, quàm
 non modò talibus testimonijs non credere, sed ex eis etiam ad necē
 Domino inferendam occasionem arripere? Potuitne quidquam sce-
 leratius ac dementius cogitari? An non hic cum Propheta clamare
 meritò poterimus: Obstupescite cæli super hoc, & portæ eius deso-
 lamini vehementer? Video vos fratres magna huius rei admiratione
 pariter & indignatione commoueri. Rectè quidem facitis. Sed quid
 si ego in moribus quoque nostris aliquid huic simile deprehēdam?
 Quæro enim à vobis, cū innumeræ sint rationes, quæ nos ad chari-
 tatem erga Deum impellant, quænam inter has omnes acrius vrgēt?
 Non dubium quin responsuri sitis, immensam eius bonitatem & mi-
 sericordiam, & summum illud misericordiæ opus, quo acerbissimā
 pro nobis mortem perpeti dignatus est. Hęc enim magis nos ad eius
 dilectionem & obsequiū, quàm cætera diuina beneficia & promissa
 mouere debent. Itaq; vt miracula hominis mentem ad fidem concia-
 piendam vrgent: ita immensa Dei bonitas & misericordia, & passio-
 nis Dominicæ beneficiū ad voluntatem in redemptoris sui amore
 inflāmandā vehemēter adigūt. Cū hęc igitur ita sint, quàm multos
 homines

Hier. 2.

24 homines reperire licet, diutissimè in sceleribus suis perdurantes, à quibus si roges, qua spe atque cōsilio tamdiu in malis obllinati permaneant, neq; illis aut mortis suæ, aut diuini iudicij, aut æterni supplicij in mentem veniat: libera voce fatebuntur, se diuinæ bonitatis, & misericordiæ, atq; sanguinis Christi fiducia fretos, in utrâq; aurè de salute sua dormire securos. Qui ergo fieri potest, vt eadem res pietatis & impietatis, mortis & vitæ simul causa sit? Nūquid (ait Iacobus Apostolus) fons ex eodem foramine emanat dulcem & amaram *Iacob. 3.* aquam? Quia igitur in re istos à Pontificibus & Pharisæis discernere possis? Illi firmissimis fidei argumentis occasionem non ad fidē, sed ad perfidiam arripuerunt: isti ex vrgentissimis ad pietatem rationibus non ad pietatem, sed ad improbitatem materiam sumunt. Similis ergo vtrobiq; peccandi ratio, similis dementia est: nisi quòd illud scelus humanæ mentis peruersitatem, hoc volūtatis prauitatem declarat. Si igitur tantopere illorum impietatem execraris & horres, cur te quoque ipsum, qui in simili penè crimine versaris, non accusas & horreas? Sed quoniam hæc mentis nostræ cæcitas satis deplorari & amplificari non potest, cætera persequamur.

Hac igitur Pharisæi mentis caligine circumfusi, deliberare incipiunt dicentes: [Quid facimus? quia hic homo multa signa facit.] Quamā ō miseri sunt signa ista, quæ vos ita cruciant? Nempe, cæcos illuminare, leprosos mundare, omne genus morborum è finibus vestris pelle re, & mortuos ad vitam reuocare. Mitto nunc ea quæ ad animæ salutem spectant: humanis hoc rationibus agamus. Illud igitur quæro: si tanta cura medicæ artis peritos, magnis etiam propositis præmijs dum agri estis accersitis: cur quæso tam potentem medicum, qui nullo stipendio accepto, citraquæ medicæ artis tormenta, solo verbo 16 non modò salutem egris, sed vitam mortuis restituit, non in summo pretio habebitis? non summis etiam honoribus afficietis? non felicem regionem vestram existimabitis, quæ ab omnibus morborum generibus illò præsentē immunis est? Non est admodū difficile huic quæstioni respondere. Hoc enim familiare plerisque mortalium esse videmus, vt rerum dignitatem non ex earum natura, sed ex propria vtilitate metiantur. Neque enim quales in se sint, sed quales illi sint, quibus contingunt, expendere solent. Quod vel hoc vno exemplo colligi potest. Quid quæso ad mundi salutem contingere optabilius, quàm Christi aduentus potuit? quem ob id Prophætæ, desideratum cunctis gentibus, & seculorum omnium expectationem appellarunt? At cum is natus esset, turbatur Herodes, & omnis

Hierosolyma cum illo: quæ tamen de promissi regis & Seruatoris ¹⁷ aduentu non turbari, sed summo gaudio exultare debuit. Sed cum nec Herodes, nec Herodianæ factionis homines huius beneficii magnitudinem pro ipsius dignitate, sed pro sua vtilitate metirentur, eò quòd Herodiani regni gloriam per Christum minui posse crederet, necem illi inferre conati sunt, cui summum decus & honorem asserere debuissent. Noluerunt enim commune totius mudi bonum cum priuato aliquo detrimento suo (vt illi existimabant) admittere. Ad hunc ergo modum Pharisei Christi gloriam (quæ salutaris toti mundo erat) dignitati & gloriæ suæ aduersari falso existimantes; nõ quid publicæ saluti, sed quid cupiditatibus suis expediret considerantes, mortem illi machinati sunt. Hoc enim sequentia verba testantur.

[Si dimittimus eum sic, omnes credent in eum, & venient Romani, & tol- ¹⁸ lent nostrum locum & gentem:] hoc est, honoris & dignitatis locum in hac Rep. amittemus. Videte fratres, quid ambitio, quid auaritia,

i. Tim. 6.

quid cupiditatis immanitas efficere soleant! Verissimè enim ab Apostolo dictum est: Radix omnium malorum est cupiditas: quàm quidam appetentes, circa fidem naufragauerunt. Hi autem non modò circa fidem naufragium fecerunt, sed autorem etiam fidei & consummatorem Iesum è medio tollere decreuerunt. Qua in re aperte liquet, quantum inter Dei amorem, terrenarumque rerum cupiditatem discriminis sit. Dei namque amor vsque adeò diuinarum rerum studio intentus est, vt terrena omnia præ illorum amore faciliè contemnat: contrà verò immoderata cupiditas & amor sui, diuersa ratione tanto ardore terrenis opibus inhiant, vt præ illarum desiderio nulla neque salutis æternæ, neque rerum diuinarum cura tangan- ¹⁹

Verba Papæ.

tar. Quam rem Urbanus Papa in Episto. quadam testatur his verbis: Cupiditas hoc imprimis malum habet: quòd dum ingerit transitoria, abscondit æterna: & dum à foris condita conspicit, intra se latentia non introspicit: & dum aliena quærit, sectatorem suum à semetipso alienum facit. ¶ Hinc etiam apparet, quas tenebras vehemens orantis affectus mentis oculis offundat. In quem sensum quidam illa Prophetæ verba interpretantur: Supercecidit ignis, & non viderunt Solem. Cum enim æstus aliquis cupiditatis arcem mentis occupauerit, ita illum excæcat & obscurat, vt ne Solem quidem (hoc est res clarissimas & apertissimas) cernere queat. Rectè enim sapientes viri cupiditatem omnem atro fumo atque nebula densissimè comparant. Sicut enim aer huiusmodi nebula oppletus, ipsum etiam meridiani

Psal. 57.

Simil.

20 meridiani Solis aspectum ita adimit, ut ne quæ is cœli parte vagetur, caligine impediēte, videamus: ita mentis nostræ acies vehementioris cupiditatis nebula obscurata, vehementer in rerum expetendarum iudicio caligat. Quod si interdum naturæ bonitate victa id assequatur: vi tamen cupiditatis impulsæ, in suam ipsius pestem & exitium ruit. Hoc enim modo primum generis nostri parentem peccasse. D. Augustin. ait: Neque enim errore deceptus, sed maritali affectu lapsus denique: quandoquidem præceptum Domini, ne dilectissimam uxorem (hoc est delicias suas) contristaret, transgredi non erubuit. Hinc autem colligere licet fratres, ut quoties in rebus gerendis vehementer affectu aliquo & agritudine animi laboramus, omnem à nobis iudicandi atque decernendi facultatem abdicemus: propterea quod magnopere eam deliberationis nostræ lancem, cui hæc vis addita fuerit, impellet, & post se trahet. Præstat enim ad iudicandum ab affectibus libera simplicitas, quam eisdem obnoxia magna prudentia: quod in hisce Phariseis aperte perspicimus, quos in tantum errorem impulit cupiditatibus obcæcata prudentia. ¶ Hoc argumento tacitæ cuidam & peruulgatæ quæstioni respondere poterimus: nempe, qui fieri possit, ut toties homines in singulari rerum iudicio hallucinentur, cum vera rerum iudicia in commune teneant? Quis enim est adeo mentis emotæ, qui non intelligat Deum supra omnia esse diligendum: peccata verò esse supra omnia detestanda? Qui ergo fieri potest, ut cum ad singularia peccatorum opera ventum sit, leuissimarum etiam rerum causa peccare non erubescant? Certè huius erroris causa ad cupiditatum nostrarum impotentiam reuocanda est. Cum enim ab illa communi & vera sententia ad singularem actionem ventum est, si cupiditas nostra illi aduersatur, facile menti tenebras obsundit, & diuerticula quarit, quibus à veritate semel concepta declinet. Ex hoc autem fonte omnes penè mortalium errores manant: à quibus soli illi liberantur, qui cupiditate, Christi beneficio compressa, eius lumine collustrantur. Hoc est enim quod Ioannes Euāgelista insinuat, cum de Domino Salvatore ait: Erat lux vera, quæ illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum. Quo quidem lumine qui carent, qui libet multis artibus & disciplinis exculti sint, in tenebris tamen ambulante, sapissimeq; labuntur. Quod quidē Saluator ipse apud eundem Ioannem aperta similitudine testatur cum ait: Si quis ambulauerit in die, non offendit, quia lucem huius mundi videt. Si autem ambulauerit in nocte, offendit, quia lux non est in eo. Ioan. I. Ioan. II.

Gene. 37.

Ceterum, cum omnis cupiditas tenebras humanis mentibus of- fundat, tum præcipuè ambitio, quæ vehementem gloriæ huius con- tinet, hoc ipsum maximè efficit. Cuius rei cum multa exempla nobis suppetant, notissimum est illud sancti Patriarchæ Ioseph : qui cum principatus sui somnium fratribus narraffet, tanta aduersus illum inuidia concitati fuere, vt de eius nece coniurauerint : nec illos aut sanguinis communio, aut fraternæ charitatis vinculum, aut senis pa- rentis reuerentia, aut (quod his mirabilius est) somnij nomē ab hoc immani facinore reuocarit. Usque aded enim primatus atque hono- ris cupiditas quorundam mentes obsidet, vt ne somnia quidem alic- næ dignitatis æquo animo pati possint. Quò minus mirandum est, si flagrantissima Phariseorum ambitio ad extinguendam Christi glo- riam (qua dignitatem suam obscurari credebant) tam acriter eos ex- timulauerit. Quod apertè hæc eorum verba indicant : [*Si dimittimus* 24
cum sic, omnes credent in eum, & venit Romani, & tollent locum no-
strum, & gentem.] Sed libenter tamen ab his quæsierim, quid sibi ab homine inope & inermi (cuiusmodi speciem Christus Dominus re- ferebat) formidare poterant? Cui quidem quæstioni illi respondere possent, si verum fateri vellent. Nos quidem non admodum formi- damus quod foris in Christo cernimus, sed quod intra pectus no- strum experimur. Sic enim conseruandæ dignitatis & autoritatis nostræ nos amor tenet obstrictos, sic timemus ne ab hac gloria exci- damus: vt omnes vmbas & somnia etiam alienæ dignitatis extime- scamus. Sicut enim ardens in Christum charitas non modò graues offensiones, sed leuissimæ etiam delicta (quale est otiosum verbum) sollicitè cauet: ita contrà flagrans, sui amor non modò vera pericula: sed periculorum etiam vmbas reformidat. Hic igitur æstuans in 25
eorum pectore ardor, hoc modo illos timere faciebat, vbi nulla ti- mendæ causa erat.

§. II.

¶ Ceterum inter varias eorundem sententias vnus ex ipsis Caiphas no- mine, qui concilio præerat, ait: [*Vos nescitis quicquam, nec cogita-*
tis: quia expedit nobis vt vnus moriatur homo pro populo, & non tota
gens pereat. Ab illo ergo die cogitauerunt vt interficerent eum.] Diximus iam huic execrabili & nefario consilio occasionem dedisse memo- rabile illud facinus, quo Dominus quadriduanum Lazarum exci- tauit. Qua in re non possum non vehementer admirari, quonam- modo viros aded in populo illo religionis & scientiæ nomine insi- gnes, tantum hoc opus, quod tota rerum natura miratur, non con- uicerit,

- 26 tulerit, non obstupescerit, nō ad fidem in Christum induxerit! Omnes enim philosophorū scholæ, varijs licet. meritis dogmatibus diffidentes, in hoc tamen vñum dogma conspirant, ne diuina quidem potentia fieri posse, eandem rem numero, vbi interierit, rediuiuā surgere. Quin & Apostolum Paulum mortuorū resurrectionem Atheis prædicātem, nouorum Dæmoniorum annūtiatorē appellarūt. Qui ergo fieri potuit, vt viri prudentia & vsu rerum periti, hoc opus cernentes, non solum diuinam potentiam in Christo non agnouerint, sed etiā tantū nefas impijs animis conceperint! Quid igitur hac cæcitate obscurius? quid hoc stupore mirabilius? Hoc enim verè est ingens illud miraculum, de quo Dominus per Prophetam dicit: Ecce ego addam vt admirationem faciam populo huic miraculo grandi & stupendo. Peribit enim sapientia à sapientibus eius, & intellectus prudentium eius abscondetur. Isai. 29.
- 27

- Vt igitur huic quæstioni respondeamus, vosque responsione nostra ad peccati odium atque detestationem inducamus: sciendū est, innumera & maxima esse supplicia, quibus Deus lethale peccatū in hac etiam vita plectere solet. Inter quæ illud præcipuum est, quod per Isaiā Dominus minatur cū ait: Excæca cor populi huius, & aures eius aggraua, & oculos eius clauda, ne fortè videat oculis, & auribus suis audiat, & corde suo intelligat, & cōuertatur, & sanè eū. Hoc autē pœnæ genus in literis sanctis nunc excæcatio, nūc induratio, nūc derelictio appellatur. Excæcatio quidē, quoniā per eā mens hominis tenebris circūfunditur, ne errorem & periculum suum videat: quod hoc in loco Pharisæis accidisse cernimus. Induratio autē, cū ita voluntas obfirmatur in scelere, vt nulla ratione ab eo reuocari velit. Vnde est illud: Cor eius indurabitur quasi lapis, & quasi malleatoris incus: quæ tātum abest vt iteratis ictibus molliatur, vt magis etiam obduretur. Derelictio verò, huius vtriusque mali causam continet, quæ est scelestum hominem à Deo deserit: hoc est, eo auxilio priuari, quo ad pœnitentiam conuertendus erat: quauis auxilium sufficiens nemini ad salutem desit. Qua de re sic D. August. libr. de lib. arbitr. ait: Iob. 41.
August.
Hæc est pœna peccati iussissima, vt amittat homo illud, quo bene vti noluit, cū sine vlla difficultate vti posset, si vellet. Hoc est, quia homo intellectu & voluntate sic abusus fuit, vt nec quid ad salutē suam expediret intelligere, nec voluntate amplecti voluerit: hac merita pœna à Deo punitur, vt illud Dei auxilium ei subtrahatur, quo & sine er. ore intelligere, & efficaciter amplecti, quæ recta sunt, posset. Hoc autem auxilio sublato, in summo salutis discrimine homo relinquitur

Gregor.

Eccl. 7.

linquitur. Hinc Dñus Gregorius verba illa beati Iob explanans; Si 29
 destruxerit, quis est qui ædificet? sic ait: Deus cor humanum de-
 struit, cum relinquit: ædificat, cum replet. Non enim oportet
 quòd bella gerat, quia ad perditionem sufficit quòd sibi hominem
 dimittat. Hinc Salomon ait: Considera opera Dei, quòd nemo
 possit corripere quem ille despexerit. Neque enim siue verba, siue
 verbera, siue etiam admiranda signa atque prodigia mentem semel
 obduratam aut emollire, aut ab inueterata prauitate reuocare solèt.
 Quod apertè in Iudeorum populo cernimus: qui tot Christi mira-
 culis inspectis, aded in fide non profecit, vt etiam in necem Domi-
 ni cum principibus sacerdotum coniurauerit. Idem etiam cernere
 licet in ijs qui in funesta illa nocte ad capiendum Dominum vene-
 runt, qui cum vnico eius verbo retrorsum cecidissent, & in terram
 prostrati iacuisent, & restitutam Malchi auriculam diuina virtute 30
 vidissent: sic tamen obcæcati, & in scelere obfirmati erant, vt sacri-
 legas in illum manus iniecerint, cuius omnipotentem virtutem illo
 ipso temporis puncto in se ipsis experti fuerant. Quis igitur in hu-
 ius sceleris perpetratione non apertè mentis cæcitatem & obdura-
 tionem videat? Hæc est igitur maxima pœnarum, qua Dominus in
 ueteratos dierum malorum plectere solet: qui etiam quamdiu vi-
 uunt, ad maiorem damnationis suæ cumulum viuunt, quia peccata
 peccatis addere nunquam intermittunt. Hinc beatam Anastasiam le-
 gimus à S. Grisogono postulasse, vt si vir eius Publius ad fidem con-
 uertendus non esset, mortem ei à Domino impetraret: ne diutius in
 perfidia superstes, maiorem sibi damnationis cumulum acquireret.
 Quamuis enim qui gehennæ supplicijs torquentur, peccare nunquã
 desistant: peccant tamen (vt Theologorum verbis utar) actu damna 31
 torio, non demeritorio.

Simil.

Videovos fratres, hac doctrina sollicitos tacitè à me requirere, qui
 bus tandem gradibus ad hoc tantum præcipitiũ veniatur. Nimirũ (vt
 quàm breuissimè respondeã) diuturna peccandi cõsuetudine, & mē-
 te sic in scelere obfirmata, vt nullis Dei & Ecclesiæ vocib⁹, nullis Dei
 siue plagis, siue beneficijs, ab instituta semel prauitate reuocari velit.
 Quomodò enim monachorum statuta, monachũ professionis
 sue leges facile violatẽ iterant atq; iterũ legitimis prœnis saepe repe-
 titis coercere iubent: quẽ tamen si nihilo melior euadat, desperata sa-
 lute, à contubernio suo eiiciunt: sic planè summus ille humanarũ re-
 rũ moderator ac Dominus, quos multis modis ad se vocatos & moni-
 tos nihil pfectũ videt, tandem deserit, & vel è medio tollit, vel sibi
 ipsis

32 ipſis relinquit. Hoc autem indicant illa Iſaie verba, quibus Dominus reſpondet Iudæis quæ rentibus quod eos à ſe proieciſſet, & libellum repudiij tradiſſet, & à ſe ab aliena ſet: Ecce, inquit, in peccatis veſtris venditi eſtis, & in ſcelere veſtris dimiſi matrem veſtram: quia veni, & non erat qui audiret: vocavi, & non fuit qui reſponderet. Vide tis hic aperte Dominam primò quidem rebelles homines vocaſſe, ac tandem in ſcelere obſtinatos deſeruiſſe? Simili quoque ordine extrema huius populi captivitas atque vaſtatio, quæ à Romanis illata eſt, proceſſit. Quod Saluator ipſe apertiſſima oratione indicat cùm ait: Ecce ego mitto ad vos Prophetas, & ſapiètes, & ſcribas, & ex illis occidetis & flagellabitis, &c. Quid igitur poſt hanc rebellionem ſupereſt? Nimirum quod protinus ſubdit: Ecce relinquetur domus veſtra deſerta. Hoc autem ita futurum Hieremiæ quoque Dominus 33 oſtendit his verbis: Tonde capillum & projice, quia proiecit Domiaus & dereliquit generationem furoris ſui. Quid autem ſibi vult capillum tondere & projicere? Capillos quidem capiti aut mento hærentes peſtimus & colimus, attonſos autem in ſterquilinum projicimus. Qua ſimilitudine indicare Dominus voluit, quos antè honoribus afficiebat, cùm ij firma fide & indiſſolubili charitatis vinculo cum eo copulati eſſent, ab eo iam auulſos & quaſi attonſos capillos in ſterquilinum projeiciſſe. Hac igitur de cauſa Adrianus Pontifex ait: Horribile eſſe peccata peccatis addere, quia incertum eſt, pro qua culpa ſit nos Deus in præſenti ſeculo deſerturus. ſai. 50.
Matth. 24.
Hierem. 7.
Adrian.

His igitur ita conſtitutis, facile ad propoſitam quæſtionem reſpondemus: nimirum Pontifices, & Pharifæos, qui tot Chriſti vobis, tot clariſſimis virtutum exemplis, tot admirandis ſignis & prodigijs reſpiſcere noluerunt, iuſto Dei iudicio ſibi ipſis relictos, & excæcatos, atque ita demum in ultimum ſupplicium adductos. 34 Quod eis olim Dominus per Iſaiam comminatus fuerat his verbis: Obſtueſcite & admiramini, fluctuare, & vacillare, ebriamini & non à vino, mouemini & non ab ebrietate: quia miſcuit vobis Dominus vinũ ſoporis. Claudet oculos veſtros Prophetas, & principes veſtros qui vident viſiones operiet. Et erit vobis viſio omnium quaſi verba libri ſignati, &c. Iſai. 29. Quis autem clariſſimum hoc divini Prophetæ vaticinium in hoc concilio non apertiſſimè impletum videat? Hic enim primùm Pharifæi & principes populi obſtueſcunt & admirantur: cùm tot Chriſti ſigna, & imprimis quadriduanum Lazarum reſurgentem contemplantur. Neque enim ſine magna admiratione verba illa proferebant. [Quid facimus, quia hic

hic homo multa signa facie?] Deinde fluctuant atque vacillant, cum alia 35
 atque alia ineunt consilia, quibus Christi regnum & gloriam exting-
 guere, aut obscurare possent. Mouentur quoque & concitantur ad-
 uersus Christum, non quidem à communi & vulgari ebrietate, sed
 ab avaritiâ, ambitionis, inuidiâ, atque odij furore. Quibus tamè Do-
 minus soporatum vinum propinauit, dum eos (exigete ipsorum ma-
 litia) excæcari permisit: Vbi verò excæcati sunt, quid mirum, si clau-
 sos & opertos oculos ad magnifica Christi opera habuerunt: dum ni-
 hilo magis admirandis eius signis commoti sunt, quàm si nullum
 prorsus signum vidissent? Quo factum est, ut omnis illis visio & pro-
 phetia, instar libri clausi & signati esset: non quòd clausa prophetia,
 sed quòd ipsorum oculi clausi essent, & (ut Apostoli verbis utar) vela-
 men esset positum super oculos eorum.

Videtis fratres, quanta sit peccati gravitas atque malitia, præfer- 36
 tim cum diuturna consuetudine omnem à nobis spiritualium rerù
 sensum abstulit: Videtis quonammodo miserum hominem ad ma-
 lorum omnium extremum perducatur: adeò ut inter ipsum, & eos qui
 ad æterna supplicia damnati sunt, vix quicquam aliud, quàm exigua
 fragilis vitæ momenta intersint! Vehementer autem suspicor, ex no-
 stris multos hoc etiam tempore ad hunc malorum cumulum perue-
 nisse: quos videmus non modò ad quotidianas Ecclesiæ voces pe-
 nitus obscuruisse, sed etiam inter tot vltices diuinæ iustitiæ plagas,
 tot bella quibus quotidie infestamur, tot hæreses, quibus vudique
 circumledemur, tot fames, quibus atterimur, tot mortes quibus vn-
 dique premimur, adeò in sceleribus suis immotos & inconcussos
 permanere. Quibus autem quæso alijs rationibus ad penitentiam
 isti conuertendi sunt, si his, quæ à me hætenus dicta sunt, nihil pro- 37
 ficiunt? Hæc igitur (ut timidè quod sentio, dicam) obcæcari cordis
 mihi signa esse videntur. Cuius rei experimentum aliquod nunc ca-
 pere licebit. Si enim cum ego nunc vobis summum obdurati cordis
 periculum explicauerim, nihilo commoti estis: vehementer timeo,
 ne inter nos quoque aliqui sint, qui ad hoc malorum omnium vlti-
 mum peruenerint. Quod à nobis Christus Dominus auertat, qui ho-
 dierna die pro salute nostra ad mortem perfidorum hominum con-
 silio damnatus est. Qui cum Patre & Spiritu sancto est benedictus in
 secula seculorum. Amen.

DOMINICA IN RAMIS PALMARUM concio prima: in qua post breuem Euāgelicā lectionis explanationem, de ineffabili Christi bonitate & charitate agitur: vtpote qui tanta hodie populi frequentia & latitia ad perficiendum redemptionis nostræ opus, Hierosolymam ingredi voluerit.

T H E. Benedictus qui venit in nomine Domini.
Matth. 21.

Acram præsentis dici historiam, quæ ingressum Domini in Hierusalem continet, sanctus Evangelista Matthæus hisce verbis describit. [Cum venisset Dominus Bethphage ad montem Oliueti, tunc misit duos ex discipulis suis dicēs: Ite in castellum quod contra vos est, & statim inuenietis asinam alligatam, & pullū cū ea: soluite, & adducite mihi. Et si quis vobis aliquid dixerit, dicite, quia Dominus his opus habet. & cōfestim dimittet eos. Hoc autem totū factum est, ut impleretur quod dictum est à Domino per Prophetam dicentem: Dicite filie Sion, Ecce Rex tuus venit tibi mansuetus, sedens super asinam & pullum filium subiugalis.] De horum iumētōrum significatione quæ ad Domini obsequium adducta & ornata sunt, alibi à nobis satis dictum est. Nunc superest, ut Prophetæ verba paucis excutiamus, in quibus regnum Christi describens ait: Ecce Rex tuus venit tibi. Non enim vnus hic Propheta, sed omnis Prophetarum chorus vno ore Christum Dominum prædicant regē: & hac de causa Messiam (id est regem vñctum) appellant. Sed dicet aliquis forsan: Quid in Christo, quandiu in hoc mundo versatus est, regale aut magnificum fuit? Vbi domus ampla? vbi solium? vbi sceptrū? vbi denique familia & regius apparatus, cæteraque omnia regie maiestatis insignia & officia, quæ in regibus conspici solent? Aesponso quidem in promptu est (quam in sequenti concione latius explicamus) nempe Christi regnum spirituale & cœleste, non corporale & terrenum esse: sicut idem Dominus prædicti Pilato dixit: Regnum meum non est de hoc mundo. Sūt autem multa & præclara optimi regis officia, sed illud tamen præcipuum, suos ab hostium armis & furore defendere. Quod quidem munus & officium Christus Dominus cumulatissimè præstitit. Inter omnes autem spirituales animæ nostræ hostes,

Zach. 9.

Ioan. 18.

- hostes, inhumanissimus & omnium maximus peccatum est, quo extin-
ctū nihil est quod nobis aduersari possit: nulla enim nocet aduersi-
tas, si nulla dominetur iniquitas. Sunt tamen hostes nostri, nō modō
peccata, sed ea etiam omnia quæ peccato confinia sunt. Ideo-
que mors quoque truculentissimus hostis noster est, quia ab eo-
dem peccato profecta. Vt enim Apostolus ait: Per vnum hominem
peccatum introiit in mundum, & per peccatum mors. Infernus
quoque simili ratione hostis noster est, quodd peccati extremum
supplicium. fit. Dæmon etiam inter atrocissimos animæ nostræ
hostes numeratur: vtpotē qui peccatorum omnium est incentor
& autor. Præterea caro nostra, quæ sibilo serpentis afflata, nos ad
omne nefas extimulat, grauissimus animæ nostræ hostis est, vtpo-
te familiaris atque domesticus: ideoque tantō ad nocendum po-
tentior, quantō nobis propinquior. Ab his ergo crudelissimis
hostibus, per crucis trophæum nos Christus Dominus liberauit.
- Roman. 5.** A peccato enim per eum nos esse liberandos Micheas Propheta
vaticinatur, cum de ipso loquens ait: Deponet omnes iniquitates
nostras, & proiciet in profundum maris omnia peccata nostra.
Hi namque sunt spirituales Aegyptij, qui cum filios Israel inse-
querentur, in mari Rubro (hoc est, in Christi sanguine) submersi
& interempti sunt. A morte quoque per illum nos esse liberan-
dos Apostolus prædicit cum ait, nouissimo tempore (hoc est, in
communi corporum resurrectione) inimicam mortem esse de-
struendam, quæ iam in hominibus ab eo die locum habere non po-
terit. Ab interiorum quoque supplicio per ipsum nos esse libe-
randos idem Apostolus aperte declarat cum ait: Nihil damna-
tionis est ijs qui sunt in Christo Iesu, qui non secundum carnem,
sed secundum spiritum ambulant. A Dæmonis autem crudeli do-
minatu esse nos per illum eripiendos, ipse Dominus paulō ante
passionem suam significauit dicens: Nunc iudicium est mundi,
nunc princeps huius mundi eicietur foras. In ipsa verò passio-
ne à familiari & domestico hoste, carne videlicet nostra, quæ ad
carnalia bona, vtpote naturæ suæ cognata semper aspirat, (legi
enim Dei subiecta non est) nos miro modo idem crucis suæ vir-
tute defendit, in qua vetus homo noster simul crucifixus est, vt
destruatur corpus (hoc est vis & potentia) peccati, vt ultra non
seruiamus peccato. Per illius enim mortem pijs omnibus virtus
data est, qua per spiritum eius interiori homine corroborato,
externum

7. externum, veteremque hominem crucifigant cum vitijs & concupiscentijs suis, & nouum induant, qui secundum Deum creatus est in iustitia & sanctitate veritatis. Hi igitur quinque potentissimi hostes ceciderunt in manu Regis nostri David & seruatorum eius: quia non solum ille hos gigantes superauit, & illorum vires fregit, sed nobis etiam vires ad eos prosternendos contulit: quamuis hæc cœlestis virtus atque potentia ad eos pertineat, qui per charitatis & obedientiæ studium meritorum eius participes effecti sunt. Quod facillè illa Apostoli verba quæ supra citauimus, insinuant: Nihil videlicet esse damnationis his qui sunt in Christo Iesu. Quod quidem D. Augustinus elegantissime similitudine declarat his verbis: Poculum salutis nostræ, quod ex diuina humanaque natura confectum est, quamuis ex te habeat vt omnibus proffit, non prodest tamen nisi bibatur. Illi autem bibere dicuntur, qui per veram poenitentiam & cordis contritionem Christi Domini spiritum hauserunt. Nec solum nos ab hostibus liberauit, sed etiam bonorum omnium compotes fecit, dicente Apostolo: In omnibus diuites facti estis in illo. Quæ verò diuitiæ cum his quas Christus Dominus in mundum attulit, comparari queant: quando quicquid in thesauris cœlestibus reconditum erat, in Ecclesiæ sinum effudit?

8. Hæc autem de causa cœlestis magister appositissimo nomine totum Euangelij negotium, regnum appellauit cœlorum: quod videlicet ea quæ in eo continentur, cœlestia sint atque diuina. Ipsum namque in cœlum nos dirigit, & cœlesti spiritu roberat, cœlestemque vitam non solum docet, sed etiam præstat: ac postremo homines in terra degentes, diuinos & cœlestes facit. Quod si ita est, meritò sanè Christus Dominus Euangelium suum, regni cœlorum nomine designauit, quod nihil in eo non cœleste atque diuinum sit. Talem ergo regem velut digito nobis hodie Zacharias Propheta indicat cum ait: *Eccere rex tuus venit tibi:* talemque reclamantibus Pharisæis, pueri faustis hodie vocibus celebrant dicentes: *[Benedictus qui venit in nomine Domini Rex Israel.]*

9. Quod si regis huius ingenium & mores explorare velis, hoc prorsus Euangelista (Prophetam interpretatus) subiicit dicens: *[Venit tibi mansuetus.]* Hoc enim est, quod potissimum in regibus desiderare homines solent, ne in superbiam elati, cum austeritate imperet, &

cum

cum potentia. Vt enim Salomon ait: Misericordia & veritas custo- 10
diunt regem, & roboratur clementia thronus eius. Hæc ergo prima
regis nostri laus est: quam ipse quoque suis imitandam proposuit
Matth. II. cum ait: Discite à me, quia mitis sum & humilis corde. Si talis ergo
rex noster est, meritò de illo Zacharias ait: [Venit tibi mansuetus.] Mân-
suetus, inquam, non terribilis ac metuendus. Non enim ad hoc venit,
vt bella suscitaret, vt tributa populis imperet, vt eos molestis oneribus
premat: nec vt terrena bona auferat, qui cœlestia donat. [Venit tibi mân-
suetus] videlicet ad impropria, ad cõtumelias, ad plagas, & verbera
sustinenda. Corpus enim suũ dedit percutiendibus, & genas suas vellendi-
bus. Denique tâta regis huius mânſuetudo extitit, tantaq; per eam no-
bis bona cõtulit: vt cum Apostolus vellet obnixè ab hominibus ali-
quid petere, eos per mânſuetudinẽ Christi adiuraret: Obsecro, inquit,
2. Cor. 10. vos fratres per mansuetudinem Christi. Non enim credendum erat 11
huic virtuti aliquid negaturos eos, qui eius merito seruati & redem-
pti erant. Si ergo tantum huic virtuti debemus, qua seruati sumus, cur
non eam in nostris moribus exprimere studeamus? Si regis ad exem-
plum totus componitur orbis; cur non ad regis huius mânſuetudinẽ
vitam nostram componamus? Quid facit in pectore Christiano fura-
rum iracundia, serpentum furor, vindictæ cupiditas, & viperea lin-
gua, quæ tota die detrahit, subannat, irridet, maledicit, & malepreca-
tur? Quod tamen vitium fœminis imprimis familiare est: quæ ob in-
firmitatem & teneritudinem sexus, mânſuetudinem magis colere
debuissent.

Commemorat deinde Euangelista, discipulos iussa Domini pere-
gisse, & asinam atque pullum attulisse: non defuisse tamen qui recla-
marent atque dicerent: Quid facitis soluentes pullum? Quæ verba 12
non otiose à Marco Euangelista relata sunt: ijs enim significare vo-
luit, nũquam defuturos, qui & Apostolis, & Apostolorum sectatori-
bus, & omnibus qui in Christo piè viuere vellent, importunis voci-
bus obstreperent, & à virtutis studio auocare niterentur. Sic enim
Marc. II. scriptum est. Contra malum bonum, & contra vitam mors: sic con-
tra virum iustum peccator. Quod si aliquando mundus sileat & con-
quiescat, non quiescit tamen ille, de quo mysticè scriptum est: Non
Eccle. 33. est deficiens nec laborans in eo, non dormitabit nec dormiet, nec
Isai. 5. soluetur cingulum renum eius, nec rumpetur corrigia calceamento-
rũ eius. Quæ omnia magis in diaboli satellites, quàm in regis Baby-
lonis exercitum cadunt. Huius ergo exercitus princeps vt non dor-
mit, ita non silet: semper enim id satagit, vt nos in fraudem impellar.
Cumque

- 13 Cumq; omnes omnium generū homines adoriatur, in iuniorum tamen auribus, qui magis mūdi amore æstuant, hæc verba infuturare solet. Iuuenis es, satis superq; restat tēporis quo castā & sobriam vitam ducere valeas: interim florida & iuuenili ætate frui. Vbi verò ad maturiorē etatem perueneris, aut ad vitæ finē appropinquaueris, pietatē sectari sufficiet. Est enim misericors Dñs, patiens & multæ misericordiæ, & præstabilis super malitia, vt Ioel Propheta clamat. Quā multos enim ex adolescentibus his mendacijs demētauit, quando & David iuuentutis suæ delictorum veniam petit, & innocentissimus Iob peccatis adolescentiæ suæ se à Domino consumi lamentatur? Si horum ergo Sanctorum iuuentus periculo nō vacauit, in quāto quæso vos periculo iuuenes versamini, nisi sollicitē vobis prospiciatis? Quā multi autem sunt, quos hoc tempore à veræ pœnitentiæ proposito his verbis dæmon auocare solet, cuius illa præcipua pars est, pristinos mores deponere, & nouam vitam inchoare? Quā pauci verò sunt, qui ad fraudes istas cum Propheta respondeant: Narrauerunt, mihi iniqui fabulationes, sed non, vt lex tua!
- 14
- 15

Sermocina
tio.

Psal. 118.

Rom. 6.

Ceterum cum allatis iumentis Dominus insidens Hierosolymā peteret, tota ciuitas hoc tam felici aduentu commota, cum ramis palmarum & oliuarum (eius non modò victoriam, sed etiam misericordiam ipsis arborum ramis prædicās) ei obuiam processit. Neque defuerunt etiam, qui maiori erga Dominum amore atque deuotione incensi, vestimenta sua prosternerent in via: quod genus obsequij nulli hactenus regi aut imperatori triumphanti exhibitum esse legimus. Hoc autem postremum obsequium spiritualiter Domino exhibent, qui veterem hominem exuentes, pristinos mores propter Christi gloriam deponere conantur. Quod quamuis aliàs semper, hoc tamen potissimum tempore faciendum est, quādo pœnitentia omnibus Christi fidelibus indicitur: vt peccata cum Christo crucifigētes, & vnā cum illo resurgentes, in nouitate vitæ ambulemus. Quisquis igitur hoc obsequium Domino præstare cupis; deponere odiū, respue libidinem, extingue vindictæ cupiditatem, amoue à te os prauum, & detrahentia labia sint procul à te. Si alienis opibus viuīs, his etiam te spoliare debes, ac dominis suis reddere. Si periculosa aliqua familiaritate aut cōtubernio ad malum traheris, hæc quoq; diaboli vincula solue. Quod si hoc tempore non facis, quando tam multos habes quorum exempla secteris, quando facere præcipis atque teneris, quando te sacratissimi huius temporis ratio inuitat, quando tot Ecclesiæ voces & preces, quando ipsius Christi Domini mors, crux, cla-

ui, lancea, flagella, sputa, opprobria, vincula, & ipse propter te effusus sanguis ad veteris vitę poenitentiam vocant: si hoc, inquam, tempore ad poenitentiam non fleeris, quando quæso illam amplexurus es? Quomodo tibi credam in aliud tempus poenitentiam differenti, quā agere hac tāta temporis opportunitate recusas? Si vis ergo passionem atque resurrectionem Domini deuotē celebrare, si Dominum ad salutem tuam venientem dignē suscipere, depone veteris hominis vestimenta, hoc est, pristinos mores & cupiditates concutca, & ita gratissimum ei obsequium prestitisti. Hactenus de Euangelica lectione: nunc de solennitatis & processionis hodiernę mysterio pauca dicamus.

TRACTATIO THEMATIS.

§. I.

[Benedictus qui venit in nomine Domini.] In sacra huius Euangelicę lectionis historia, illud præcipuē quærendū esse videtur, quid nam sit quod Dominus ac Redemptor noster hac tam solēni pompa, cū ramis palmarum & oliuarum, & faustis populi acclamationibus, tantq; hominum frequentia ciuitatem ingredi voluerit, præsertim cū ad mortem & crucis supplicium properaret? Nemo enim ad imminentem mortem ornatus & lætus, sed squalidus atque pullatus incedit. Vt enim Sapiens ait: Musica in luctu importuna narratio. Hanc eandem quæstionem breuiter in prima Dominica aduentus attigimus: nunc eam pro ratione instātis solennitatis latius persequemur. Vt igitur huic quæstioni respondeam, quādam mihi prius de immensa Christi Domini bonitate & charitate altiùs repetenda sunt: quorū cognitio non modò ad intelligentiam, sed etiam ad deuotionem, admirationemq; huius tanti mysterij nos excitare poterit.

Iam primum constat salutis nostrę initium & fundamentum esse cognitionem Dei: atq; imprimis summę eius bonitatis, charitatis, & misericordię. Hanc autem cognitionem Apostolus vsque adeò salutarem & necessariam hominibus esse credebat, vt eam flexis genibus à cœlesti Patre nobis precaretur: Vt possitis, inquit, comprehendere cum omnibus Sanctis quę sit lōgitudo & latitudo, sublimitas & profundum: vt impleamini in omnem plenitudinem Dei. Optat igitur Apostolus, vt agnoscamus longitudinem diuinę bonitatis, latitudinem immensę charitatis, sublimitatem maiestatis, & profundum sapientię Dei: ex qua quidē cognitione, charitatis ardore formata, fieri solet, vt omnium gratiarum diuinarum, piorūq; affectuū & virtutū participes reddamur. Id enim est quod ait: Vt impleamini in omne plenitudo

Eccli. 22.

Ephe. 3.

- 19 plenitudinē Dei. ¶ Hanc autem cognitionem ideo Apostolus a Deo petebat, quòd intelligeret infirmam humanæ mentis aciem visibilibus huius vitæ robis contemplandis assuetam, ad hanc tantam diuinarum rerum celsitudinem assurgere non posse, nisi cœlesti lumine perfunderetur. Hæc enim non postrema hominis rûditas & ignorantia est, quòd ex se soleat æstimare Deum, & humanis diuina metiri. Sic enim frequēter rustici ex viculo suo regales opes arque palatia æstimare solent: ideo quæ tanquam rem incognitam illa demirantur, si quando videre contingat. Hæc autem communis ferè hominû ignorantia est, quorûm acies rerum diuinarum splendore obtûditur. Quod ipsos etiam Philosophos non latuit, qui intellectum nostrum ad diuina caligare dixerunt, non minus quàm nocturæ oculos ad lucem Solis. Ob hanc ergo naturæ nostræ tarditatem Apostolus diuinum nobis lumen precatur, vt illius immensæ maiestatis infinitas dimensiones comprehendere cum omnibus Sanctis valeamus, qui eas peculiari quodam Dei dono pro modulo suo agnouerunt.
- 20

Qua autem ratione ad hanc summam theologiam assurgere valeamus, idem Apostolus ostēdit, cum ex visibilibus inuisibile Dei gloriam & sempiternum imperiû intelligi doceat. In libro enim creaturarum, ceu in quodam speculo, diuinæ bonitatis imago elucet. Quin & creaturæ ipsæ ob id præcipuè factæ sunt, vt per eas factorē agnosceremus. Sumamus igitur ex tota rerum vniuersitate duas solû creaturas, nempe ex inferioribus ignē, ex superioribus Solem: vt per has nobiles creaturas ad aliquā diuinæ bonitatis cognitionē cōscendamus. Videmus autē ignem natura ipsa in perpetua calefaciendi, seque ipsum alijs communicandi actione perseverare. In omnes namque res ad quas pertingere potest, splendorem, atq; calorem suû transfundere, non cessat. Hæc autē res ita diuinæ bonitatis naturam repræsentat, vt cum Dñs sub corpore aliqua imagine filijs Israel in mōte Sinai apparere vellet (cû in prôptu illi esset, quancunq; speciem corporeâ vellet assumere) ignis potissimû delegit, sicut scriptum est: *Exod. 24.* Species gloriæ Dñi sicut ignis ardens in vertice montis, in conspectu filiorû Israel. Quid autem hoc indicio, nisi bonitatis suæ naturâ indicare voluit, quæ instar ignis omnibus se communicare, omnia in se transformare, omnia quæ sibi similia facere contendit? Hinc magnus ille Dionysius: Omnia, inquit, Deus sibi similia pro cuiuscunq; captu euadere cupit, suisq; communicare muneribus. Sol verò splendidissimus multò magis quàm cæteræ corporeæ, eiusdem bonitatis naturam repræsentat. Is namque omnia quæ cælo, terra, marique conti-

Dionys. Epist. 8.

nentur, hoc est, supera omnia atq; infera flammis radiatibus lustrat, ¹²
 & calore suo ita fouet, vt nihil sit, quod se ab eius luce, virtute atque
 calore abscondat: aded vt si domus tuæ ostia claudas, illique obicem
 ponas, ipse sibi aditum, quacunq; patuerit, querat, quibus te, licet
 renitentē, lucis & caloris sui participem faciat. Talē ergo (si magnis
 parua, & terrenis cœlestia comparare fas est) diuinæ bonitatis natu-
 ram æstimare debemus, quæ naturali bonitate sua de omnibus bene
 mereri, in omnia sese diffundere, omnibus se communicare, omnia-
 que ad se trahere nititur. Hinc idem Dionisius: Quia Deus, inquit,
 est substantiale bonum, in omnibus præ tendit bonitatem, sicut Sol
 statim lucet in omnibus. Vnde fit, vt illius naturæ & ingenio maxi-
 mē aduersetur, quisquis vitio suo se illi subducit, & obicem huic tan-
 tæ largitati ponit, eiusque effluxum impedit, quod peccati de merito
 fit. Qua de causa illud summo odio Deus prosequitur & auersatur, ¹⁵
 quod cū à naturali & consueto benefaciendi munere auertat. ¶ Hoc
 autē diuinæ bonitatis officiū cœlestes illæ virtutes perpetuis hymnis
 celebrāt: quādo omnē terrā eius gloria, hoc est, eius bonitate & mise-
 ricordia plenā esse consitentur: neq; terrā modò, sed multo magis cœ-
 lū: quia vtrobiq; infinitæ bonitatis suæ radios semper emittit. Nā &
 in cœlo beatas illas mētes diuinitatis & felicitatis suæ gloria perfun-
 dit, & ardentissimo sui amore incendit: & in terra aperit manū suam,
 & implet omne animal benedictione: hoc est, ea felicitate, cuius om-
 nis creatura iuxta modū naturæ suæ, capax est, vt ne catelli etiam, &
 passeruli hac ipsa benedictione fraudentur.

D. Thom.
Opusc. de
amo. Dei.

Ab hoc igitur latissimo diuinæ bonitatis fonte D. Thom. duo flu-
 mina manere ait, ipsius fontis vbertatem & copiam referentia: nem- ²⁴
 pe amorem, & misericordiam. Et ad amorem quidem pertinere, bo-
 na sua ceteris communicare: ad misericordiā verò, aliena mala quo-
 dammodo per compulsionis affectum in se suscipere. Sed de miseri-
 cordia alias, nunc de amore dicamus. ¶ Hic verò tantus in anima
 Christi fuit, vt Apostolus post illas diuinæ magnitudinis dimen-
 siones, quas antē commemorauimus, de huius amoris magnitu-
 dine subiūgat: Scire etiam supereminentem scientiæ charitatē Chris-
 sti. Hoc est, precor etiam Dominum, vt magnitudinem dilectionis
 Christi vobis aperire dignetur: quæ omnem sciētiā, hoc est, omnē
 cognitionem, vel ipsorum etiam Angelorum longē superat. Cuius
 magnitudinem duplici ratione vtcunq; nobis coniectare licebit.
 Primum quidē ex ipsius Christi gratia, quæ à Theologis infinita es-
 se dicitur: ea videlicet ratione, & tanta sit, vt habeat quidquid ad na-

Philip. 3.

25 turam & plenitudinem gratiæ pertinere possit. Cæteris enim per partes gratia data est, in Christum verò tota se effudit plenitudo gratiarum. Et idcirco vinctus esse dicitur hoc oleo præ participibus suis. Non enim ad mensuram dat Deus spiritum filio. Si ergo tanta est Christi gratia, & mensuram gratiæ sequitur charitas, sicut riuus fontem à quo dimanat: qualis erit charitas quæ à tali fonte procedit? Hoc nulla oratione adumbrari, nulla hominum cogitatione comprehendendi potest. ¶ Verùm vt res collatione facta euidentius appareat, in ignium aliquot Sanctorum charitatem ante oculos ponamus: vt ijs veluti gradibus ad fastigium charitatis Christi conscendamus. Magna planè fuit Beati Patris Dñici charitas, qui cùm fortè ab hæreticis persecutoribus in itinere deprehensus esset, obnixè orabat, vt non simplici & breui mortis compendio, sed membratim dissectum, & omni genere pœnarum acerbissimè excruciatum necarent. Magna etiam extitit beati Laurentij charitas, qui cùm ad craticulam vocaretur, ad impijssimum tyrannum confidenter ait: Infelix, has epulas ego semper optaui. In craticula verò positus, cum ardentibus prunis assaretur: Isti, inquit, carbones mihi refrigerium præstant. O cœlestem vocem fortissimo martyre dignam! Tanto enim ardore martyrij poculum sitiebat, vt cùm illud biberet, flammæ ignis refrigerium sibi esse prædicaret. Magna item charitas Andree Apostoli: qui ad crucis patibulum ductus, postquam multa in laudem crucis exclamando dixisset, inter cætera ait: O crux diu desiderata, & iam concupiscenti animo præparata, securus & gaudens venio ad te, ita vt & tu exultans suscipias me discipulum eius, qui pependit in te. Sed inter hæc verè miranda est Pauli Apostoli charitas, qui tanto æstu Dei gloriam, & salutem hominum sitiebat, vt humana omnia supplicia prætergressus, pro eorum salute anathema à Christo fieri optaret. Si ergo tam ampla fuit horum Sanctorum charitas quibus per partes gratia data est, qualis erit Sancti sanctorum, de cuius plenitudine omnes acceperunt, & ad quem omnia gratiarum flumina velut in Oceanum quendam confluxerunt, & à quo in omnes alios deriuantur? Certum enim est, quòd quæ mensura lux Solis lumen superat stellarum, eadem Christi charitas & gratia omnes alias superat gratias & virtutes Sanctorum. Ille enim Sol, isti verò stellæ sunt, lumen ab hoc splendidissimo Sole mutuantes.

*Psal. 44.
Ic. 11. 3.*

*Rom. 9.
Chrysostom.
Ibidem.*

Si ergo tantus extitit harum stellarum splendor, quantus erit ipsius Solis iustitia, qui cunctas splendore suo stellas illuminat?

Tom. ij.

T. 3. Quod.

Psal. 18.

Luc. 12.

Prov. 13.

Num. 19.

Quòd si illi hoc tam exiguo charitatis splendore perfusi, tanto p̄a- 28
 tiendi propter Deum ardore incensi erant, quantus quāso in pecto-
 re Christi moriendi ardor fuisse credendus est? Si illi adeò prompti
 atque alacres ad mortem currebant, qua quāso animi promptitudi-
 ne ac deuotione ille perrexit, de quo typicè scriptum est: Exultauit
 vt gigas ad currendam viam: hoc est, ad opus salutis nostræ con-
 summandum? Hoc enim est, quod idem Dominus ait: Baptisma
 habeo baptizari, & quomodo coarctor vsque dum perficiatur.
 Adeò enim propter salutem nostram baptismo sanguinis sui tin-
 gi cupiebat, vt celeritas omnis in mora illi esset, quamdiu salutis
 nostræ remedium differebatur. Quòd si spes, quæ differtur, affligit
 animum; quantum sanctissima illa anima afflictabatur, quando
 negotium hoc differebatur? Rursusque: Si desiderium vbi com-
 pletur, delectat animam; quantum hodie hæc eadem anima ga- 29
 uisa est, quando hoc summum eius desiderium fuit impletum? Hoc
 enim vehemens desiderium habet, vt absentia rei desideratæ cru-
 ciatur: præsentia verò tantum delectetur, quantum eius deside-
 rium exiitit.

Si ergo cum tanto hodie gaudio propter salutem nostram Chri-
 stus Dominus pergit ad supplicium, quid miramur si internam eius
 lætitiā ramis palmarum & oliuarum, & multitudinis acclamatio-
 nibus voluerit celebrari? Sic parentes natales filiorum, sic coniuges
 nuptialem diem, sic imperatores (qui ingentes populos, mag-
 nasque vrbes bello domuerunt) triumphum agere solent. Serua-
 tori autem nostro nullus triumphus maior, nullum festum cele-
 brius, nulla dies felicior, quàm quæ illi suæ mortis, & salutis nostræ 30
 occasionem præbuit. Idèd nihil mirum si hanc tantam suam glo-
 riam atque lætitiā triumphalibus palmis, & magna totius populi
 gratulatione voluerit non adumbrari, sed etiam celebrari. Quam
 eius charitatem & animi alacritatem rufa illa vitula designabat, quā
 olim Dominus in lege extra castra in holocaustum offerri præcepe-
 rat, cuius cineres, legales hominum immunditias expiabant. Hanc
 autem vitulam humanitatis Christi imaginem gessisse, qui in remis-
 sionem peccatorum nostrorum extra portam passus est, omnes fa-
 tentur. Sed quid est, quòd rufam Dominus magis, quàm alio co-
 lore tinctam ad hoc sacrificij genus elegerit? Quid rufus color ad res
 ligionem magis, quàm ater, aut albus? Quis hoc legis præceptum,
 nisi mysticum esset, superstitionis non accusaret? Quod cum in diui-
 nas leges nullo modo cadere possit, necesse est vt ad arcanos & inti-
 mos

31 *mos Scripturæ sensus confugiamus. Quid autem rufus vitulæ color, nisi igneam Christi dilectionem designat? Hac enim inflāatus, tanta alacritate ad sacrificium passionis pro nostra salute cucurrit. Quid enim eum de cælis ad terram, nisi charitas traxit? quid ad passionē, ad alapas, ad sputa, ad opprobria, ad flagella, ad crucem deniq; & mortē tanta animi alacritate, nisi salutis nostræ ardor cōpulit? Hæc est ergo vitula rufa, quæ paternæ gloriæ & humanæ salutis ardore succesa, se totā in ignē passionis coniecit: vt eius cineribus, hoc est, gloriosis meritis & virtutibus non legales immunditiæ, quæ corpus magis quàm animam inquinabant, sed totius mundi scelera expiarentur.*

Liquet igitur ex his fratres, quantum Seruatori nostro huius ardentissime charitatis nomine debeamus. Multum quidem illi debemus, quod tantam nobis contulerit salutem: plus tamē ei debemus, quod 32 talem pro nobis pertulerit passionem: sed longē plus adhuc ei obnoxij sumus, quod talem nobis exhibuerit dilectionem. Magna quidē fuit eius passio, sed longē maior extitit dilectio, quæ longē plura pateretur, si id ad salutem nostram necessarium fuisset. Fortis quidem est vt mors dilectio: sed hic tamē morte ipsa fortior extitit dilectio: quæ supra mortem etiam conaretur, si supra eā aliquid esset acerbius. Itaque fratres, quamuis sanguinolenta Christi vulnera dilectionis eius argumēta sint, & velut fenestræ per quas latēs in eius pectore charitas apparet: non tamen ex sola vulnerum acerbitate dilectionis eius magnitudinē æstimare debemus: longē enim superat magnitudo dilectionis, acerbitate passionis: quæ incomparabiliter plura pertulisset, si ad salutē nostram expediens fuisset. ¶ Hoc autem nobis mysticē innuunt obliquæ illæ fenestræ, quas Salomō in tēplo scribitur fecisse. 3. Reg. 6.

33 Tales enim fenestræ in interiori quidē domus parte latiores, in exteriori verò angustiores sunt: atq; ita qui ex qua parte foris eminēt, aspexerit, totā earum latitudinē qua intus patent, minimē cernit. Hoc verò templū sanctissimam Christi humanitatē representat, in qua diuinitatis plenitudo corporaliter habitauit. Huius verò tēpli fenestræ sacratissimi eius corporis vulnera sunt, per quas latēt in corde Domini charitatis amplitudinem cernimus (multū enim nos dilexit, qui tam multa pro nobis passus est) verū non totam eius dilectionis vim vulnera ista exprimunt: quia longē plus est quod dilexit, quàm quod pertulit. ¶ Ex quibus planē colligitur, quod quemadmodū incarnatio Christi diuinæ bonitatis indicium extitit: ita mors Christi summæ eius charitatis specimen nobis exhibuit: sed ita tamen hæc indicia sunt, vt nec totam Patris bonitatem incarnatio, nec totam filij chari-

tatē indicet passio. Sicut enim Filij charitas plus aliquid quā mortem 34
 pateretur, si plus aliquid hominibus expediret: ita immēla Patris eter-
 ni bonitas plus aliquid pro salute nostra faceret, si plus aliquid ad sa-
 lutē nostrā necessariū fuisset. Itaq; si vni tantū morti propter nos fi-
 liū destinauit, ad plures utiq; destinasset, si nobis necessarie fuissent.
 Quid igitur hac charitate & bonitate sublimius? quid mirabilius?
 Quis in tantæ huius bonitatis & charitatis amorem non exardescat?
 Quis tantæ huius pulchritudinis ardore nō rapiatur? Quis nō se feli-
 cem æstimet, qui talem nactus sit Dominum, talemq; habeat redē
 ptorem? Quod maius imbecillitas humana solatium habere poterat?
 Quid nō dabit exoratus, qui sponte sua adeo benignus exiit super
 ingratos & malos? Quis igitur sic à tali, tantoq; amatore prauē-
 tus, nō illum redamare toto pectore studeat? Si nullum maius amo-
 ris incitamentum, quā amor est, quomodo hoc tanto amore ad 35
 amandum non excitamur? O stupiditatem nostram! dē ferrea homi-
 num præcordia, si hoc tanto amoris iaculo non vulnerantur! si pro
 tanto taliq; amoris beneficio non æternas & immortales gratias
 agant, si non ex toto corde cum pueris & populo clamēt: [*Benedictus
 qui venit in nomine Domini.*] Si enim turbæ propter Lazari resurrectio-
 nem obuiam Domino processerunt, & hanc grati animi vocem. [*Be-
 neditus qui venit in nomine Domini,*] tanta deuotione protulerūt, quid
 nos facere par est, qui non vnum aliquem mortuum, sed totū genus
 hominum per mortem Christi ab æterna morte reuocatum esse con-
 fitemur? Quod enim mirabilior est resurrectio mūdi quā Lazari, hoc
 deuotius & ardētius clamare nos oportet: [*Benedictus qui venit in nomi-
 ne Domini,*] qui venit quærere, & saluū facere quod perierat: qui venit
 errabundam ouem quærere, & in humeris suis ad caulas æternæ vitæ 36
 pius pastor reuocare. ¶ David ubi se de manu Saulis liberatū & reg-
 no eius potitū vidit, suauissimum illum hymnū toto corde cecinit:
 Diligā te Domine fortitudo mea, Dominus firmamentum meū, & re-
 fugium meum, & liberator meus. Deus meus, adiutor meus, sperabo
 in eū. Cur non igitur nos tanto maiori beneficio donati, hæc eadem
 verba in ore semper habeamus, & in autorē tantę salutis omnes amo-
 ris nostri vires laxatis animæ fibris per hæc eadē verba effundamus?
 Si enim sanctus hic Rex pro hac tā breui & momētanea salute, pro-
 que tā exiguo & temporali regno talem animum gerebat; quid nos
 de potestate Diaboli ereptos, & cœlestis regni per Christi crucem
 hæredes effectos facere par est? Quam ergo grati animi significatio-
 nem, quem amorem, quas laudes pro tali, tantoq; munere referre
 debe-

- 37 debemus? Olim Dominus in lege præceperat, vt septimo cuiusq; an
ni mense perceptis iam terræ frugibus, tabernaculorum festum cele- Leui. 23.
braretur, in quo septem diebus filij Israel in tabernaculis habita-
rent, & ramos palmarum atque salicum in manibus gestantes, lætos
dies agerent: vt discant (ait Dominus) posteri vestri, quodd in taberna-
culis habitare fecerim filios Israel, cùm eos educerem de terra Ægy-
pti. Si ergo tot diebus, totq; rationibus veteris illius beneficij me-
moriâ reficari Dominus volebat; quibus quæso laudibus, qua ani-
mi gratitudine hanc à captiuitate Diaboli & aeterna morte liberatio-
nem à nobis exiger celebrari, cùm infinitis partibus hoc illo benefi-
cio magnificentius sit? Verè enim si omnia corporis nostri membra
verterentur in linguas, & omnes creaturarum ordines se nobis ad
laudandum Dominum comites adderent, nequaquam dignas pro
38 hoc tanto munere laudes & gratias rependere possemus.

- Quodd si tantum amoris ac pietatis huic redemptori debemus,
quid erit nulla huius tanti beneficij recordatione tangi? Imò verò
quid erit, hoc tali amatore neglecto, pro eo sordes & vanas seculi
vmbras amare? Amant enim perditì homines fugitiuos honores, pe-
rituras diuitias, impuras carnis voluptates: hæc depereunt, pro his di-
gladiantur, his felicitatem suam metiuntur, in his spem omnè, & om-
nes voluptates suas collocant: nimirum quia vt irrationalia pecora
ventri seruiencia ea sectantur, quæ carni voluptuaria sunt: & ad ea nō
assurgunt, quæ sunt diuina atque cœlestia. Cuius rei indignitatem
noua & mirāda ratione Dominus per Oseam designari voluit, cùm Osea. 3.
ad eum dixit: Vade, dilige mulierem dilectam ab amico & adulterā,
sicut diligit Dominus filios Israel, & ipsi diligunt vinacia vuarum.
- 39 Quare, quid indignius? quid execrabilius? Quis enim ferat tali ama-
tore contempto (qui tanta beneuolentia gratis præuenit nos) vina-
cia vuarum, hoc est, quiscuilias, reiectamenta, & purgamenta mundi
tanto amore complecti, & propter ea passim Dominum maiestatis
offendere? Quisquis enim propter nummū peccat, quisquis propter
auaritiā scœneratur, quisquis propter impuras carnis voluptates le-
gem Domini violat, eiusq; amicitiam & gratiam amittere non vere-
tur, an non is vinacia vuarū supra Deū diligit? Obstupescite cœli su- Ierem. 2.
per hoc (ait Dñs) & portę eius desolamini vehemēter. Duo enim ma-
la fecit populus meus: me dereliquerūt fontē aquæ viuæ, & foderunt
sibi cisternas dissipatas, quæ continere nō valent aquas: in quibus vi-
delicet nihil viroris, nihil vitalis humoris, nihil deniq; veræ suauita-
tis atque iucunditatis, (qua animæ sitim sedare possint) inuenitur.

Psal. 72.

Quod enim salutare poculum inuenire queant, qui reliquerunt ve-⁴⁰
 nam aquarum viuentium Dominum? Quibus nimirum propheti-
 cum illud eueniet, quod in Psal. legimus: Ecce qui elongant se à te,
 peribunt: perdidisti omnes qui fornicantur abs te. Illi autem à Deo
 fornicari dicuntur, qui eo neglecto, in res fragiles & interituras adul-
 terinum amorem collocarunt. Qua peruerfitate quid esse monstro-
 fuis potest? O miserandam humani cordis corruptelam, quod cum
 ad hoc vnum à Deo conditum sit, vt autorem suum diligeret, ita pec-
 cato interueniente inuersum fuit, vt eo solo neglecto, cetera omnia
 præter ipsum diligeret! Non ita conuenit fratres mei, sed diuersa ratio-
 ne cæteris omnibus prætermisissis, aut in postremis habitis, omnes
 animæ nostræ vires in illius amorem conferamus, & conditorē, pa-
 rentem, atque vindicem libertatis nostræ toto animi affectu com-
 plectamur: illum colamus, illi immortales gratias semper agamus, &⁴¹
 hanc hodie salutarem vocem cum pueris & populo acclamante re-
 petamus, Benedictus qui venit in nomine Domini: vt dignè illum
 laudantes in via, æternam per eum salutem consequi mereamur
 in patria.

IN EADEM DOMINICA IN RA-
 mis palmarum concio secunda: in qua primùm verba Zacharię
 in Themate proposita, in sensu morali & allegorico expla-
 nantur. Secundo verò loco de spirituali regno
 Christi agitur.

*THE. Exulta satis filia Sion, iubila filia Hierusalem.
 Ecce Rex tuus venit tibi iustus & Saluator, ipse
 pauper, & sedens super asinam & pullum filium
 asinae. Zacha. 9.*

N illo tempore, cum appropinquasset Iesus Hierosolymis, &
 venisset Bethphage ad montem Oliueti, tunc misit duos discipu-
 los suos dicens: ite in castellum quod cōtra vos est, & statim
 inuenietis asinam alligatam, & pullum cum ea: soluite, & ad-
 ducite mihi,] & reliqua vsque in finem.

A V E M A R I A .

¶ [Exulta satis filia Sion, &c.] Hoc Zachariæ vaticinio totum sacri huius diei mysterium, quod Evangelica historia continet, breuissimè comprehenditur. Quamobrem non alienum ab huius diei solennitate fuerit, hæc eadem verba paulò latius explanare. In quibus cum multa sint animaduersione dignissima, duo tamen præcipuè inquirenda mihi esse videntur. Primum, cur Dominus his iumentis vectus Hierosolymam ingredi voluerit: deinde, qua ratione Rex nunc appelletur, cum nihil in eo (si externam faciem spectes) regali maiestate splendidum appareat: quæ duo in præsentī concione explicare tentabo.

P A R S P R I O R . § . I .

- 3 ¶ Principiò quærendum est, quo consilio Dominus Iesus, qui pedibus semper ingredi solebat (vt qui in hoc mundo non ad requiem captandam, sed ad labores perferendos aduenerat) modò præter morem suum voluerit his iumentis equitare? Quis enim credat summā illam Patris sapientiam hoc sine maximo consilio fecisse? Huius autem rei causam Euangelista videtur innuere cum ait: [Hoc autem totum factum est, vt adimpleretur quod dictum est per Prophetam dicentem: Dicite filiæ Sion, Ecce Rex tuus venit tibi mansuetus, sedens, &c.] Verum hic amplius aliquid desideratur. Non enim ob id, quod hoc à Propheta prænuntiatum fuerit, ita factum est: sed quia ita futurum erat, voluit Dominus antè prænuntiari. Huius ergo rei cum multæ à sanctis Patribus causæ referantur, quatuor tamen mihi præcipuæ fuisse videntur: ad quas Dominus non hoc solùm quod quærimus, sed omnia penè vitæ suæ opera destinabat. Primum enim hac ratione fidem nostram firmare voluit. In promptu enim erat, vt qui Dominum hoc modo ingredi cernerent, huius vaticinij recordarentur, eoq; admonerentur, hunc esse verum Messiam: in quem cum hoc tam aperto signo cætera quoque prophetarum signa conspirarent. Maximo enim Dei consilio factum est, vt non vno aut altero, sed plurimis signis verus Messias designaretur: quorum omnium cōsensus cum in neminem aliū quàm in ipsum cadere posset, quicūq; eum nō reciperet, inexcusabiles prorsus redderentur: ideoq; non sine mirabili consilio tanta populi frequētia stipatus ciuitatem ingreditur, vt tantū, tamq; insolens signū neminē lateret. Nam si solus asinus vectus iuxta Zachariæ vaticinium ciuitatem ingrederetur, quis hoc signo verum illum esse Messiam deprehendisset, quod vni aut alteri notum fuisset?

I.

Et

Simil.

Et quamvis hoc Messiaë indicium, si ad maiora referatur (qualia fuerunt Dominicae passionis & mortis prædictio, Euangelij prædicatione, mundi conuersio, idololatriæ deiectione) exiguum videatur: tamen cum alijs copulatum, velut digito Saluatoris personam indicabat. Si filius familias peregrè profectus diu à paterna domo exulet, & post longum tempus in eam reuersus, de eo sint parentes dubij, nec planè illum agnoscant: non modò os, oculos, totumque corporis & membrorum habitum diligenter solent inspicere, sed an subsit etià nàuus in facie, aut verruca, quam eius gutturi inhærere sciebāt: quo vno indicio deprehenso, magis interim quàm cæteris, omnem prorsus animi dubitationem deponunt, & amissum filium amplectuntur. Ad hunc ergo modum hoc vnum iumentorum indicium cum cæteris omnibus consentiens, certissimam fidem facit, illum, in quem tam maiora quàm minora signa conspirarent, verum esse mundi Saluatorem à Deo in lege promissum. Vnde colligitur, hanc equitandi formam ad fidei confirmationem plurimum contulisse.

II.

Eadem quoque valet non ad fidem modò, sed ad spem etiam (quæ ipsius fidei germen est) magnopere roborandam. Quid enim magis & accessibilem, & exorabilem faciat regem, quàm lenitas & mansuetudo? quam potissimum in hoc rege sacer Euangelista ex Prophetæ verbis commendat cum ait: [Ecce Rex tuus venit tibi mansuetus, sedens super asinam, &c.] Quis enim non facilem sibi esse putet accessum ad eum regem, qui & mitis, & pauper est, & tam humili vehitur iumento? Si feroci & habenarum impatienti equo insideret, si triumphali curru, & armatorum militum manu stipatus incederet, timeret utique pauperum & infirmorum hominum turba ad illum accedere. Nunc autem cum totus paupertatis, humilitatis, & lenitatis insignibus, veluti gemmis ac purpura ornatus veniat: quis adeò pauper erit? qui non ad pauperem? quis adeò abiectus, qui non ad humilem? quis adeò timidus, qui non ad mansuetum accedere confidèter audeat? Præsertim cum is sit, cui nihil aliud magis, quàm humilium & mansuetorum placeat deprecatio. Si enim similitudo, amoris causa est, quid magis humili regi, quàm humilitas? quid mansueto, quàm mansuetudo placere poterit?

III.

Eccle. 13.

Eadem etiam lenitas ad charitatem excitandam mirè facit, adeò vt Ecclesiast. dicat: Fili in mansuetudine opera tua perfice, & super gloriam hominum diligeris. Id adeò verum est, vt catellos etiam

- 3 & animantia, quæ naturali quadam mansuetudine prædita sunt, & amemus & amplectamur, & in sinu foueamus: ita enim virtus hæc hominibus grata est, vt eius etiam imaginem vel in brutis quoque animantibus amore prosequamur. ¶ Quæ cùm omnibus in rebus grata sit, in regibus tamen suprâ quàm dici potest, est amabilis atque iucunda. Est enim maiestatis & lenitatis coniunctio vt maximè mirabilis, ita etiam cum primis iucunda & amabilis. Vnde est illud Salomonis: Quasi rugitus leonis, ita & terror regis, & clemètia eius (quæ indiuiduus lenitatis comes est) quasi imber serotinus, quem homines maximè desiderare solent, quòd eo potissimùm fecunditas agrorum paretur. Clementia autem regis vt omnia subditis fausta & prospera pollicetur, ita omnium sibi animos voluntatesq; cõciliat. Quæ de causa & Prophetæ, & Euangelistæ, ac præcipuè vterque Ioannes agni nomine Christum celebrât, quò huius nominis lenitate ipsum hominibus cum primis amabilem & placabilem esse ostendant. Et quidem terrenorum regum insignia, leones frequenter, & aquilæ, & dracones, & vrsi, similesq; feræ sunt, vt omnes sui timore & admiratione percellant: regis autem nostri præcipuum insigne est, agni lenitas & mansuetudo: qua omnium mentes demulceat, neque ad terrorem, sed ad amorem excitet.
- 9

Prou. 20.

Disimil.

Quartò tandem hoc tam humili iumento vectus est, vt pompas ac fastum mundi damnaret, & humilitatem, virtutum omnium fundamentum & custodem, regniq; sui præcipuum decus & ornamentum commendaret. Lex enim huius noui regni, professio est veræ humilitatis. Quæ virtus aded propria Euangelicæ professionis est, vt quemadmodum Gentiles Philosophi tres illas theologicas virtutes fidem scilicet, spem, & charitatem (quæ maximè propriæ Christianæ religionis sunt, non agnouerunt: ita etiam humilitatem ignorarunt. Cuius rei illud argumento est, quòd hæc virtus proprio apud Latinos nomine careat. Quemadmodum enim ea quæ apud veteres non erant in usu (qualia sunt instrumenta illa quæ sulphureo puluere ferreos globos iaciunt) nomine Latino carèt, & aut ex similitudine enee fistulæ, aut vulgari nomine bombardæ dicuntur: ita virtus hæc à Christianis humilitatis nomine celebrata, nullum apud Philosophos nomen habet, vtpote quæ ab eis penè incognita fuerit. Hoc enim humilitatis nomen non virtutis insigne, sed abiectiõis dedecus Latinis significat. Quæ tamè virtus aded propria Christianæ religionis est, vt eam Dei filius vbi primum in hunc mundum venit, in stabulo natus, & in præsepio reclinatus, ostendere atq; stabilire voluerit:

IIII.

luerit:

luerit: eamque natiuitate, vita, & morte ita commendauerit, vt huic
 virtuti celebrandæ, & mentibus hominum trabali clauo infigendæ,
 totum incarnationis & passionis mysterium Ecclesia in huius diei
 oratione tribuat cum ait: Omnipotens æterne Deus, qui humano
 generi ad imitandum humilitatis exemplum, &c. Vnde sicut prius-
 quam ad crucis supplicium prodiret, discipulorum pedes lauit, vt eis
 humilitatem commendaret: ita humili nunc vehitur asello, vt inanē
 hominum fastum & superbiam exēplo suo deijceret. Nouerat enim
 ceruicis nostræ duritiem, nouerat humanæ naturæ morbum, qui à su-
 perbia initium sumens, eodem nos morbo semper infestat: Nouerat
 etiam hominis ingenium, parendi, atque alijs sese submittendi ne-
 scium, memineratq; se dixisse: Nisi conuersi fueritis, & efficiamini
 sicut paruuli, non intrabitis in regnum celorum: ideoq; tam multa
 excogitauit exempla, quibus nos ad huius tā necessarię virtutis amo-
 rem incitaret. Vera enim illa Senecæ sententia est: Nunquam nimis
 dicitur, quod nunquam satis discitur. Quibusdam remedia mōstrā-
 da, quibusdam inculcanda sunt. Interrogatus quidam, quis potissi-
 mum comæatus nauigaturis in longinquas oras necessarius esset:
 Aquam respondit. Rursumq; rogatus quid secundo loco necessariū
 esset, aquam iterum respondit: tertio quoque idem rogatus, eodem
 modo respondit. Qua loquendi figura quā esset huius elementi
 copia nauigaturis necessaria declarauit. Quia ergo summus ille hu-
 militatis magister virtutis huius dignitatem & necessitatem adeo
 probe tenebat, ideo quamdiu inter homines versatus fuit, nunquam
 destitit siue in vita, siue in morte, varijs eam documentis & clarissi-
 mis exemplis commendare: vt vel hoc argumento intelligerent ho-
 mines, præstantissimum illud esse, quod æterna Sapientia tot modis
 in omni vita animis hominum infigere voluerit. ¶ Cum ætate inci-
 piente præmaturas ficus homines sollicitē inquirunt, si quam fortē vi-
 derint passerulorum moribus ac delibatione ab alijs distinctam,
 protinus eam velut iam maturam abripiunt: quod intelligant auicu-
 las, quæ certo naturæ instinctu erudiuntur, in huiusmodi electione
 non decipi. Si ergo tantum apud te auium electio & iudicium valet,
 cur non idem apud te autoritatis pondus Christus habet: vt ea ti-
 bi maximē amplectenda esse statuas, quæ is amplexus est; ea verò re-
 pudianda, quæ ipse repudiauit? Si is igitur terrenas opes, si fastum &
 superbiam mundi calcauit, & ab ipsis incunabulis labores, inopiam,
 & humilitatis officia sectatus est, cur non id maximē probandum esse
 credamus, quod ipse probauit, qui vel hoc nomine à Propheta com-
 menda-

Matth. 18.

Seneca in
 Epist.
 Simil.

Simil.

14 mēdatur, quōd sciret reprobare malum, & eligere bonum? His ergo de causis (vt alias omittamus) tam humili apparatu voleit Dominus hodiernam solennitatem celebrare, quā ad nuptias Ecclesiæ in crucis thalamo consummandas properabat.

Isai. 7.

§. II.

¶ Cæterum quæ hæcenus diximus fratres, ad moralem interpretationem pertinent: superest allegoria quæ nos ad Christi mysteria Sole ipso splendidiora eleuat, mentemque nostram fidei lumine collustratam supra naturam, supraque mundana omnia attollit. Ad hæc autem mysteria perscrutanda, nos non humanæ coniecturæ, sed res ipsæ diuinitus gestæ inducunt. Nam si Dominus humili asello vectus, nos ad fidem, spem, charitatem, & humilitatem excitare volebat, quid necesse erat, indomitum pullum asinæ adiungere, qui ad fessorem patiendum & infirmus & ineptus erat: cum ad virtutes quas supra memorauimus commendandas humilis aselle vehiculum satis esset? Res ergo & insolita & noua diuinoque consilio ante prænunciata, nos ab historiæ sensu attollit, & ad huius diuini consilij causas inquirendas aduocat.

His ergo duobus iumentis D. Ambrosius duos illos generis humani parentes adumbrari philosophatur: quorum tum miserabilem ruinam, tum etiam resurrectionem appositissimè in hac breui historia designari ait. Prima enim miseria in quam homines lapsi sunt, ea est, quam regius Propheta designauit cum ait: Homo cum in honore esset, non intellexit, comparatus est iumentis insipientibus, & similis factus est illis: ideoque commodissimè hoc iumentorum genere designantur (quæ inter iumenta atque adeo inter cætera animantia, rudissima & abiectissima sunt) vt appareat è quanta amplitudine ac dignitate in quantam ruditatem & vilitatem miser homo delapsus sit. Quam rem apertè in plerisque hominibus videmus, qui ad diuinam percipiendam rudissimis his iumentis similes existunt: quod malum vtinam quotidie non experiremur. ¶ Sed tolerabilius forsitan esset, si non tarditas hæc malitia & feritate indomita cumularctur. Cuius rei gratia non solum iumentis insipientibus, sed etiam pullis iumentorum indomitis atque adeo truculentissimis feris homo in literis sanctis assimilatur. Hac enim de causa Dominus ad Ezechielem ait: Fili hominis, increduli & subuersores sunt tecum, & cum scorpionibus habitas. Et in Euangelio: Nolite (ait Dominus) sanctum dare canibus, neque mittatis margaritas vestras ante porcos. Et sanctus item Iob: Frater, fui draconum, & socius struthionum. His enim

Ambros.

Psal. 48.

Ezech. 2.

Matth. 7.

enim

Iob. 30.

enim adeò tetrīs nominibus scelerati homines appellantur, quòd ha-
 rum ferarum mores imitentur. ¶ Sed ita tamen imitantur, vt ipsas
 etiā feritate & immanitate vincant. Nam cum ratio & ingenium
 libidini, aut crudelitati, aut eiusmodi motibus ferinis seruit, atque ad
 omnia flagitia industriam exacuit: tantum necesse est omnes belluas
 feritate vincat, quantum cupiditas instructa & armata, cupiditatem
 nudam & inermem ad facinus antecellit. Vnde Aristote. improbum
 hominem inter animalia cuncta nocentissimum esse ait: quòd im-
 probitas, ingenij acumine munita, maximas rebus humanis clades
 inferre possit. Arma namq; omnia siue virtutis, siue cupiditatis, sunt
 in rationis solertia, & ingenij acumine constituta. Ita fit, vt scelerati
 homines & immanes eò sint feris omnibus immaniores, quòd sunt ra-
 tionis & consilij participes. Sic igitur fit, vt nullus sus lutulentior,
 nulla vulpes fraudulentior, nulla leena truculentiore, nulla tigris imma-
 nior homine scelerato & cupiditatibus suis addictò possit reperiri. 17

Aristote. in
Apophth.

Sed ne hic quidem humanæ miseræ finis est, quòd ad bestiarum
 immanitatem & ruditatem deiecti simus, nisi etiā peccatorum &
 cupiditatum nostrarum vinculis alligati essemus. Hoc autem nobis
 insinuat, quòd iumenta hæc ligata fuisse perhibentur. Itaq; improbi
 omnes non modò iumenta, sed etiā iumenta ligata sunt, vtpote
 qui funibus peccatorum suorum, & variarum cupiditatum vinculis
 atque compedibus astricti sint. Quod quidem iusto Dei iudicio eue-
 nire D. Bern. ait: Quia iustè (inquit) homo patitur quod nolit, qui nò
 peccat nisi velit. Abusus quippe liberæ voluntatis, pœnam meretur
 huius difficultatis. Hoc autem quotidie experimur, cùm homines
 aliquot hortamur, vt vel inueterata odia, inimicitiasq; deponant, vel
 res iniuria ablatas restituant, vel castè & continenter viuant, & pec-
 cati contubernales atque consortes fugiant, aut etiā à cōsortio suo
 expellant: qui tamen ad hæc ipsa exequenda nullis terroribus atque
 minis, nullisq; diuinis clamoribus flectuntur: non quòd re vera non
 possint (nec enim humana libertas peccatis extinguitur) sed quòd ea
 cupiditatis potentia fit, vt miseris appareat impossibile esse eius vim
 reprimere, & in seruitutem spiritus redigere. Quæ igitur grauior ser-
 uitus, quæ duriora vincula, quàm quòd miser homo in tam dira pec-
 cati captiuitate, & verissima seruitute sponte sua manere velit, & in
 ea etiā oblectetur? ¶ In hanc igitur seruitutem delapsus homo est,
 qui in libertate filiorum Dei conditus erat. Quodque grauius est
 non vnius tantum domini, sed multorum dominorum seruus esse-
 ctus fuit. Hoc enim (vt Ambros. ait) nobis insinuat, quòd hæc ašina,
 secun-

Bernar.

20 secundum Marcum erat in biuiro: quia nec certam domum, nec certum aliquem possessorem habebat, sed multorum erat arbitrio atque Marc. II. seruituti exposita. Misera profectò seruitus (ait idem) cui vagum ius Ambros. est: multos enim habent dominos, qui vnum non habent. Talis ergo improborum hominum seruitus est, qui quoniam vnius veri Domini iugum à se repulerunt, multis non tam dominis quam tyrannis traditi sunt,

§. III.

¶ Hic igitur status est, in quem homo per peccatum decidit. Nunc quod ei remedium Christus Dominus attulerit, videamus. Primum igitur illum apostolica autoritate solui iubet, & in veram animi libertatem asserere: quod quidem ipse pollicetur cum ait: Si vos manseritis in sermone meo, verè discipuli mei eritis, & cognoscetis veritatem, & veritas liberabit vos. Cumque Iudæi illi responderent: Semè Abraham sumus, & nemini seruiuimus vnquam: Dominus contrà respondit: Amen dico vobis, quicumque facit peccatum, seruus est peccati: seruus autem non manet in domo in æternum, filius manet in æternum. Si ergo vos Filius liberauerit, verè liberi eritis. ¶ Nec soluisse ligata iumenta contentus, apostolicis deinde vestibibus ornat. Solutio quippe à peccatorum vinculis pœnitente, pius ilico Pater ait: Citò proferte stolam primam, stolam videlicet iustitiæ, qua homo non solum pristinam scèditatem & nuditatem tegit, sed mætem quoque suam nouis virtutum ornamentis excultam, in oculis Dei speciosissimam & gratissimam reddit. ¶ Olim quidem generis nostri principes cum primum deliquerunt, & nuditatem suam erubuerunt, integumenta quedam ex ficis folijs consuerunt, quibus nuditatis iniuriam à se pellerent. O egregium nuditatis remedium! ô præclaram corporis humani vestem! Sic autem mentis nuditatem vestiunt, qui diuina gratia destituti, virtutibus humana solum industria partis animorum suorum scèditatem velare student. Solus enim Christus est, qui veram iustitiæ vestem nobis sua nuditate promeruit.

Mentem verò his rationibus solutam & ornatam Christus statim ingreditur, vt eam spiritu suo dirigat & regat. Sicut enim corpusculo in matris utero formato, & instrumentis suis atque organis instructo, statim Deus in illud animam infundit: ita in mentem hominis sic solutam & ornatam Christus Dominus illabitur: vt sicut rationalis anima corpoream, ita spiritualem ipse vitam intra nos habitans, moderetur. Hoc autem in præsentì lectione nobis insinuat, in eo quod.

quòd Dominus solutis & ornatis iumentis insidens, ea perducit in ²³
 Hierusalem. ¶ Solent autem iumentorum sutores calcaria & frænū
 gestare, quorum altero tarditati, altero præcipiti iumentorum celeri
 tati consulant. His etiam adiumentis Dominus Iesus piorum menti-
 bus insidens vitur. Nam & morantes atque negligentes secretis in-
 spirationibus velut calcaribus ad cursum acuit, & frænū etiam sen-
 sibus nostris, ac præcipuè cordi, ac ori iniicit. Hæc enim duo om-
 nium ferè scelerum seminaria sunt. Felices autem (inquit Am-
 brosius) qui talem internis renibus meruerunt habere vectorem.
 Felices quorum ora (ne multiloquio soluantur) cœlestis verbi ha-
 bona restrinxit.

Ambro.

Quò autem Dominus iumenta, quibus hoc modo insidet, perdu-
 cit? Nimirum in Hierusalem, quæ alio nomine Salem nuncupata est:
 quorum altero nomine pacem, altero visionem pacis significat. Ad ²⁴
 utramque ergo felicitatem eos Dominus perducit, quorum menti-
 bus insidet: in hac eos vita ad pacem, in altera ad pacis visionem du-
 ctu suo dirigens: quia in hac vita inchoatam, in altera cōsummatam
 illis pacem & beatitudinem donat. Dum enim in hoc mortali corpo-
 re degentibus iustitiam tribuit, pacem quoque, indiuiduum iustitiæ
 comitem largitur. Quod quidem regius Propheta designauit, cum
 iustitiam & pacem significantissima & elegatissima figura se mutuo
 osculatas esse ait. Hac enim loquendi ratione indiuiduum harū vir-
 tutum vinculum atque complexum ostendere voluit. Hæc de iumē-
 torū significatione, atq; huius Dominici itineris ratione dicta sunt:
 nunc ad Regis mysterium veniamus.

Psal. 84.

PARS POSTERIOR VEL ALIA

25

Concio, quæ de Christi regno agit.

Supereff igitur ut quæramus, cur ab hoc Propheta, reliquisq; om-
 nibus Christus Dominus appelletur Rex, quando nihil in eo re-
 galis pompæ fulgere videtur, & is etiam hoc à se munus ablegauerit?
 Homini enim à se paternæ hereditatis legitimā diuisionem petenti
 respondit: O homo, quis me constituit iudicē ac diuisorē inter vos?
 Sed sciendū est, quòd quemadmodū homo corpore cōstat & anima
 (quorum alterum nobis cum brutis, alterum cum Angelis cōmune
 est) ita duplex regnum ad statum totius hominis perfectè moderan-
 dum statuere oportet: alterum corporum, animarum alterū. Regnū
 autem Christi non corporale, sed spirituale esse prædicamus: omnia
 enim

Luc. 12.

16 enim quæ reges optimi ad salutem corporum molivuntur, ipse in salute animarum procuranda efficit. Terreni verò regis munus est, primum quidem iuxta ipsius nominis rationem subiectos sibi populos regere: hoc est, salutare & iustas leges ferre, & secundum eas iudicare: tum præterea illos ab hostium armis & furore defendere, & bonis omnibus (quantum facultas permiserit) cumulare: ac postremo rectà eos ad politicam felicitatem perducere. Hæc autem omnia Christus Dominus in spirituali animarum regno multò plenius & perfectius administrat. Is enim mentes nostras spiritus sui ductu & afflatu in rebus expetendis atq; fugiendis regit & moderatur. Is sanctissimis nos Evangelij legibus & institutis instruit. Is secundum eas leges non in extremo iudicio solùm, sed etiam in fine vitæ, atq; adeò in toto vitæ cursu nos iudicat. Ipse enim est qui constitutus est à

27 Deo iudex viuorum & mortuorum. Idem etiam nos à sempiterni generis humani hoste crucis suæ virtute non solùm eripuit, sed quotidie etiam defendere non cessat: vtpote qui facultatem nobis contulit calcandi omnem vim & potestatem inimici, ut nihil nobis nocere possit. Idem etiam sacratissime passionis & vitæ suæ meritis nos mirificè ditat, & bonis omnibus cumulat. Vnde Apostolus Corinthiorum nomine Deo gratias agit, quòd in omnibus per illum diuites facti sint in omni verbo, & in omni scientia: ita ut nihil illis deesset in vlla gratia. Atque is tandem electos suos ad æternam felicitatem perducit, sicut ipse de quibus suis loquens ait: Ego vitam æternam do eis, & non peribunt in æternum, & nō rapiet eas quispiā de manu mea.

¶ Videtis ergo fratres, quantum inter cœlestem hunc Regem, & terrenos illos reges, quos vniuersitas generis humani suspicit & admiratur, intersit? Sunt enim illi reges corporum, hic animarum. Illi subditos suos defendunt, ab hoste visibili, hic à truculentissimo hoste generis humani inuisibili: illi à temporali morte, hic nos ab æterna vendicant: illi si regnum sapienter administrent, terrenis bonis ciues suos cumulant, hic spiritualibus atque celestibus auget: illi deniq; eos ad ciuilem felicitatem dirigūt (quæ multis miserijs admixta est, & cum ipsa vita finitur) hic verò ad æternam perducit, quæ omnium malorū ignara, bonis omnibus refertissima est. Quantum ergo anima corpori, & æterna felicitas temporali antestat, tantum spirituale regnum Christi omnibus terrenis regnis præstat.

A. 1. 10.

1. Cor. 1.

Ioan. 10.

Adde, quòd Reges terræ frequenter subditos suos non tam dicāt, quàm poliant. Hoc enim pertinet ad illud regni ius, quòd prædicari Iudæorum populo Dominus per Samuelem mandauit, quòd

1. Reg. 8.

illos à petendo Rege deterreret: quòd videlicet eorum vineta, & oli 19
 ueta, & egregia pecora sibi effret sumpturus. At hic Rex tātum abest
 vt subditorum bona diripiat, vt ipse contrā innumera bona sua illis
 largiatur. Hoc enim Apostolus frequentissimè testatur, cū bapti-
 zatos omnes Christum induisse ait: & eos item Christi participes ef-
 fectos, & in eius societatem vocatos. Fidelis (inquit) Deus per quem
 vocati estis in societatem filij eius. ¶ Quæ tamen societas longè alia
 est à mercatorum societate: hi namq; lucra inter se pro ratione labo-
 ris & expensarum partiuntur: Christus autem Dominus hanc cum
 suis societatem constituit, vt omnes ille expensas & labores confer-
 ret, laboris verò fructum ita in nos transfunderet, vt nihil sibi præter
 corporis & nominis sui gloriam reseruaret: vtpote qui gratiarum ac
 bonorum omnium compos esset. Omnia igitur quæ tot sudoribus,
 tot vigilijs, tot laboribus, tot itineribus, tot precibus, ac demum præ- 30
 tiosissimi sanguinis sui effusione acquisiuit, nobis contulit: atque ita
 factus est nobis sapientia, iustitia, sanctificatio, & redemptio. O præ-
 clarum & vehementer optabile regnum! ô nouam & insolitam re-
 gnandi rationem: qua non opes subditorum in Regis commodum
 exhauriuntur, sed regijs opibus subditorum opes cumulantur! Alij
 quippè reges, quoniam nudi cæterorum hominum more nascuntur,
 alienis bonis egent, quibus locuplerentur: hic verò Rex, qui à Deo hæ-
 res vniuersorum constitutus est, sic diuitijs abundat, vt nō egeat sub-
 ditis, quòd eorum opibus ditior fiat, sed quòd eos ipse bonis suis ditio-
 res efficiat: præsertim cū bona eius ea conditione sint, vt in plures
 distributa, nullo modo minuantur. Vt enim illud viduæ oleum in
 plura vascula effusum non minuebatur, sed magis augebatur: ita di- 31
 uinæ opes dando non deficiunt, sed augentur, dum eius imperiū di-
 latant, & familiam amplificant. Quò fit, vt ardentius quidem diuina
 bonitas opes suas donare, quàm auuiditas & inopia nostra easdē reci-
 pere concupiscat. Hinc quidam ex Patribus ait: Sic Deus festinat ab-
 soluere, vt plus ipsum videatur cruciari compassio miseri, quam mi-
 serum ipsum compassio sui. Ne hoc autem cuiquam mirū videatur,
 subiiciā aliquod ex philosophicis literis exēplū. Cum ea inter corpus
 & animā habitudo sit, vt corpus vitā suam sine anima tueri nequeat,
 nec rursus anima (quāuis per se viuere sine corpore possit) informan-
 di officium sine illo exercere queat: quærent Philosophi, vtrum al-
 terum magis desideret, corpus animam, an anima corpus: hoc est,
 materia formam, an forma materiam? Cui quæstioni respondent,
 quòd quamuis materia naturali necessitate compulsa vehemen-
 tissimè

Galat. 3.

1. Cor. 1.

1. Cor. 1.

Disimil.

1. Reg. 17.

Simil.

32 tiffimè appetat formam, magis tamen forma naturali bonitate & informandi auiditate materiam appetit. Illud enim desiderium ex necessitate, hoc ex bonitate nascitur: illud vt habeat à quo vitam recipiat, hoc vt habeat cui vitam donet. Maiora autem sunt ea desideria quæ ex naturali bonitate, quàm quæ ex necessitate prodeunt. Quo quidem exemplo colligimus quod modò dicebamus: nempe promptiorem esse hunc Regem nostrum ad largiendum, quàm nos ad recipiendum: magisq; illum ad donandum incendi naturali sua bonitate, quàm nos ad pctendum inopiæ nostrę necessitate.

§. IIIL.

¶ Est & aliud maximè notandum discrimen: quòd videlicet terreni reges cùm gre alieno vehementer oppressi sunt, nouis tributis populares suos premunt, quò illorum impensis debitorum à se onera excutiant. Num ergo tu Rex meus & Deus meus communem hunc Regum morem sectatus es? Num in fortunas nostras inualisti, vt debita tua dissolueres? Imò verò vsq; adeò diuersa ratione regni tui munus administralisti, vt cùm populares tui multis ac maximis debitis obstricti essent, tu tibi ipsi grauissima tributa atque onera imposueris, quò illorum debita solueres. Quid enim aliud labores tui, quid lachrymę, quid tot vigiles in oratione noctes, quid tot ieiunia, tot itinera pedibus confecta: quid denique vincula, flagella, sputa, alapa, spinea corona, crux, & clauis, nisi tributa quædã & onera sunt, quæ tu tibi imponere sponse voluisti, quò nos ab omnibus debitorum oneribus liberares? Quorsum enim ieiunia tibi, qui innocentissimam carnem habebas? quorsum lachrymę, qui nulla in re deliqueras? quorsum adeò indigna verbera, qui nihil rapueras? quorsum denique crucis supplicium, qui nullum maleficium admiseras? Verissimè quidem in persona tua dictum est: Quæ non rapui, tunc exolebam. Et, Dominus posuit in eo iniquitates omnium nostrum. Et, Propter scelus populi mei percussi eum. Videtis ergo fratres cuiusmodi regnum Christi sit, quamq; noster hic Rex ab omnibus alijs regibus dissimilis existat? An non ergo meritò Propheta nos ad gaudium de tali rege inuitat cùm ait: Et filie Sion exultent in rege suo? Quis enim talem à Deo regem nactus, qui nos tam magnificis opibus ornaret, non illum toto corde amplectatur? nõ illius pedes deuotissimè exosculatur? non se totum illius obsequio tradat? non illi per petuis laudibus celebrat? non ardentissimo illius amore flagret? non pro illo, si res sua ferat, milles etiam mori cupiat? non sibi ipsi quòd talem regem habeat, gratulatur? non denique cum innocentibus

Psal. 64.

Ijai. 53.

Psal. 149.

hodie pueris toto pectore clamer, [*Benedictus qui venit in nomine Do-* 35
mini: benedictum regnū Dauid patris nostrī] Benedictus ipse qui venit,
 benedictus qui illum ad nos demisit: benedictus etiam qui talem ef-
 fudit regem intemeratæ Virginis partus, qui tam nouo regnādi mo-
 re seipsum spoliāt, vt suos dīter: se deijcit, vt suos attollat: se onerat,
 vt suos enoxeret: se in mortem conijcit, vt ab æterna morte suos libe-
 ret. Infelices Iudæi per omnes mundi oras dispersi, qui vagi & profu-
 gi ingredimini super terram, quæ aperuit os suum, & suscepit sangui-
 nem fratris vestri de manu vestra. Quid alium regem expectatis vul-
 gari more regnantem, omnia ferro & igne vastantem, omnia cæde,
 sanguine & cadaueribus implentem, & grauissima tributa suis impe-
 rantem? Quid noui cuiusdam Salomonis regnum desideratis, qui re-
 ges omnes terræ diuitijs & gloria superauit? An non hic quoque tan-
 tus rex ita suos tributis pressit, vt post eius mortem ad Roboam filiū 36
 clamarent: Pater tuus durissimum iugum imposuit nobis, tu nunc
 imminue paululum de imperio patris tui durissimo, & iugo grauissi-
 mo quod imposuit nobis? Si ergo miseri regem alium instar Salomo-
 nis desideratis, en quibus is vos oneribus oppresserit! Quāto ergo
 præstantius veri Salomonis, hoc est Mesiaꝝ nostri regnum est, qui
 non impensis populorum diuitias suas auget, sed suis opibus illis di-
 uitias parat: suis laboribus quietem tribuit: suisq; excubijs veram il-
 lis securitatem & pacem largitur? Hoc est igitur verum Christi re-
 gnum tot diuinis promissis, tot Prophetarum oraculis, & tam longa
 expectatione dignissimum.

Fateor tamen vnum aliquid Regem hunc à nobis accepisse: nem-
 pè sacram humanitatem, quæ ad redemptionis nostræ opus illi ne- 37
 cessaria erat. Neque enim diuina persona aut mereri, aut satisfacere,
 aut etiam pati per se sola poterat. Hæc enim tria alterius naturæ sunt,
 non diuinæ. Sed ne quid à nobis acciperet, quod in nos refuderit,
 vbi redemptionis nostræ opere in mortali natura cōsummato in cœ-
 lum remeauit: hanc eandem humanitatem abiens sic in superna sede
 locauit, vt eandem in mirabili sacramento reliquerit: quò in vñs ho-
 minum cederet, quod fuerat ab homine sumptum. Quid igitur hoc
 rege mirabilius? quid amabilius? quid miseris optabilius? Talis igitur
 est qui ad nos è cœlo demissus est, mittente pariter & misso dignus,
 & ad leuandas generis humani miseras conuenientissimus.

Quid igitur superest fratres, nisi vt Prophetæ vocibus auscultan-
 tes, nobis quidem de talis regis aduentu gratulemur, Deo autem
 gratias pro tanto munere agamus, & illud quod nobis hoc in loco
 præci-

- 38 præcipitur, impleamus: [*Exulta satis filia Sion, iubila filia Hierusalem.*] Cur sic exultandum? cur tanta lætitia iubilandum, ut externa quoque membra tripudio suo internam animi lætitiā declarent? Hoc enim iubilandi verbo significatur. Causam subdit: [*Ecce enim Rex tuus venit tibi iustus & Saluator, &c.*] Perinde enim est ac si diceret: Iam regem, quem tamdiu expectasti, præsentem cernis: iam quod tanto per te desiderasti, assecuta es: iam ardentissima illa Patrum desideria quibus hanc salutem exoptabant, impleta sunt. Quo enim desiderio aestuabat sanctus ille Propheta cum diceret: Quis dabit ex Sion salutare Israel. Hoc est, quæ erit illa dies quæ tantam mundo salutem afferat? quæ viam in regnum cœlestē muniat? quæ paradisi clausas fores aperiat? quæ Deum hominibus conciliet? quæ Spiritum sanctum de cœlis mittat? quæ peccatorum veniam, quæ gratiam & iustitiam, ceteraque cœlestia dona mortalibus tribuat?
- 39 Quis inquam dabit ex Sion salutare Israel? Cum igitur hæc tam faustissima & optatissima dies aduenerit, quid nos facere par est, nisi quod deinde Propheta subdit: Cum auerterit Dominus captiuitatem plebis suæ, exultabit Iacob, & lætabitur Israel? Ad hanc ergo tantam lætitiā nos hodie Zacharias Propheta vocat cum ait: [*Exulta satis filia Sion, iubila filia Hierusalem, &c.*] Desiderium enim si compleatur, oblectat animam. Et, Lignum vitæ de siderium veniens.

Psal. 13.

Prou. 13.

Ibidem.

§. V.

- ¶ Sed quærendum tamen nobis est, quis nam ille sit, qui lætitiæ huius vim & magnitudinem percipere queat? Non enim omnium est de hoc tanto salutis munere pro dignitate gaudere, nisi eius solum qui morbi sui magnitudinem agnouit: nec peccatorum veniam pro meritis æstimare scit, nisi qui peccati grauitatem & acerbiteriam expertus est. Expertus certe ille fuerat, qui dicebat: Miser factus sum, & curuatus sum vsque in finem, tota die contristatus ingrediebar. Et, Afflictus sum & humiliatus sum nimis, rugiebam a gemitu cordis mei. Et, Lauabo per singulas noctes lectum meum, lachrymis meis stratum meum rigabo. Qui ergo propter admissum scelus sic rugiebat, sic incuruatus incedebat, sic continuus lachrymis stratum suum rigabat: hic planè de salutis huius magnitudine (quæ peccatorum veniam continet) gaudere dignè nouerat. Hoc est enim illud gaudium, quod à Domino idē petebat cum ait:

Vu 4.

Auditui.

Auditui meo dabis gaudium & lætitiā, & exultabunt ossa humiliata: siue vt alius vertit, ossa quę contriuiisti. Hoc autem gaudiū percipiam, si dixeris animę meę, Salus tua ego sum. Vel, Remittuntur tibi peccata tua. ¶ Huius etiam gaudiij magnitudinem illi quoque persentient, qui hoc sacratissimo Quadragesimalis pœnitentię tempore more illius sancti Regis, recogitarunt omnes annos suos in amaritudine animę suę. Quibus enim amara fuit peccati memoria, necessariò gratissima & iucundissima erit peccatorum allata venia.

¶ Sed fortè dices: Recogitaui quidem annos meos, non tamen in amaritudine animę meę: quia nullum in eis recogitandis dolorem sensi. Hoc frater pœnitentiam tuam vehementer acculat. Sicut enim in sauciato corpore dolor vulneris, indicium est sanitatis: ita in vulneribus animę dolor commissorum, spiritualis sanitatis argumentum est. Itaque si doles, benè vales: si non doles, adhuc langues. **Cur** 42

ita? Quia quidquid cum amore possidetur, cum dolore amittitur. Quisquis ergo verè Deum diligit, vtique dolet, cum se Deum amisisse peccando meminit. Qui ergo amissum non dolet, vtique non diligit: qui autem non diligit (vt Ioannes ait) manet in morte. Quæ mater defunctum filium, quæ vxor mortuum virum non lachrymis prosequatur? Dolent vtique, quia diligunt. Si igitur nunquam hunc in vita dolorem expertus es, magnum & vere formidabile argumentum est, te nunquam in vitā verè pœnituisse. ¶ Cæterum quoniam hic dolor de peccatis, rationalis magis quàm sensibilis esse dicitur, & idè quia minus corporis sensum afficit, minus etiam sentitur: aliud tibi indicium monstrabo, quo de pœnitentię tuę integritate coniecturam facias. Diligenter totius antea vitę cursum considera, & quo modo te in his temporibus agendę pœnitentię destinatis 43

gesseris, perscrutare. Vide an modò sis idem qui semper fueris, an aliqua in re mutatus. Hoc est, vide si qui furabaris, furari desisti: si iurandi, detrahendi, maledicendi, maleprecandi, concupiscendi prauā consuetudinem abscidisti, si illatas iniurias condonasti, si inimicitias cum alijs susceptas deseruisti, si iniustè ablata dominis suis reddidisti, si peccatorum laqueos & occasiones sustulisti, si in pauperes & egentes misericors fuisti, si frequentius aut orasti, aut sacramenta deuotius percepisti, si familię tuę atque seruorum tuorum diligentiorē curam & providentiam habuisti: si ea (inquam) vitia quibus antea implicatus eras, deseruisti, & virtutes has colere cœpisti, non leue sanè perceptę salutis, verāque pœnitentię argumentum est. At si neq; dolorem vllum, nec mutationis indicium in te vides, quæ

44 coniectura de salute tua pronuntiare aliquid poteris? Quod si tota vita hoc modo transacta est, maximum certe impœnitentiæ, spiritua-
lisque mortis argumentum est. Quæ ergo tibi reliqua salutis spes es-
se potest? Fixa enim manet illa Domini sententia dicentis: Nisi pœni-
tentiam egeritis, omnes simul peribitis. Si ergo ad consequendam sa-
lutem adeo necessaria vera pœnitentia est, vt nulli mortalium sine ea
salus post admissum scelus contingere possit: ecce nunc (vt Apo-
stolus ait) tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis, ecce sanguis Chri-
sti modò fundendus, sordes omnes abluit verè pœnitentium: vt sic
abluti atque mundati in illam ciuitatem ingredi mereamur, in quam
nihil intrat co inquinatum aut immundum. Ad quam nos perducere
dignetur Christus Iesus, qui cum Patre & Spiritu sancto viu-
it & regnat per infinita seculorum secula. Amen.

41

IN EADEM DOMINICA IN RA-
mis palmarum concio tertia in qua post enarrationem le-
ctionis Euangelicæ, de beneficio redemp-
tionis nostræ agitur.

T H E. Benedictus qui venit in nomine Domini.
Matth. 21.

Ræsens sancti Euangelij lectio aduētum Domini Sal-
uatoris in Hierusalem, ad explendum opus obedi-
entiæ à Patre sibi iniunctæ, nempe generis humani redē-
ptionem, breui oratione describit. In hoc igitur opere
Christus Dominus (qui in absolutissimum obediētiæ
exemplar nobis datus est) quàm diu inter homines vixit, vsque ad
crucis patibulum desudauit, vtpote qui de seipso ait: Descendi de cœ-
lo, non vt facerem volūtatē meam, sed eius qui misit me. Quo ope-
re per mortem crucis absoluto tandem ait: Consummatū est, videli-
cet obediētiæ opus à Patre mihi iniunctum: atque ita demum incli-
nato capite tanquam verus obediētiæ filius, emisit spiritum. Overè
felicēs & beati, qui in hac obediētia Redemptoris sui vestigijs infi-
stere perpetuò student! Hūc enim (vt alia prætermittam) mirabilem
fructum ex hac obediētia percipient: vt quomodo ipsi diuinæ sem-
per voluntati obsequuntur, ita Deus simili studio eorum voluntati
pareat: & quò magis miremini, quemadmodum illi diuinis man-
datis

Ioan. 6.

Vy 5

datis semper obediunt, ita eorum vocibus Deus ipse obediat. An nō ²
 hoc illa Iosue vox aperte declarat, quæ anhelantem in itinere suo So-
 lem in medio cœli stare iussit immotum? Stetit itaque (ait Scriptura)
 Iosue. 10. Sol in medio cœli, & non festinauit occumbere spatio vnus diei. Nō
 fuit antea & postea tam longa dies, obediēte Dominovoci hominis.
 Quia enim Iosue plenissime diuinis mandatis obtemperasse, & nec
 vel minimum ex illis vnquam prætermisisse memoratur, hoc tā mag-
 nifico præmio eius obedientiam Dominus commendare voluit, vt
 idem ipse rerum omnium Dominus obedienti seruo obediret. Hinc
 memoranda illa Salomonis sententia: Vir obediens loquetur victo-
 riam. Cum ergo tantum apud Deum virtus obedientiæ valeat, hanc
 præcipuè Dominus virtutem ad mundi salutem elegit, vt quod ino-
 bedientia destruxerat, obedientia repararet. Vnde idem Saluator ad
 Patrem loquens ait: Sacrificium & oblationem noluisti, aures autem ³
 perfecisti (huc aperuisti) mihi. Cuius orationis sensum declarant illa
 Isaiæ verba, quæ in eiusdem Saluatoris persona referuntur: Dominus
 Deus aperuit mihi aurem, ego autem non contradico, retrorsum nō
 abij. Corpus meum dedi percutientibus, & genas meas vellentibus.
 In quibus verbis apertione aurium summa Christi obedientia signi-
 ficatur, qua Patri factus est obediens vsque ad mortem: qua etiā cor-
 pus suum tradidit percutientibus, & genas suas vellentibus. Quidā
 autem pro eo quod nos legimus, aures perfecisti, verterūt aures per-
 forasti mihi. Quod quamuis eundem faciat sensum, habet tamen ali-
 quid diligentius considerandū. In lege enim seruus Hebræus qui ela-
 pso septennio liber egrediebatur, si tanto Domini sui amore tenere-
 tur, vt huic legis beneficio renuntians, in eius obsequio manere vel-
 let, ad portam ciuitatis ducebatur, ibiq; auris eius subula perforaba-
 tur: ac sic tādē Domini sui sempiternus efficiebatur seruus. Vt ergo ⁴
 Dominus ac Saluator noster sempiternam animi sui seruitutē & obe-
 dientiam designaret, aures sibi dicit fuisse perforatas: vt hoc symbo-
 lo summa eius obedientia & sempiterna seruitus ad mandatū Patris
 exequendum significaretur. Concordi enim voluntate, summoque
 consensu vterq; opus hoc ad salutem hominum destinant: dum al-
 ter ex summa charitate filio sacrificium mortis imperat, alter ex sum-
 ma obedientia iniunctum sibi munus exequitur. ¶ In quo quidē sa-
 lutis opere aperte liquet, non minus debere nos Patri mortē filio præ-
 cipienti, quā filio mortem libenter amplectēti. Itaq; si totum hoc
 munus vnigenito Dei filio deberi fatebaris, & illi gratias agebas: age
 etiam gratias Patri, cuius voluntate salutis huius negotium filius ab-
 soluit.

3 soluit. In causis enim moralibus quando aut beneficio, aut contumelia aliquis afficitur, nō minus id opus causæ imperanti, quā exequēti tribuimus. Si ergo multum debes homini Christo qui pro te mortuus est, multū etiā debes Patri cuius præcepto & voluntate mortuus est: qui planē ita te dilexit, ut si plūs aliquid quā filij mors ad salutem tuā necessariū esset, illud etiā ipsi præcepisset. Agnosce ergo Christiana duplicē salutis tuæ autorem, nempe filium morientem, & Patrem præcipientem: illum ex obedientia patiētem, istum verō ex dilectione filiū tradentem, sicut ipse ait: Sic Deus dilexit mundum, ut filium suum vnigenitum daret. Neq; minus ipse te filius dilexit, de quo idē Ioan. 3. Ioannes ait: Qui dilexit nos, & lauit nos à peccatis nostris in sanguine suo. Sed ad Euangelicæ lectionis historiam veniamus.

6 Cū appropinquasset Dominus Hierosolymis, & venisset Bethphage ad montem Oliueti, tunc misit duos ex discipulis suis dicens: Ite in castellū quod contra vos est, & statim inuenietis asinam alligatam, &c. Hoc in loco inquisitione dignū est, cur Dñs ad equitandum iumenta quærit, quem nunquā aliās in sacra historia legimus equitasse? Quando enim à Iudæa per mediā Samariam transibat in Galilæā, pedes incedebat: ideo quē fatigatus ex itinere sedebat supra fontem. Cur ergo modō cōtra pristinum morem suum vehiculum quærit, præsertim cū tā breue iter esset conficiendum: & vehiculum quidem: aded humile & abiectum, qualis asina erat & pullus eius: præsertim cū parum ad huius tantæ gloriæ atque triumphi diem hac iumenta conuenire viderentur? Multæ huius diuini consilij causæ memorantur: sed non postrema tamen illa est, quōd hæc iumentorum vilitate, quibus in hoc solēni die Dominus vsus est, summum ac perniciosissimū Iudaicæ gentis errorem, quo Mesiā suum, velut terrenum quēdam regē opibus & gloria cunctos mundi reges superantē expectant (qui Iudæos diuitijs, & gloria, & imperij magnitudine supra omnes alias orbis nationes efferre debeat) funditus eliminare voluit. Quis enim talis rex vnquā asina & pullo in die maximæ suæ gloriæ vectus est? Hunc autem errorem, qui omnium aliorum Iudaicæ gentis errorum origo est, reuerendissimus iuxta ac eloquentissimus Oforius Episcopus Syluensis in primo de Sapi. libro, partim Zachariæ testimonio, partim apertissimā ratione refellit: cuius verba (quoniam præsens locus exigere videtur) hic attexere libuit. Primū, inquit, à Iudæis qui regnum Christi in huius vitæ splendore & magnificentia collocant, interrogemus, an existiment ipsum Christum tantæ felicitatis architectum ipsius felicitatis expertem fore? Negabunt, & iure negabunt. Non enim

nim fieri potest, vt qui miser est, alios beatos faciat. Ergo necesse erit 8
 illis eum Christum fingere, quem neque inopia vlla sollicitet, nec ma-
 ledictum vexet vllum, nec dolor vllus attingat. Consequens enim est,
 vt is qui reliquis omnibus, qui illum sectati fuerint, est causam felici-
 tatis allaturus, tantò felicior omnibus sit, quantò gradus illius digni-
 tatis est futurus altior & illustrior. Itaque opus est, vt equorum mul-
 titudine, auri & argenti copia, vestium nitore, gemmarum fulgore,
 feruorum numero, ministrorum sedulitate, exercitus ingentis robo-
 re, mulierum specie & pulchritudine, totiusque vitæ iucunditate om-
 nes Persarum reges & Romanos imperatores vincat & superet. Si ita
 est, vnde illa tanta equorum penuria, vt eum cogeret in die celeberrima
 qua erat rex ab omnibus maxima voce salutandus, asino in urbem
 vehi? Sic enim, inquit Zacharias: Exulta satis filia Sion, Iubila Hieru-
 salem. Filiâ Sion, aut filiam Hierusalem, Hebræorum more Hieroso-
 lymitanam Remp. aut vt rectius dicam, fidelium hominum cœtum ap-
 pellat, quem ad lætitiâ & voluptatem inuitat, & continuò causam
 tantæ voluptatis exponit. Sequitur enim: Ecce Rex tuus venit tibi iu-
 stus & Saluator. Rex, inquit, non tyrannus: tuus, non alienus: veniet
 tibi, non enim commodum suum quæret, sed salutem tuam consi-
 tuet. Iustitiæ enim ornamentis excultus incedet, & salutem tibi sem-
 piternam dabit. Hoc in loco ciuitas ipsa dicere potuisset: Summam
 mihi voluptatem nuntias. Illum enim expecto, desiderio illius incen-
 dor, morâ diutius ferre non possum. Sed narra quæso, quanto exerci-
 tu stipatus, quali principum comitatu circumseptus, quibus curribus
 & quàm eleganter instratis inuehatur. Si regia, inquit, maiestatis or-
 namenta requiris, ea iam exposui. Illum namq; iustitiæ principem & sa-
 lutis autorem fore dixi. His ornamentis ampliora & illustriora cogitari 10
 non possunt. Nô id quæro, inquit Iudæus, sed qua futura sit pompa
 triumphi? quæ militum copia? quæ maiestas imperij? Falleris, inquit Va-
 res, si alia in rege summo maiestatis insignia requiris, præter ea quæ
 iustitiæ splendore, & benignitatis amplitudine continentur. Reliqua
 omnia quæ sunt mortalia, fluxa, & fragilia, Rex hic noster pro nihilo
 putabit, suæque ad eorum contempTIONE acriter incitabit. Quod vt
 commodius faciat, in die triumphi non currus, non equites, non inili-
 mēta bellica comparabit: imò paupertatis & humilitatis insignia do-
 cumenta statuet, asino enim vehetur. Asino, inquit, atq; adeò asinæ
 pullo insidens, urbem inibit. Quid ais Iudæe? opes expectas? Iustitiæ
 tibi ac salutis opes exponimus: Si opes humanas in Regis huius ma-
 iestate desideras, Zacharias vir diuinus te isto errore liberat. Nam in
 Rege

Zachar. 9.

9

10

II Rege nostro tibi pro diuitijs, inopiam: pro studio celebritatis, humilitatem: pro curribus ostro & auro fulgentibus, asine pullum in oculis & aspectu proponit. Non igitur opibus oculum adijcias, quas à Rege suramo contemni perspicis: sed eas tibi propone, quibus ille meritò gloriatur, nempe quæ sint diuinæ atque sempiternæ. Ille namque cum cerneret superbia & auaritia fieri, vt homines à cæli conspectu deiecti terram intuerentur: exemplo humilitatis & paupertatis, superbiæ & auaritiæ securim inflixit, vt hominum oculos ad cæli conspectum excitaret. Verùm non solum prophetico testimonio, sed ratione etiam cum Iudæis agamus. Itaque ab illis quæram, fore ne putent, vt quicquam cogitari possit in terris Messias regno præstantius atque magnificentius, omnibusque verissimis bonis affluentius? Negabunt. Quæram deinde, sitne præstantius id, quod animi statum constituit, ornamentisque diuinis afficit, an id potius, quod ad corpori. emolumentum & elegantiam vitæ confertur? Fatebuntur certè verbo saltem licet inuiti, non esse bona corporis cum bonis animi conferenda. Rursus quæram, sit ne amplius & vilius id quod angusto admodum telluris spatio definitur, an quod ad vniuersitatem generis humani conseruandam & ornandam confertur? Id etiam valde perspicuum est, bonum quò latius pater, eò præstabilius esse. Postremò interrogabo, sit ne melius & optabilius id, quod vitæ brevis curriculo circumscribitur, an quod nullo temporis spatio terminatur? Et hoc etiam nemo dubitat, haud esse res fluxas & interituras cum sempiternis aliqua ex parte comparandas. Ergo si nihil potest cogitari regno Christi præstantius, & opes animi immortales vniuersitati generis humani tributæ multis partibus corporis emolumentis vni tantum genti concessis & interituris antecellunt: nonne constat regnū Christi opibus animi cunctis gentibus afferendis atque sempiternis contineri debuisse? Qui conueniebat igitur pro diuitijs animi emolumenta corporis intueri, beneficentiæque diuinæ magnitudinem contra here, & pro bonis sempiternis fluxas & interituras sitiēter appetere? At id neque erat Dei magnificentiae decorum, nec salutem nostram consentaneum. Magnificentiae namque diuinæ cum magna bona promittit, congruens est, vt sempiterna munera & dona largiatur, & salus hominum, quæ morte extinguenda atque delenda est, salus appellari nō potest. Hactenus Orosius. Ex cuius verbis apertissimè liquet, non solum prophetici testimonij autoritate, sed euidenti etiam ratione, qualis esse debeat verus Messias diuina promissione dignus: qui videlicet non carnalia, sed spiritualia: non temporaria, breuique ca-
 sura,

sura, sed æterna bona: non denique suis terram, sed cœlum daturus 14
 sit: & quàm demissè ac indignè de vero Messia sentiant, qui solum ab
 eo caduca & peritura bona in hac vita expectant, quæ multorum sæ-
 pe malorum materiam subministrant. Sed iam ad historiæ seriem re-
 deamus.

Discipuli ergo vt iussi erant, [adduxerunt asinam & pullum, & impo-
 suerunt super eos vestimenta sua, & Dominũ de super sedere fecerunt.] Quid
 hoc habet mysterij? Nimirum si velis vt tibi Christus Dñs infideat,
 in te habitet, te quæ ductu suo dirigat: si illum habere cupis sessorem,
 gubernatorem, ductorem, oportet vt Apostolicis vestimētis, hoc est,
 apostolicis virtutibus (quantum tibi per gratiam Domini licuerit) ex-
 orneris. Quod planè à discipulis suis Apostolus exigebat, cum dice-
 ret: Imitatores mei estote, sicut & ego Christi. Hoc est enim apostoli-
 cis vestibus ornari. Inter quas prima est charitas, quæ operit multitu- 15
 dinem peccatorum: quæque vestis nuptialis esse dicitur. Altera est in
 nocētia, de qua Dominus in Apocal. Suadeo, inquit, tibi emere à me
 aurum probatum, & ignitum, vt locuples fias, & vestimentis albis in-
 duaris, ne appareat nuditas tua. De quibus etiam vestibus in Salomo-
 ne legimus: Omni tempore vestimenta tua candida sint. Hoc est, Da
 operam omni tempore ne candorem innocentia: per lethale pecca-
 tum amittas. Hanc autem candidam innocentia: vestem ex immacu-
 lati agni vellere contextam fideles omnes in baptismo receperunt,
 cum vniciquæ baptizato sacerdos ait: Accipe vestem candidam,
 quam perferas ante tribunal Domini nostri Iesu Christi. Sed quoniã
 hanc vestem multi post sacrum baptisma varijs. criminibus sordida-
 runt, eadem hoc ipso Quadragesimalis pœnitentia: tempore sacra- 16
 mētorum virtute instauratur. Itaque fratres, si priorem illũ nitorem
 perdidistis, posteriorẽ hũc seruare modò curate: illud vobis certissi-
 mē persuadentes, quòd si vos sine hac veste Paterfamilias hora mor-
 tis inuenerit, ligatis manibus & pedibus in exteriores tenebras extru-
 di iubebit. Quod, heu, multi nõ aduertunt, qui vix dum sacra confes-
 sione finita, in easdem protinus peccatorum sordes relabuntur: at-
 que illos hunc quotannis ludentes ludum inopina mors intercipit.
 Quod cuius periculi sit, nulla oratio, nulla humana mens percipere
 satis potest.

Vbi verò Dominus iumentis sic instratis & ornatis insidens, ciui-
 tati appropinquauit, ingens turba quæ Lazari resurrectionem audie-
 rat, nouo hoc & mirabili signo commota illi obuiam prodijt: tanto-
 que honoris eius studio incensa fuit, vt magna pars sterneret ve-
 stimenta

- 17 stimenta sua in via: [alij verò ramos caderent oliuarum, & sternerent in via. Turbæ autem quæ præcedebant, & quæ sequebantur clamabant dicentes: Osanna filio David, &c.] Quod paruuli animaduertentes, parentum exempla sequuti, simili voce & affectu cum illis clamabant: [Osanna filio David.] Qua in re videre licet, quantum parentum exempla apud filios valeant. Ita enim natura comparatum est, vt pro lege accipiant liberi, quidquid in moribus parentum animaduertierint. Quemadmodum enim loquendi formam ab eis accipiunt, cum eos loquentes audiunt: ita etiam viuendi regulam, cum eorum opera contemplantur. Si enim orantes viderint, ipsi orant: si facile pauperibus tribuentes, ipsi quoque tribuunt. Contra verò si ludentes viderint, ludunt: si peierantes, peierant: si male precantes famulis, ipsi quoque male precantur. Quò magis pijs parentibus enitendum est, vt non modò suo, sed etiam filiorum nomine seipsos in officio contineant, ac linguam præcipuè moderentur. Simil.

- Cæterum Pharisei pro more suo luce ipsa excæcati, & inuidiæ liuore extimulati, audietes pueros ac discipulos laudes Domini acclamantes, dixerunt illi: Audis quid isti dicunt? Quibus Dominus: Nunquam, ait, legistis in Scripturis, Ex ore infantium & lactentium perficisti laudem? Quibus verbis significare Propheta voluit, eam esse diuinæ bonitatis magnitudinē, quæ in redemptionis & salutis nostræ beneficio elucet, vt nō modò adulti homines & rationis compotes, sed infantes etiā & lactentes à Spiritu sancto acti, eam essent meritis laudibus celebraturi. Neq; hoc cōtentus, addidit etiā: Dico vobis quod si hi tacuerint, lapides clamabunt. Quæ verba quamuis hyperbolem sapere videantur, & diuini huius beneficii magnitudinem declarēt, vera tamē sunt: quandoquidē in passione Domini scissi lapides, quæ ratione potuerunt, illius beneficii magnitudinem proclamarunt. Ad quod pro dignitate laudandum, flumina, montes, colles, & ligna siluarum Prophetæ inuitare solēt. Quo argumēto, quid Deus hominibus præstiterit, quidq; homines ipsi sic à Deo seruati & redempti debeant, non obscurē indicant. Ea enim est huius beneficii dignitas & amplitudo, vt quemadmodū D. August. ait, cætera Dei beneficia quæ & multa & magna sunt, huic vni collata splendorem atque dignitatem suam amittere quodammodo videantur. Quod ipse quoq; Dominus per Hieremiam testatur his verbis: Ecce dies veniēt dicit Dominus, & non dicent vltra viuit Dominus qui eduxit filios Israel de terra Ægypti: sed viuit Dominus qui eduxit semen domus Israel de terra Matt. 21.

de terra Aquilonis, & de cunctis locis ad quos eieceram eos. Quæ 20
verba planè interpretes non de liberatione à captiuitate Babylonica
(quæ cum liberatione ab Ægyptiaca seruitute miraculorum & prodi-
giorum magnitudinæ nullo modo conferenda est) sed de liberatione
à captiuitate Diaboli accipienda esse dicunt, quam illa captiuitas Ba-
bylonica figurabat. A qua cùm filij Israel Domini beneficio liberati

Psal. 125.

sunt, carmen illud cecinisse perhibentur: In conuertendo Dominus
captiuitatem Sion, facti sumus sicut consolati. Pro quo D. Hierony-
mus vertit: Facti sumus sicut somniantes. Cuius orationis sensus est.
Cū liberati seruitute illa acerbissima, rediremus in patriā, tāta erat læ-
titia magnitudo, vt somnare nos putaremus, nō re ipsa tāta iucūdi-
te & voluptate potiri. Cū enim nobis ea quæ vehemēter cupimus nū-
tiātur, somnare nos interdū, non re vera vigilare, ac sensus nostri cō-
potes esse arbitramur. Quod Iacob Patriarchæ accidisse legimus, cū 21

Genes. 45.

ei vita & gloria Iosephi & filij à fratribus nūtiaretur. Si ergo ita gauisi
sunt, qui ab illa carnali tēporaliq; captiuitate liberati sunt, vt somnia-
re se, nō re vera liberatos arbitrarentur: quid nos facere par est, qui à
Sathanæ potestate, & ab æterna captiuitate, æternoq; cruciatu per
Christi mortem liberati sumus? Quæ cū ita sint, an nō æquū est, vt
nos quoque præcedentibus & sequentibus turbis voces nostras iun-
gamus dicentes: [Benedictus qui venit in nomine Domini: benedictum quod
venit regnum Dauid Patris nostri, pax in cælo ex gloria in excelsis.] Quid
his vocibus iustius? quid hac grati animi significatione officiosius?

Eccli. 29.

Scriptum quippe est: Gratiā fidei iussoris ne obliuiscaris: posuit enim
animam suam pro te. Quod quò commodius præstare possimus, tria

Diuisio.

nobis in hoc summo diuinæ pietatis opere diligenter consideranda
sunt, quæ mirabilem eius dignitatem nobis ob oculos ponunt: nem- 22
pe doni magnitudinem, donationis modum, & donandi causam: de
quibus iam dicere incipiamus.

§. I.

¶ Doni nomine intelligo bona illa omnia, quæ nobis Dominicæ pas-
sionis merito contigerunt. Ea verò tam multa & magna sunt, vt nul-
la hominum cogitatione comprehendi, nulla vi sermonis valeant
adumbrari. Vt enim alia prætermittantur, sustulit per passionem suā
Christus Dominus omnia mala nostra, contulitq; nobis bona sua.
Malis verò nostris quid miserabilius? bonis verò eius quid mirabi-
lius? Duplici ergo nos beneficio affecit, cū & à tantis nos malis eri-
puit, & tantis nos bonis cumulauit. Ipse namque mortis suæ merito
arripuit nos à Diaboli tyrānide, à captiuitate peccati, à seruitute legis.
a cupi-

- 23 à cupiditatis immānitāte, ab ira ventura, ac postremò ab æterna morte, quò nos hæc omnia perducebant, Quàm à morte liberationem, siue potius triumphū, magnificis quidem vocibus Apostolus mortē ipsam alloquēs celebrat in hunc modum: Absorpta est mors in victoria. Vbi est mors victoria tua? vbi est mors stimulus tuus? Stimulus verò mortis peccatum est; virtus verò, seu potentia peccati lex: quia videlicet legis prohibitio, peccati cupiditatem acuebat. Deo autem gratias, qui dedit nobis victoriam per Iesum, per quem & mors mortua, & peccati regnum euersum est. ¶ Neque ab his tantis malis eripuisse contentus, bona quoque sua liberalissimè nobis impartitus est. Vnde Apostolus: Participes, ait, Christi facti estis. Quemadmodū enim *Hebr. 3.* ille humanitatis nostræ confors effectus est, ita nos diuinitatis ac dignitatis suæ participes effecti sumus. Sicut enim ille filius, nos quoque filij: sicut ille gratus & dilectus Patri, nos quoque per illum grati atq; dilecti: sicut ille regni hæres constitutus est, ita nos quoque cohæredes secum fecit: sicut ille denique rex & sacerdos noster est, ita nos quoque per illum non secundum literam, sed secundum spiritū & sacerdotes & reges facti sumus: quemadmodum Sancti in Apoc. gratias agentes clamant: Fecisti nos Deo nostro regnum & sacerdotes. Denique & spiritus eius & omnium laborum ac meritorum eius participes effecti sumus, eodem Apostolo testante qui ait: Quotquot baptizati estis, Christum induistis. Hoc est, meritorum eius per baptismum participes effecti estis. Neq; per baptismum modò, sed per veram quoque pœnitentiam, hanc tantam gratiam fidelium multi hoc sacro tempore percipiunt: qui videlicet Diabolo & pompis eius iterū renuntiantes, iustitiam & gratiam quam peccando amiserant, denudò consequuntur. Quod olim Ionathas Saulis filius adumbravit, qui Dauidem à Philistæi cæde reuertentem, humilique & rusticano habitu indutum, regijs vestibus, quibus ipse erat indutus, vsque ad baltheum vestiuit & ornavit. Quod ergo Ionathas Dauidi, hoc quotidie spiritualiter Christus Dominus verè pœnitentibus præstat: quos sordidis peccatorum vestibus exuens, splendidis gratiæ suæ vestibus ornat. Quod apertè in luxurioso filio ostendit, quem ad se redeuntē stola prima, calceis, & annulo, hoc est, pulcherrimis iustitiæ vestibus exornauit. Quos etiam (sicut Dauidem Ionathas) tanquam animam suam, hoc est, vitam suam diligit, imò verò (quò magis miremini) supra vitam ipsam diligit, quam propter eorum vitam & salutem moriens in cruce profudit. Qua ex re colligere licet (vt D. Emissenus ait) *Eus. Emif.* quantum suum seruum diligere potuit ante culpam, quem sic gloriantur.

ficat post ruinam. Si igitur tanta Christi Domini in genus nostrum 26
 liberalitas extitit: quo quæso illum amore diligere, quibus laudibus
 attollere, quas pro hoc tanto munere gratias agere, quantum done in
 eius cruce gloriarī nos decet, per quam tā magnifica nobis dona tri-
 buta sunt: Meritò ergo Paulus: Mihi, inquit, absit gloriari, nisi in cruce
 Domini nostri Iesu Christi, per quem mihi mūdus crucifixus est,
 & ego mundo. Quod perinde est, ac si diceret: Glorientur alij in opi-
 bus & potentia sua, iactent magnifica patrimonīa, dignitates amplif-
 simas, & generis claritatem prædicent: mihi verò absit gloriari nisi in
 patibulo, in quo Dominus meus crucifixus est. Hoc summum patri-
 monium meum, hæc opes atque diuitiæ meæ, hæc maxima felicitas &
 gloria mea. Cur ita? Quod tibi beneficium Paule per Christi crucem
 collatum est? Certe quod per eam mihi mūdus crucifixus est, & ego 27
 mundo. Hoc est, ille mihi crucifixus siue mortuus est: quoniam ego
 ita me gero, ita à mundi seruitute & obsequio alienus sum, ut ille ni-
 hil habeat cur me muneribus suis ornare debeat, sicut eos solet, qui
 seruituti eius addi cti sunt: & ego illi vicissim mortuus sum, quia nec
 mala, quibus me afficere potest, pertimesco, nec bona, quæ donare po-
 test magis, quàm si mortuus essem concupisco. Qua quæso ratione
 Paule præter cōmunem hominum morē atq; naturā uouus iste affe-
 ctus atq; animus tibi donatus est? Humanæ quippe naturæ est, vehe-
 mēter & horrere mala, & bona sitienter appetere. Quomodo tu nec
 illa horres, nec ista concupiscis? Quia uidelicet ea cœlestium atq; spi-
 ritualium bonorum affluentia mihi Dominicæ crucis meritò cōces- 28
 sa est, ut propter ea augenda & cumulanda, nullum omnino laborem
 reformidem: & præ ipsorum dignitate, opulentia, atque dulcedine
 omnis mundi copia & dulcedo, summa mihi inopia & amaritudo es-
 se videatur. Neq; enim temerè Propheta dixit: Melius est modicum
 iusto, super diuitias peccatorum multas. Et, Melior est dies vna in
 atrijs tuis, super millia. Neque enim putare debetis, fratres, hunc mū-
 di contemptum ita ieiunum, sterilemque fuisse, ut nihil Apostolo
 præter contemptum ipsum donatum sit. Altissimorum enim dono-
 rum perceptio, quibus intus in animo fruebatur, in causa erat ut ex-
 terna omnia mundi bona velut stercora reputaret. Sicut enim homi-
 nes repertis frugibus, glandes contempserunt (quæ pecorum cibis
 sunt) ita anima quæ cœlestem panem inuenit, siliquas porcorum faci-
 le fastidit ac proterit. Hanc autem dignitatem cuique piorum Do-
 minus per Prophetam pollicetur cū ait: Sustollam te super altitudi-
 nes terræ, & cibabo te hæreditate Iacob patris tui. Hæc enim eleua-
 tio

psalm. 16.

psalm. 83.

Simil.

1/ai. 58.

29 tio non corporaliter, sed spiritualiter accipienda est: per quam homo rebus omnibus terrenis superior effectus, velut ex alto, & quasi sub pedibus suis hæc inferiora despicit & contemnit: quia bonis longè maioribus pascitur & oblectatur: nempe ipso summo & incommutabili bono, quod vera Iacob atque electorum omnium hæreditas est. Quæ cum ita sint, nonne iure vas electionis Apostolus in cruce Christi gloriatur, cuius merito electis omnibus tanta donorum celestium abundantia communicatur, vt illis terrena cuncta fordeant? Ab his igitur tantis malis ereptos, tot bonis Christus Dominus passionis suæ merito nos cumulauit: vt quemadmodum Apostolus ait, liberati à peccato, serui autem facti Deo, habeamus fructum nostrum in sanctificationem, sinem verò vitam æternam. Rom. 6.

§. I I.

30 ¶ Sed iam videamus, quonammodo Saluator hæc tanta nobis bona contulerit. Venite fratres, audite & videte opera Domini, quæ pos- Psal. 45
fuit prodigia super terram. Quod enim maius prodigium, quàm quòd Dominus maiestatis, quòd candor lucis æternæ, quòd splendor paternæ gloriæ in se suscepit mala nostra, vt in nos cõferret bona sua? Huius enim tantæ humilitatis atque patientiæ merito, tantorum nos bonorum compotes effecit. Mala verò nostra duplicia erant, quædam naturæ, quædam culpæ: vtraque verò ipse suscepit: illa, vt sustineret, ista, vt expiaret. Hinc D. Augustin. Homo, inquit, factus est hominis factor, vt suggeret vbera, regens sydera, vt esuriret panis, sitiret fons, dormiret lux, ab itinere via fatigaretur, falsis testibus veritas accusaretur, iudex viuorum & mortuorum à iudice mortali iudicaretur, ab iniustis iustitia damnaretur, flagellis disciplina caderetur, virtus infirmaretur, salus vulneraretur, & vita moreretur. Hæc ille. ¶ En qua ratione tanta illa bona nobis Christus Dominus promeruit ac parauit! assumpsit enim naturam humanam, vt nobis diuinam conferret: assumpsit humilitatem nostram, vt suam nobis gloriam donaret: assumpsit mortem nostram, vt suam nobis vitam largiretur. Pauper factus est, vt nos dicaret, paruulis, vt nos attolleret, & reatus nostri debitor, vt ab omni nos reatu liberaret. Videte quantò plus est, quod redemptor reddidit, quàm quod condidor donauit! Maximum enim (inquit D. Emisen.) circa hominem diuini amoris insignis est, quòd inter ipsa mundi principia, imaginem ac similitudinem Dei sui seruus accepit: sed penè amplius est, quòd nunc personam & formam serui Deus autor assumpsit. August.
Eus. Emis.

Gen. 2. dem dignatione primo homini spiraculum vitæ de suo pius forma-³²
tor infudit: sed nunc penè maiori charitate pro eodem homine non
iam sua dedit, sed seipsum impendit ac tradidit. Magnum quidē mi-
hi est de Deo, quòd esse me sentio opus suum: sed multò plus est,
quòd transisse ipsum video in precium meum: quandoquidem tam
copioso munere ipsa redemptio agitur, vt homo Deum valere vide-
tur. Itaque ô homo quàm preciosus sis, si factori non credis, interro-
ga redemptorem. Hactenus ille.

Cæterùm salutis reddendæ modus magis non ad salutis & redem-
ptionis nostræ autorem diligendum, quàm collata salus accendere
debet. Longè enim maius est Deum in veritate susceptæ carnis ho-
minem fieri, quàm hominem spiritualiter in Deum transformari.
Maius item Deum mala nostra suscipere, quàm bona sua nobis elar-
giri. Ad naturâ quippe summi boni pertinet seipsum per omnia dif-
fundere, & creaturas omnes bonitatis suæ participes facere. Cæterū³³
quòd summus ille rerū omniū Dominus mala poenæ suspiciat, quòd
se miserijs humanæ vitæ subijciat, quòd inopiâ, quòd labores, quòd
famem & sitim, cæteraq; corporis incommoda perferat (quæ iplis e-
tiam hominibus dedecori sunt) hoc planè maximè mirabile & stupē-
dum est: vtpote à naura diuinitatis alienissimum. ¶ Hac autem ratio-
ne Dominus immensam dilectionis suæ vim erga genus hominum
miro modo declarauit, nostrumq; vicissim erga se accēdit & excita-
uit. Vt enim D. Bernar. ait: Non satis homines Dei charitatē agnosce-
rēt, si bona tantum sua illis nihil amittens largiretur, cū eadem ope-
ra idem & maxima & minima donare possit: ideoq; vt testatissimam
illis charitatem & bonitatem suam faceret, nō solū multa bona lar-
giri, sed multa etiam mala perpeti dignatus est: vt ijs duobus grauissi-
mis indicijs, charitatis eius magnitudinem facillè agnosceremus. Cu-
ius autem charitatis fuerit vitæ suæ dispendio nos à morte liberare,³⁴

Simil. proposito hoc exemplo vtcumq; explicare tentabo. Fingamus Regis
alicuius filium à serpente ictum de vita periclitari, medici autem om-
nes vno ore consentiant, illum sine alienæ vitæ dispendio incolumita-
tē assequi non posse: oportere enim vt homo aliquis vulneris vene-
nū lingua lambat, qui tamen hoc pestifero contactu protinus sit mo-
riturus. Quid hīc consilij homines caperent? Nimirū hominem quæ-
rerent ad mortem damnatū, aut certè mancipium aliquod, cuius vita
nihil penderetur: hunc autem adigerent, vt Regis filij vulnus lambe-
ret, quòd vilis mancipij morte, vita principis seruetur. Hoc igitur hu-
mana prudentia consilium iniret. Sed inuertamus hoc negotium, vt
videli-

- 35 videlicet māncipiū sit, quod hoc eodē morbo laboret: cumq; nullus sit qui vulneris eius. venenum sugere velit, ea tamen compassionis & misericordiæ magnitudine regis filium excellere, vt vltro seipse ad id obsequium & periculum offerat, quod per mortem suam vita mancipio reddatur. Quis quæso hoc excogitare vnquam potuit? Quæ charitas huc vsq; peruenit? quis hoc totius humanæ virtutis mensuram infinitis propè partibus superare non videat? Hoc igitur quod omnē excedit charitatem, omnem vincit affectum, omnem superat intellectum, vni Deo seruabatur: qui non minus bonitate, quàm potentia & sapientia sua miserabilis est: cuius potentia sicut infinita altitudine humanam superat potentiam, ita immensa bonitate sua cunctorum hominum superat bonitatem. Ideo quē quod apud homines vix cogitari potest, immensæ & infinitæ bonitati promptissimum fuit. Quid
- 36 igitur hūc vilis homuncio tanti luminis splendore circumfusus agere poterit, nisi vt partim quidem diuina maiestate, partim verò vilitate sua animaduersa, toto affectu cum Propheta clamet: Domine, quid est homo quod memor est eius, aut filius hominis quia reputas eum? quem videlicet tanti facis, vt vitam tuam propter illum morti obieceris? Quod perinde est, ac si diceret: Cum incredibilem tuam erga nos beneficentiam Domine considero, & mecum ipse diligentius etiam atque etiam cogito, omnium rerum Dominum & effectorem Deum nostræ libertatis causa formam & conditionem serui suscepisse, & vt nobis immortalitatem suam impartiret, mortalitatem nostram induisse, & post maximos labores & ærumnas, acerbissima morte vitam profudisse, vt nos æuo beatissimo atque sempiterno frueremur: hæc ego cum animo meo sæpe multumquē reputans, tantorum meritorum excellentia stupefactus exclamo: Domine, quid est homo quod eius saluti & commodis tanta benignitate consulis ac prouides? Quis inquam homo est, quod eum pestifero morbo laborantem inuilas, & eius vulnera tuis vulneribus sanes?

§. III.

¶ Quod si hæc salutis parandæ ratio, ita nos in admirationē & amorē rapit, quid si huius tanti muneris causam requiramus? Quid quæso te Domine impulit, vt tāto tuo incōmodo cōmoda nostra captares? Homines enim nisi commoditatis alicuius spe inducti, ad omnem laborem torpent & languent. Quæ igitur spes, quod lucrum his tantis laboribus tibi propositum erat? Quid quæso captare poteras, qui nullius egēs? quid acquirere, qui es omnium Dominus? Quis habet quicquam nō tuum? Tu enim ipse ais: Omnia quęcūq; sub cælo sunt, Iob. 41.

mea sunt. Tua sunt Domine omnia, & si quando tibi aliquid offerimus, quæ de manu tua accepimus, reddimus tibi. Propterea enim ab ipsis etiam Philosophis immobilis esse diceris: quia nec ab alio pendes, nec vlla exigit necessitas vt aliquod mouearis. Quæcumq; enim mouentur, indigentia alicuius causa mouentur, vt motu suo id assequantur quo carent. Tu autem qui nulla re cares, qui bonorum omnium compos es, qui omnia tua maiestate imples, non est cur aliquod moueri debeas. Quam ergo vtilitatem ex hoc tanto opere referre poteras? Non ergo propter vllam commoditatem tuam, sed propter nos homines, & propter nostram salutem non contentus malis nostris consuluisse, mala insuper nostra, hoc est, debita nostra in te suscipere misericorditer voluisti. Hoc enim ad perfectam misericordie rationem pertinere Diuus Gregorius testatur his verbis: Vera compassio et si passioni proximi subueniat, tamen ipsa in hoc cernitur, si afflicti in se animum sumit: & tunc est perfecta compassio. & vera pietas. Quam Saluator docuit nos, qui cum posset nobis etiam non moriendo succurrere; subuenire tamen moriendo voluit: quia nos minus amasset (hoc est, amorem suum minus declarasset) nisi vulnera ipse nostra suscepisset; nec vim nobis sue dilectionis ostenderet, nisi hoc quod à nobis tolleret, ad tempus ipse sustineret: & sic, vt ad internas diuitias rediret homo, foris apparere dignatus est pauper Deus. Hæc ille.

Gregor.

Quid ergo Seruatori nostro pro hac tanta misericordia rependere possumus? Nunquid (vt D. Chrysost. ait) si per singulos Dies mortem subiremus pro eo qui nos ita dilexit, meritum hoc, vel minimam eius partem exolueremus? Caterum quonia hoc modo vicem illi reddere non possumus, æterno saltem grati animi officio, continuis laudibus, assiduaque huius tanti muneris consideratione vicem ei aliqua saltem ex parte rependamus. Vnde inter omnia Christiani hominis officia, hoc præcipue D. Bernard. Diuusq; Bonauentura, ceterique Patres quam commendatissimum nobis esse voluit: vt singulis quibusque diebus partem aliquam temporis huius diuini operis considerationi impenderemus, pendente pro nobis in cruce Dominum pijs oculis & affectibus contemplantes. Ad quod mos etiam D. August. inuitat his verbis: Inspicite vulnera pendentes, sanguinem morientis, precium redimentis, cicatrices resurgentis: caput habet inclinatum ad osculandum, cor apertum ad diligendum, brachia extensa ad amplexandum, totum corpus expositum ad redimendum. Hæc quanta sint, cogitate, hæc in statera vestri cordis appedite: vt totus vobis figatur in corde, qui

August.
lib. de Vir-
ginitate.

41 qui totus pro vobis fuit fixus in cruce. Haftenus ille. ¶ Tres illi pueri qui in fornacem Babylonis coniecti, Dei virtute incolumes inter mo-
 dios flammarū globos euaserunt, vlque adeo in autoris atq; liberato-
 ris sui amorem & laudem exarserunt, vt non contenti se solos tanti
 muneris autorem laudare, omnes quotquot in cælo, terra, marique
 creaturas degunt, ad laudes communis Domini prædicandas conuo-
 carent: ibidemq; pulcherrimum illum hymnum ediderūt: Benedici-
 te omnia opera Domini Domino, laudate & superexaltate eū in tecu-
 la. Si ergo isti à momentaneo flammarū cruciatu liberati, sic liberato-
 ris sui bonitatem, pietatē, & paternam erga suos prouidentiam laudi-
 bus extulerunt: quid nos quæso hoc tanto beneficio dignū persolue-
 re possumus, qui ab æternis gehēnæ flammis crepti, æternisq; delicijs
 in cælo per Christi mortem & passionē donati sumus? Hæc vt cumq;
 cogitari possunt, æstimari nō possunt: quia nimirum hæc diuinæ bo-
 42 nitatis natura est, ea edere opera, quæ omnē superēt intellectum, om-
 nem vincant affectum, quæq; mortales omnes in stuporē & admira-
 tionem rapiant. Hæc ergo pietate, hoc affectu cum pueris Hæbræorū
 nos quoq; hodie dicamus: Benedictus qui venit in nomine Domini:
 simulque illud quod sequitur, adiungamus: Osanna in excelsis. Qua
 oratione non terrenam & temporariam, sed cælestem & æternam sa-
 lutem à cælesti Rege postulamus: quam nobis concedere dignetur:
 qui cum Patre & Spiritu sancto regnat in secula seculorum, Amen.

FERIA QUINTA IN COENA DO-
 mini concio prima: in qua tum lectio Euāgelica explana-
 tur, tum etiā de præparatione ad sacram Eu-
 charistiam sumendam agitur.

T H E. Sciens Iesus quia venit eius hora vt transeat ex
 hoc mundo ad Patrem, cum dilexisset suos qui erant in
 mundo, in finem dilexit eos. Ioan. 13.

Citis iam fratres charissimi, omnes Ecclesiæ dies fe-
 stos, omnia diuina officia, sacrasque ceremonias ad
 hoc potissimum destinari, vt harum rerum tracta-
 tione ad diuinorum beneficiorum contemplatio-
 nem, ad Dei laudes & amorem accendamus. Ille
 enim supernæ mentes, quæ corpore vacant, corporeis illis, & vi-
 sibilibus

visibilibus adminiculis ad hoc minimè egêt: nos autem qui & corpore
& spiritu constamus, vtrîsq; rebus indigemus, vt ex corporalibus ad
spiritualia, & ex visibilibus ad inuisibilia gradum facientes, in diuino
operum contemplationem & amorem rapiamur. Hac enim po-
tissimùm ratione Deû ritè colimus, & sacra eius festa dignè celebra-
mus. Hinc regius Propheta: Quoniam, inquit, cogitatio hominis cō-
fitebitur tibi, & reliquæ cogitationis diem festum agent tibi. Operû
quippe diuinorum cogitatio & meditatio ita piorum. mentes afficit
& incendit, vt vix se continere valeant, quin Dñi sui gloriam confi-

Psal. 75.

Psal. 144.

teantur & prædicent, & cum eodem Propheta clament: Confiteatur
tibi Dñe omnia opera tua, & Sancti tui benedicant tibi. Ex qua qui-
dem pia meditatione dulces in anima reliquæ resident, hoc est, pij
quidam dilectionis, admirationis, & grati animi affectus, qui verè diè
festum agunt Domino, cuius deliciae sunt, esse cum filiis hominum.

1. Cor. 2.

Hoc autem modo festa celebrare eius beneficium est, cuius fuit fe-
storum mysteria condere. Solus enim ille qui beneficia in nos con-
tulit, pio beneficiorum suorum sensu donare potest, Apostolo testan-
te qui ait: Nos autem non Spiritum huius mundi accepimus, sed Spi-
ritum qui ex Deo est, vt sciamus quæ à Deo donata sunt nobis. Ex
quibus verbis colligitur, ab eodè & beneficia ipsa, & beneficiorû sen-
sum & intellectû manare. Quò fit, vt (quemadmodum quidã ex pa-
tribus ait) ille solus verè Deû laudet, eiûsq; beneficia & mysteria dig-
nè celebret, qui coelesti lumine perfusus, diuinorû beneficiorû mag-
nitudinem, & ardentissimâ Christi charitatè agnoscit. Is namq; sub
tantarum rerû mole ruens, tantisq; mysterijs stupefactus, nec potest
eloqui quod miratur, nec audet verbis cōprehendere quod esse ines-
fabile atq; incomprehensibile videt. Itaq; tacèdo loquitur, admiran-
do prædicat, & tunc maximè Deû laudat, cùm se ad laudandû impa-
rè confitetur. Vt enim D. Greg. ait, diuinæ virtutis opera tunc facun-
dius loquimur, cùm obstupescendo reticemus. Hoc enim tempore
Deus ipse se in nobis laudat, qui eâ nobis mentem donat, quâ illû su-
pra omnè laudem & supra omnem orationè esse intelligentes, silen-
tio, stupore, & admiratione prædicamus. Vnde etiã colligimus, in-
ter sacras conciones quas quotidie auditis, nō illam esse maximè lau-
dabilem, quam auditores laudibus prosequuntur: sed quæ ipsorû ani-
mos ita percellit & incendit, vt eos elingues prorsus & mutos reddat.

Grego. in
Mor.

Hunc ergo animum fratres, hunc affectum ad hæc tanta mysteria re-
colenda (quibus nos Christus Dominus instaurare dignatus est) af-
ferre debemus, si ea ritè celebrare volumus,

Excitat

Excitat etiam hodie attentionem nostram, non solum mysterio-
rum magnitudo, sed tristis etiam dilectissimi Saluatoris atq; paren-
tis abscessus. Solent enim hoc tempore pij parentes cum instare sibi
extremum vitæ diem intelligunt, suos ad se filios conuocare, & earū
præcipue rerum admonere, quæ maximè ad eorum salutem & digni-
tatem spectant. Quæ enim hoc extremo tempore dicuntur, & atten-
tius audiuntur, & fidelius retinentur, & arctius obseruantur. Sic Da- 3. Reg. 2.
uid instante morte, cum Salomone filio egit: cui (vbi se viam vniuer-
sæ carnis ingredi dixisset) cultum Dei & mandatorum eius obedien-
tiam quàm miximè commendauit: hac vna re & vitæ suæ, & regni
stabilimentum pollicitus, sine hac verò funesta omnia atque aduer-
sa futura prænuncians. Cum igitur in hac die fratres, parens noster
Dominus Iesus mortì appropinquans, nouissima verba & clarissima
virtutum suarum exempla nobis ob oculos ponat, nostra planè in-
terest (qui eius filij sumus) quàm attentissimas aures & oculos om-
nibus quæ dicuntur & fiunt, adhibere. Vt hoc autem præstare possi-
mus, cœlestem opem sacratissimæ Virginis interuentu suppliciter
imploremus.

A V E M A R I A.

Incipiamus igitur fratres, singula Euangelicæ lectionis verba, &
quæ in ea gesta referuntur, quantum Dominus dederit diligen-
tius expendere. Ait ergo S. Euangelista: [Ante diem festum Pasche sciens
Iesus quia venit hora eius vt transeat ex hoc mundo ad Patrem.] In hoc pri-
mo Euangelij limine, paululum subsistamus. Quid est quodd sanctus
Euangelista, horam mortis, horam eius, hoc est, horam Domini ap-
pellauit? Ego quidem eo sensu hanc horam Domini appellatam esse
credo, quo idem Dominus, diem mortis suæ, diem suum apud eun-
dem Ioannem appellauit cum dixit: Abraham pater vester exulta- Ioan. 8.
uit, vt videret diem meum, vidit, & gauisus est. Quid ais Domine
Iesu? Cur quæso diem mortis, diem tuum, & horam mortis, horam
tuam appellasti in qua tot iniurias, tot inuisiones, tot sputa, tot flagella,
tot alapas, tot supplicia subiturus eras? An non magis hæc hora ho-
stium tuorum (sicut ipse dixisti: hæc est hora vestra, & potestas tene- Luc. 22.
brarum) appellanda fuit: in qua filij noctis & tenebrarū sanguinem
tuum, quem diuidissimè sitiebant, biberunt: & furorem suum suppli-
cij tuis exstatiarunt? An potius hæc hora nostra est, qui per eam mor-
te tua à morte excitati, sanguine tuo empti, vinculis tuis soluti, vulne-
ribus tuis sanati, laboribus tuis resecti, & supplicio crucis in cœleste
regnum translati sumus? Verè hæc hora nostra est, in qua tā multa &

præclara per te nobis dona concessa sunt: in qua non modò ipse tran- 8
sisti ad Patrem, sed nobis etiam transitum ad eundem aperuisti: in qua
nos à Diaboli tyrannide eripuisti, in libertatem filiorum Dei asserui-
sti, mortem nostram moriendo destruxisti, & infensum nobis Patrẽ
sanguine tuo placasti: in qua denique peccata nostra (quæ malorum
omnium causa erant) expiasti, & in profundum maris proiecisti. Si-

Mich. 7. cut de te olim prophetico ore prædictum fuit: Deponet omnes ini-
quitates nostras, & projiciet in profundum maris omnia peccata no-
stra. Verè igitur hæc hora nostra, hora salutis, hora redemptionis, ho-
ra expiationis, qua in antiquum dignitatis gradum per te restituti su-
mus. Non dubium fratres, quin hæc hora nostra sit. Tres enim horas
hic advertere licet. Est enim hæc hora Iudeorum, hora nostra, & ho-
ra item Christi: multò tamen magis Christi Domini, quàm aliorum
est, quia multò magis illius est, qui mortem ex amore appetit, quàm
qui mortem ex odio & furore infert: multoque etiam magis illius, 9
qui beneficium ex immensa bonitate moriendo confert, quàm illius
qui necessitate constrictus, mortis beneficium recipit: multò enim
bonitas & charitas ad donandum, quàm necessitas & cupiditas ad re-
cipiendum propensior est. Hæc ergo de causâ Salvator, mortis horâ,
suam appellat: quia nulla magis hora illius appellanda est, quàm quæ
necessitatibus nostris consulit, quæ mala nostra depellit, quæ nos bo-
nis omnibus ornat. Non enim de laboribus suis, sed de salute nostra,
nec de morte sua, sed de vita nostra sollicitus est: neque tristitiam suâ
dolorum suorum magnitudine, sed salutis nostræ, fructu metitur,
nec curat quid illi ferendum sit, sed quid nobis propter eâ quæ ipse
pertulit, conferendum sit. Sui enim quodammodo oblivis, totus in
salutis nostræ cura positus est. Hoc enim perfectę charitatis est, ut sui
negligens, non quæ sua sunt, sed quæ dilecti sunt, quærat. Sed ad hi- 10
storiam seriem redeamus.

Paratis igitur à proditore, infidijs, & morte decreta, priusquàm ad-
agonem suum Dominus pergeret, [*Sciens quia omnia dedit ei Pater in
manus, & quia à Deo exiuit, & ad eum vadit: surgit à cœna, & ponit vesti-
menta sua, & cepit lavare pedes discipulorum suorum.*] Hoc tam nouo &
mirabili obsequio Dominus nò modò memorabile charitatis & hu-
militatis exèplum fidelibus relinquere, sed totum etiâ redèptionis no-
stræ opus (quod tum erat perficiendum) apertissima quadâ imagine
voluit adumbrare. Videtis enim hic illũ à mensa surgentẽ, vestes de-
ponentẽ, linteo se cingentẽ, quã in peluim mistentẽ, discipulorũq;
pedes lavantem. Quid igitur hæc noua totũ facies, nisi redemptionis
nostræ

- 21 nostra feriem, modumque designat? Surrexit enim Dominus ab illa beata mensa, de qua ipse Apostolus ait: Ego dispono vobis sicut disposuit mihi Pater meus regnū, ut edatis, & bibatis super mensam meam in regno meo. Ab hac verò mensa surrexit, non quidem locū mutando, sed carnem pro nobis clementer assumendo, in qua nobis proximus factus est, qui secundum diuinitatis suæ præsentiam ubique est. Posuit verò vestimenta sua, cum splendorem & gloriam maiestatis sub carnis nostræ humilitate & mortalitate celauit. Præcinxit verò se linceo, cum purissimam & candidissimam humanitatem diuinitati suæ ita circumfudit, ut præsepio ardeat, qui continet mundum; fasciis stringeretur, qui cælos moderatur; carne cingeretur, qui vniuersa implet. Misit verò aquam in peluim ad lauandas discipulorum sordes, cum lateris sui vndam pretioso sanguine mixtam in Ecclesiæ peluim, cæteraque sacramentorum vasa effudit: qua non pedum sordes, sed animarum labes abluuntur. Itaque quorū fidelis quisque ad confessionis sacramentum accedit, toties intelligat se & pedes & manus in hanc sacram peluim immittere, & Domino abluendos offerre. Quāuis enim sacerdos absolutionis verba proferat, hoc tamen facit ut Christi minister; Christus verò Dominus tanquā primā causa, qui per sacramentorum canales salutarem gratiæ vndam ex latere suo fundit, qua scelerum nostrorum sordes abluunt. Itaque si tibi ea felicitas non contigit, ut pedes carnis cum discipulis Dño lauandos offerres, alia tamen maior tibi contingere potest, ubi ad hoc sacramentum accesseris: nempe ut animæ tuæ pedes, hoc est, omnes peccatorum sordes non aqua fluminis, sed lateris Christi diluas. Agit D. Bernar. gratias Domino Saluatoris, quod speculū ei virtutū omniū fecerit ex carne sua: tu quoque age illi gratias, quod expiationis & ablutionis aquā tibi fuderit ex latere suo, ut vel hoc argumento videas, quantum illi debeas, & quanti ei constiterit sanctificatio tua.
- 13 Verū illud hoc in loco negligendum nō est, quod Dñs præcinxerit se linceo, & quidem adeo strictè, ut semper essent duæ extremæ partes, quæ lotis pedibus tergendis sufficerēt. Quo exēplo parsimoniā nobis & vitæ sobrietatem cōmendauit, ut ea videlicet moderatione rebus nostris utamur, ut semper aliquid super sit, quo fratrum pedes habēst, pauperes & abiectos homines foueamus. Si enim Apostolus laborare in hoc fideles iubet, ut habeant unde tribuant necessitatem patienti, quid eos facere par est, qui amplum patrimonium à maiorebus traditum perceperunt? quique sine suo labore, aliorum laborem & inopiam leuare possunt? Sed fortè causalis est nihil habere quod
- Luc. 22.
Bernar.
Ephes. 4.

dones, quia omnibus quæ habes, indiges: vbi enim multæ sunt opes 14
multi & qui comedunt eas. Est ita planè: Verum si tu te arctius exem-
Psal. 170. plo Christi præcinxeris: si nolis ambulare in magnis & mirabilibus
super te, si non hoc solum præcipuè cures, ne te alius appareat opu-
lentior: si parcus victus nutriendo corpori, non delicijs dissoluendo,
si domus apta ad habitandum, non ad luxum, si vestis ad tegumen-
tum corporis, non ad fastum & nitorem seruiat, supererit vniq; quo
pedes pauperum tergas. Sed quia nō ad naturam, sed ad opinionem
& cupiditatem (quæ insatiabilis est) viuimus, nullis opibus, nulloque
Senec. Simil. patrimonio cupido nostra satiatur. ¶ Hinc Seneca eleganter avarum
hominem famelico cani comparat, cui ad mensam astanti, si frustū
panis proieceris, priusquam terram attingat in momento deuorans,
protinus eodem vultu, eademque auiditate se tibi obijcit, vt aliud
atque aliud nunquam satiandus accipiat. Hinc ardentissima illa sitis 15
cumulandi diuitias, & patrimonia sine fine locupletandi, quam Do-
minus per Isaiam impropereat cū ait: Væ qui coniungitis domum
ad domum, & agrum agro copulatis. ¶ Quia in re magnus pudor est,
quod à plerisque Ethnicis Christiani homines in hac parte supera-
mur. Laudat Plinius Pompeium, quod qui tantum in Repub. Roma-
na posset, nunquam agrum conterminum emerit, ne in hoc abuti po-
tentia sua videretur: ita in maxima fortuna, minima licentia fuit. Lau-
datur & Scipio Africanus quod tota vita nihil emerit, nihil vendide-
rit, nihil ædificauerit, tenuisque admodum opes reliquerit: cū is
Carthagine potitus, plusquam ceteri Imperatores, milites suos dita-
uerit. Quid Curium memorem? qui cum fortè rapula in ollis fistilla-
bus ad cenam coqueret, Samnitibus ei post victoriam auri magnam
vim offerentibus ait: Nihil opus esse auro talem cenam cenantibus. Vi- 16
detis quàm strictè Ethnicus hic opibus se suis cinxerat, qui ditissi-
morum hostium victor, tam parca mensa contentus erat: Hac au-
tem sobrietate vixerunt, qui nec Deum pro hominibus pauperem
effectum, nec diuiti epuloni ignis supplicia constituta agnouerunt;
qui tamen aded sobriè rebus suis utebantur, cū tamen cupiditati-
bus nostris (qui Christiani sumus, qui que nudum in cruce Christū
Dominum adoramus) vix terre maris que sufficiat. Ita enim hoc tem-
pore humana pectora auaritiæ pestis inuasit, vt omnes aliæ cupida-
tes in hanc vnā transisse videantur. Quo facillè perspicitur, in quā
Tim. 6. miserabili nunc statu mundus sit positus, quādo radix omnium ma-
lorum cupiditas tam latè dominatur, tamque altè in eo radices iecit.
Sed iam ad alia veniamus.

17

¶ Cum ergo Dominus se ad Petri pedes submitteret, seque ad eos ablucandos pararet, tanta Petrus Domini humilitate stupefactus exclamat. [Domine, tu mihi lauas pedes?] Quid te Domine in terra & in cœlo sublimius, quid verò me misero homuncione & peccatore inter omnia vilius? quomodo ergo tu sordidos pedes meos lauabis? Quomodo enim tu qui sedes super Cherubim, cui millia millium ministrant Angelorum, cui astra cœli famulantur, ante pedes meos procumbere, eosq; famulorum more lauare velis? Ego tuos Domine pedes lauare debeo, ego ante illos procumbere, ego impressa humi vestigia tua exosculari, hoc meum munus, imò maxima mea gloria est. Ne ergo ita peruertamus officia, vt Dominus occupet officiũ serui, & seruus dignitatem vsurpet Domini. Memento quæso quid

18

mihi tecum acciderit, cùm in altum nauẽ ducere, & laxare retia præcepisti. Cum enim ibi magnam piscium vim collegissem (qui tota nocte frustra laboraueram) tantus me de maiestate tua stupor inuasit, vt protinus clamarem, Exi à me Domine, quia homo peccator sum. Si ergo hoc vno signo conspecto, præsentis tuæ maiestatem ferre non potui, quomodo qui tam multa & miranda postmodum vidi (quodq; omnibus signis maius est, ex reuelatione summi Patris, te verum Dei filium agnouisse) ferre potero te meos lauare pedes?

Luc. 5.

Cui Dominus, [quod ego, inquit, facio, tu nescis modò, scies autem postea.] Hæc verba non solum Petro, sed pijs omnibus dicta esse putamus. Multa enim eiusmodi in vita contingunt, quorum vtilitates & causas non cùm fiunt, sed vel cùm facta sunt, vel etiam cum vita functi fuerimus, cognoscemus. Itaq; pijs euenire frequenter solet, quod

19

Themistocli viro clarissimo accidisse historię referunt; qui cùm ab Athenis apud regem Persarum exularet, ab eoq; multis esset honoribus affectus, animaduertens eam calamitatem magnæ sibi felicitatis occasionẽ præbuisse, ad vxorem ait: Perieramus, nisi periissemus. Idem etiam electorum multos in futura vita dicturos esse scio. Apertè enim tunc videbunt ea quæ sibi (dum in viuus agerent) aduersa & nocitura videbantur, adiumento illis ad salutem, & maioris gloriæ cumulum extitisse. Cum accipiter ardeam in sublimi volantem cernit, non illam rectè petit, sed pernici volatu se læua dexterave proripit, ita vt venandi imperitis magis illam fugere, quàm petere videatur. Sed non multò post cursum ita retorquet, vt superior illa factus, præceps in eam feratur, acriq; morsu imperat, quam prius fugere videbatur. Sic igitur se interdum cum pijs Dominus gerit, quando

Ex Apophtheg.

Simil.

quæ

quæ illi ad perniciem suam esse metuunt, ipse ad eorum salutem ver- 20
tit. In hoc igitur rerum statu putet sibi à Domino hæc eadem verba
dici: [*Quod ego facio, tu nescis modò, scies autem postea.*] Intelligebat hoc
Iob. 19. sanctus Iob: ideoq; tot modis à Dæmone vexatus, & ab ipso Deo ita
derelictus, vt diceret; Quasi arbori euulsæ abstulit spem meam: & sic
me habuit quasi hostem suum: tamen in spem quodammodo cõtra
Iob. 13. spem credens, aiebat: Etiam si occiderit me, in eo sperabo. Hoc est,
mori quidem potero, desperare non potero. Poterit mihi Dæmon vi
tam eripere, spem etiam mortuo eripere nõ poterit. Caro enim mea
requiescet in spe. Idem etiam sanctus rex Dauid se facere ostendit,
psal. 70. cùm varijs periculis & terroribus vallatus ait: Ego autem semper spe-
rabo, & adijciam super omnem laudem tuam.

Cæterùm Petrus nihil his Domini verbis commotus in instituta
semel voluntate persistens, ait: [*Non lauabis mihi pedes in æternum. Cui*
Dominus, *Si non lauero te, non habebis partem mecum.*] Hæc summa Dei 21
comminatio est, nulla enim pœna maior apponi potuit. Sensit profe-
ctò Petrus huius tanti fulminis vim, vtpote qui probè tenebat, quale
esset bonum illud amittere quod tenebat, ideoq; humilis iam & ve-
nerabundus respondit: [*Domine non tantum pedes meos, sed & manus &*
caput.] Quod perinde est, ac si diceret: Totum me tibi Domine lauā-
dum, imò & laniādum (si opus ita fuerit) permitto: modò me à te se-
parari non sinas. Quid enim mihi salui esse poterit, te amisso? Melius
est enim mihi non esse, quàm sine te esse. Melius est mihi nõ viuere,
quàm viuere sine vita. Hinc D. August. Hoc, inquit, confiteor, hoc
scio Domine, quia vbiq; sum sine te, malè mihi est, nõ solum extra
me, sed etiam in me: quia omnis copia quæ Deus meus non est, ege-
stas mihi est. Quare, vbi à te vno & summo bono per carnales sensus
in multa sparsus sum, facta est mihi abundantia laboriosa, & egestas 22
copiosa, & à nullo implebar, dum in me non inueniebam te incõmu-
tabile, indiuisum, & summum bonum, quod consecutus, non egeo:
quod possidens, satiatur totum desiderium meū. Hactenus ille. Ob-
seruandum autem est quod ait, malè sibi sine Deo esse, non solum in-
tra se, sed etiam extra se. Prima enim plaga cordis est, supra quam nul-
lam esse maiorem Eccle. ait. Quæ quidem plaga internus tumultus
est variarum inter se rixantium cupiditatum, & mentis extra sedem
suam positæ irrequieti motus. Quæ quidem interna animi inquietu-
do facit, vt externa quoq; omnia turbida & inquieta homini esse vi-
deantur, quæadmodum ijs accidere solet, qui rubeū vitrū ante oculos
habent, quibus omnia quæ cernunt, eundē colorē referre videntur.
Quisquis

Iob. 19.

Iob. 13.

psal. 70.

August. in
Soliloq.

Eccle. 25.

Simil.

- 23 Quisquis ergo huius tati boni amissionē non legendo, sed experien-
do cognouit, quid non faciet? quid non patietur, priusquā tali, tātōq;
thesauro spoliatur? Meritō ergo ad hāc vocē Petrus expauescens ait:
[Domine non tantum pedes meos, sed & manus & caput.] ¶ Hoc eodē mo-
do, ad omnē Diaboli tentationē, quæ nos ad lethale peccatum insti-
gat, respōdere debemus fratres. Inter omnia enim peccati mala, hoc
præcipuum & summum est, quod homo peccādo, Deū (quem intra
se habebat) amittit, & pro eo Dæmonem (qui nunc operatur in filiis
diffidentia) intra se admittit. Quis hæc tali iactura, taliq; hospitum Ephes. 2.
comutatione proposita, non ad solā peccati appellationē contremi-
scat? Hoc igitur animo fidelis quisq; esse debet, vt quotiescunq; hoc
verbum Domini eius auribus insonuerit: Si hoc feceris, non habebis
partē mecum, protinus cum Petro respōdeat, [Domine non tantū pedes
24 meos, sed & manus & caput.] Hoc est, nō hoc solo lucro, aut voluptate
(quæ modō mihi per peccatum proponitur) sed vita ipsa (& si quid
amplius esse potest) carere paratus sum, priusquā id committā, quo te
vnū & summū bonū amittam. ¶ Sic mater illa septē Machabæorum 1. 2. Ma^a
non vitā suā modō, sed septē etiā filiorū vno die intercidere libētissi chab. 7.
mē passa est, ne hoc tātō bono, violata Dei lege, priuaretur. Non illam
(vt Grego. Theolo. ait) tormētorum instrumēta exposita terruerūt, Greg. Na-
nō rotæ expeditæ, non vngularum acies ferrearum, non enses, quo- zian. de 7.
rum acies iam subigebatur, non lebetes feruentes, non ignis incensus, Mach.
non tyrannus minans, non populus vrgens, non membra dilacerata,
non carnes dilaniatæ, non sanguinis riuī fluentes, non iuuentus filio-
rum quæ consumebatur, non mala præsentia, non quæ expectaban-
25 tur: nihil horum mulieris animum à diuinarum legum obseruatione
deterrehere potuit. Quia enim summo illo bono spoliari, his omnibus
malis incomparabiliter maius esse intelligebat, tanquam prudentissi-
ma rerum æstimatrix, extrema omnia pati, quā hoc tanto bono ca-
rere maluit. An non ergo ista cum Petro Domini arbitrio cūcta per-
misit, ne tantum illud bonum amitteret?

§. III.

¶ Vbi ergo Dominus discipulorum pedes lauit, cū iterū recubuis-
set, ait: [Scitis quid fecerim vobis? Vos vocatis me magister & Domine.] Cō-
templare quæso modestiā verborū Saluatoris. Potuisset rectē dice-
re, Ego sum magister vester & Dominus: imo & ego sum cælorum
& Angelorum Dominus: nihil tamen horum ait, sed vos vocatis me
magister & Domine: quasi hæc honoris nomina, non tam honor: ti
merito, quā honorātis officio illi deferrentur. Quibus verbis, quid
moder

modestius fingi potuit? Subditq; deinde: [Si ergo ego laui pedes vestros 26
 Dominus & magister, & vos debetis alter alterius lauare pedes. Exemplum
 enim dedi vobis, &c.] En quò totum hoc Domini obsequium tende-
 bat, vt videlicet morti iam proximus, hoc nobis quasi hæreditario iu-
 re, venerandę humilitatis memorabile præberet exemplum. ¶ Quæ-
 ret autem aliquis, cùm tam multa iam huius virtutis exempla præces-
 sissent, ac tam multa protinus in passione sequutura essent, quid ne-
 cesse erat nouum hoc exemplum cæteris adiungere? Ad hoc igitur
 respondemus, voluisse quidem hac ratione cælestem magistrũ, sum-
 mam huius virtutis vtilitatem simul ac difficultatem insinuare: quæ
 duo talia ac tanta sunt, vt dubitari meritò possit, maior ne sit eius vti-
 litas an assequendi difficultas. Vtrumq; autem paucis indicare cona-
 bor. ¶ Et primum quidem vtilitas tanta est, vt ea omnium virtutum
 fundamentum, & vitiorum omnium ruina sit: hoc quidem, quia gla- 27
 dius est superbix (quæ caput & origo est omnium vitiorum) illud ve-
 rò, quia virtutum omnium sine humilitate structura, non structura,
 sed ruina est. Quæ enim virtus sine humilitatis fundamento esse po-
 test? imo quæ sine illa, non superbię & elationis occasio est? ¶ De hac

Ioã. Clim.
 grad. 25.

virtute cùm dicere Ioannes Climacus cœpisset, & omnes patrum dif-
 finitiones ac nomina eius clarissima protulisset, ipse quoq; vltimus
 omnium velut sententiam rogatus, eam esse gratiam sine nomine
 diffiniuit, apud eos solos nomen habens, qui eius experimentum cœ-
 perunt. Quo in loco nomen vir sanctus pro rei diffinitione atque
 explicatione vsurpasse videtur. Et quidem hac responsione, dum hu-
 militati nomen sustulit, omnia ei laudis & honoris nomina dedit. In
 quo etiam virtutem hanc, Deo quodãmodo similem fecit. Sicut enim
 is & nomine & diffinitione caret (quæ videlicet totam eius naturam 28
 exprimant) ita virtutis huius tanta dignitas est, tamq; latè patens vti-
 litas, vt ea nullo singulari nomine comprehendi possit. ¶ Cæterũ
 vt maxima est eius dignitas, ita maxima eius assequendæ difficultas.
 Cur ita? Nimirum, quia potētissimum intra nos habet aduersarium,
 nempe flagrantissimam propriæ excellentię ac honoris cupiditatem:
 quæ non modò humilitatis, sed omnium etiam virtutum ac legum
 diuinarum perniciem machinatur. Hinc illa ambitiosissimi Cæsaris
 sententia. Si violandum es ius, regnandi gratia violandum est: alijs
 rebus pietatem colas. ¶ Quàm verò potens hic affectus sit, vel ex eo
 patet, quòd vehementissimum omnium aliorum affectuum, nempe
 libidinis ardorem (in qua maximè concupiscentia sæuit) frequenter
 subigit. Multas enim fœminas corpore pudicas, non virtutis amore,
 sed

29 sed honoris studio passim reperire licet. Nam & illa tantopere laudata Lucretia, honoris magis quam pudoris rationem habuit, quando ne honorem amitteret, pudorem prostituit: & multas quidē huiusmodi Lucretias passim reperire licet. ¶ Addo & aliud huius rei firmitus argumentum. Inter omnes naturæ affectus, amor parentum erga filios, & filiorum erga parentes vehementissimus est. Quoties autem & parentes ipsi filios, & filij parentes libidine dominandi incēsi trucidarunt? Athalia impijssima omnes filios & nepotes suos ut sola 4. Reg. 11. regno potiretur interemit. Abimalech septuaginta fratres, Gedeon iudic. 9. nis filios, super vno lapide regnandi cupiditate percitus, iugulauit. Sirochius Persarum rex hoc eodem affectu superatus, patri, fratriq; necem intulit. Nostra quoq; ætate Solimannus Turcarum rex duos filios interfecit, ut vnus quem ipse alijs præferabat regni sedem soles obtineret. Et Salim eiusdem Solimanni pater, & senem parentem, & 30 fratres, & nepotes, vniuersamque generis sui familiam infanda crudelitate vsque ad internecionem deleuit, ut solus ipse (qui minor natu erat) imperio potiretur. Quid his maius aut mirabilius dici potest? Summa enim vis, summumque naturæ scdus hoc affectu superatum iacet. ¶ Sed superest adhuc aliquid quod vos magis miremini. Vbi primum Nero natus est, cum Mathematici quidā Agrippinæ matri dicerent, illum quidem imperaturum, sed matri tamen mortē illaturum, illa flagrantissima dominandi libidine incensa, respondit: Occidat, modò imperet. Quid hac ambitione maius fingi potest? Ipsum amorem sui (qui cunctorum affectuum & primus & summus est) hæc ambitionis fera superauit: quando mater vitæ suæ amori, filij honorem antetulit. ¶ Sed quem tandem exitum hæc honoris appetitio in fine vitæ habitura sit (quando vanitatis arguentur præterita) eadem ipsa Neronis mater satis declarat: quæ cū eiusdē filij iussu occidenda esset, ac Centurio ferum in mortem stringeret, illa ventrem ostendens, clamauit: Hunc percutite, hic est ferro todiendus, qui 31 portentum illud generauit. Ad hunc ergo modum seculi amatores in fine vitæ oculos aperient, quos ambirio clausit: quibus luce clarius videbunt, quam vana erant, quæ illi tantopere sitierunt, & propter quæ cœlestis regni hereditatem amiserunt.

4. Reg. 11.
iudic. 9.

Ex Apoc.
phtheg.

Ex Apoc.

Cum ergo humilitatis magister & sapientia Patris, omnia hæc probe teneret, nihil illi in huius virtutis commendationem nimium visum est, cuius tanta erat necessitas, tantaq; rursus eius adipiscendæ difficultas. Qua in re sapientis architecti prudentiam imitatus est, simil. qui cum latissimum in aliquo insigni opere fornicem extruere vult,

magna illum vi vtrinq; à lateribus fulcit, ne pondere suo totam ope-
 ris fabricam soluat. Sic igitur peritissimus humilitatis architectus,
 magna illam exemplorum vi aduersus impotentem hanc dominan-
 di libidinem fulcire necessarium duxit. Quid enim difficile us ad asse-
 quendum, quàm quod tam potenti defenditur aduersario? quē qui-
 dem superare, totam vitiatæ naturæ vim & potentiam superare est.
 Vtq; igitur nomine humilitatis virtus à Domino commendanda
 fuit, quia quod summum erat, summo modo laudari debuit, vt amā-
 retur: & quod difficillimum erat, vehementissimè attolli oportuit,
 ne operis difficultate homo deterreretur. Simile quiddam facere so-
 lent, qui clauum (quo magna pars ædificij nititur) altissimè infigere
 conantes, non contenti iterum atque iterum illi malleum impegisse,
 frequentissimis ictibus infixum iam feriunt, vt ita tandem firmissi-
 mè hæreat, immobilisq; persistat. Hac ergo ratione Dominus, post
 innumera humilitatis exempla, hoc etiam addere voluit, quia nimi-
 rum sciebat, huic vni fundamento, totam spiritualis ædificij fabricā
 inniti, præsertim cū intelligeret, nunquam satis doceri, quod nun-
 quam satis discitur. Si enim adhuc superbi & elati sumus, nec cerui-
 ces flectere, nec alteri submitti volumus (sed semper de primatu &
 honore contendimus) quid esset, si nullis ad hanc virtutem Domini
 exemplis incitaremur?

Simil.

SECUNDA PARS DE PRÆPARATIO- ne ad sacram Eucharistiam sumendam.

EST & aliud quod in hoc ipso opere Domini annotare debeamus. Traditurus enim discipulis corporis & sanguinis sui sacra-
 mentum prius pedes eorum lauit, vt hac ratione doceret, qua animi
 puritate, puritatis fons in sacra Eucharistia excipiendus esset. In cu-
 ius reitipum, & in monumento nouo sepeliri, & syndone munda
 inuolui corpus suum voluit, quod nos doceret, mundas animas & cor-
 pora quæ nihil pristinae vetustatis retineant, dignū sacratissimo cor-
 pori eius locū præparare. ¶ Sed quid ego corpus Dñi commemorō?
 Ipsos etiā lapides altaris (quod à Gētibus olim Machabæorū tēpore
 fuerat profanatu) quādo iam nefas erat hostias in eo adolere, quod
 Idolorū sacrificijs pollutū fuisset, præcepit Iudas Machabeus in lo-
 co mūdo collocari, donec surgeret Propheta, qui cōsulto Deo, quid
 de his lapidibus faciendū esset ostēderet. Qua ex re licet nobis ad hūc
 modū philosophari: Si Deus noster vsq; adeo puritatis amator est,

Matth. 27

1. Mac. 4.

34

vt

- 35 ut altaris sui lapides sacrificio etiam Idolorum maculatos, in mundo loco reponi voluerit: quantam quanto à nobis puritatem exiger, ut sacratissimum corpus suum intra viscera nostra recipiamus? Non dubito quin quantum sacramentum quod traditur in altari, à lapidibus distat altaris, tantum puritas, & munditia nostra ab illa distare debeat.
- ¶ Quod si Hieremias propheta inter summas excidij Hierosolymitani ruinas lamentatur, quod lapides Sanctuarij in capite omnium platearum dispersi iacerent (ubi ab omnibus conculerentur) quale quanto erit ipsum Dei filium concutere, & pretiosissimum testamenti eius sanguinem polluere? ¶ Vtinam in hac parte fratres, transgressoris etiam Adæ timorem imitemur, cuius inobedientiam imitatur: qui ubi Dei vocem in paradiso deambulantis audiuit, abiecit se, eò quod nudus ante Domini conspectum apparere trepidaret.
- 36 Si igitur ille adeò loquentis Domini presentiam verebatur, quia nudus erat: quomodo tu qui non modò pietatis & iustitiæ indumento nudatus, sed multis etiam vitijs coopertus es, ad altare tremendum, atque adeò ad ipsius Domini corpus accedis? Ceteris enim ferè rebus, aut contra alios homines, aut contra nos ipsos delinquimus: hic verò contra ipsam Angelorum atque hominum regem in sua ipsius aula peccamus, ipsumque quodammodo vel quod committimus ignorantem, vel ad iniurias suas conniventem opere ipso testamur. Hoc est enim quod Apostolus insinuare voluit cum dixit: Quicumque inducaverit panem hunc, vel biberit calicem Domini indigne, reus erit corporis & sanguinis Domini: quia videlicet nõ fraterni sanguinis (qualis fuit Abelis) sed ipsius Domini sanguinis reus erit: quia non contra solum hominem, sed contra Deum & hominem peccat. Quare vehementer hoc in loco sententia illa sacerdotis Heli timenda est: Si peccaverit vir in virgine, placari ei potest Deus, si autem in Deum peccaverit, quis orabit pro eo? Videant igitur hi, ne fortè ad illum ita accedentes moriantur, non solum spiritali, sed corporali etiam morte, quod interdum accidit. Hoc enim Apostolus testatur, cum protinus subdit: Idè inter vos multi imbecilles & infirmi, & dormiunt multi. Hoc est, multi propter hoc delictum moribus & mortibus à Deo insinuetis, temeritatis sue penas dederunt. Quam apostoli sententia nõ gravabor alijs exëplis cõfirmare: quia D. Cypr. in sermone de lapsis commemorat. Is primò refert feminã quandã, quæ cum idola sacrificijs maculata esset, latenter se cõmunicantibus interfecit, non cibum, sed gladium sibi sumpsisse, & velut quendam venena lethalia intra fauces & pectus admisisset, angustia & anima exaltuante con-

Thren. 4.

1. Cor. 11.

1. Reg. 2.

1. Cor. 11.

Cypr. S. r.
de lapsis.

cludi postmodum cœpit. Et pressuram non iam persecutionis, sed 38
delicti sui passa, palpitans & tremens concidit. Impunitum diu non
fuit, nec occultum dissimulatæ conscientia crimem, quæ fefellerat
hominem, Deum sensit ultorem. Et cum quædam arcam suam, in
qua Domini sanctum fuit, manibus indignis tentasset aperire, igne
inde surgente deterrita est, ne auderet attingere. ¶ Et quidam alius
Alind ex-
pl. & ipse maculatus sacrificio à sacerdote celebrato, partem cum cate-
ris ausus est latenter accipere, sanctum Dei edere, & contrectare non
potuit: cinerem ferre se apertis manibus inuenit. Quam multi quoti-
die immundis spiritibus adimplentur? quam multi usque ad insaniam
mentis excordes, dementiae furore quatiuntur? Nec necesse est ire per
exitus singulorum, cum per orbis multiformes ruinas tam delicto-
rum pœna sit varia, quam delinquentium multitudo numerosa. Vnus-
quisque consideret nõ quid alius passus sit, sed quid pati & ipse me 39
reatur. Nec euasisse se credat, si eum interim pœna distulerit, cum ti-
mere plus debeat, quem sibi Dei iudicis censura seruauit. Hactenus
verba Cypriani: quæ magnum certè terrorem indignè ad hoc sacra-
mentum accedentibus incutere debent. Nec minus formidabilis est
Baltasaris Babyloniaræ regis ultio, qui quoniam indignis manibus va-
sa templi Domini contrectare ausus est, eadē nocte vita simul & im-
perio (quod latissimum erat) Deo iniuriam suam vindicante, spolia-
tus est. Dum enim in conuiuio suo sacra vasa prophanat, articulos
immissæ manus vidit, tria illa horrida verba contra se in pariete scri-
bentis: Mane, Tethel, Phares: quæ repentinum illi exitium minaban-
tur. Si ergo ita Dominus iniuriam eorum vasorum ultus est, in quæ
sanguis tantum hircorum & arietum fundebatur, qua quæso pœna
in eos animaduertet, qui calicis sui sanguinem, & suum ipsius cor- 40
pus, impuro corde & corpore susceperint?

Daniel. 5.

1. Cor. II.

Quid ergo superest fratres, nisi vt opportunè cõsiliū illud Apo-
stoli capiamus: Probet autem seipsum homo, & sic de pane illo edat,
& de calice bibat. Qui enim manducat & bibit indignè, iudiciū sibi
manducat & bibit. ¶ Sed dicet aliquis, indignè manducat, qui in pec-
cato manducat: dignè autem qui in Dei gratia & amicitia est. At ne-
mo scit vtrum odio vel amore dignus sit: quomodo ergo panē hunc
manducare audebit, qui an amicus Deo sit, non agnoscit? Adde etiā,
quòd hoc sacramentū non mortuorū sed viuorum est: manducare
enim, nõ ad mortuos sed ad viuos pertinet. At ego viuā nec ne, pror-
sus ignoro. Rectè sanè, sed tamen nõ hoc à me exigitur, vt certò sciā
me viuere: satis enim est vt faciam quidquid ad hanc spirituale vi-
tam

- 41 tam capeſſendam neceſſarium eſt: nempe vt præterita peccata deſer, vt ſacerdoti confitear, vt futura vitare omni ratione ſtudeam atque proponam, & periculofas eorundem occaſiones ante omnia fugiam. Si hæc ipſa ſtudioſè peregeris, nõ peccas. dum ad hæc tremēda myſteria accedis, etiam ſi nõdum diuinæ gratiæ compos effectus ſis. Et fortasſe dum ſic accedis, gratiam quam nondum habes, conſequeris. Ea namq; huius ſacramenti virtus eſt, vt (quemadmodum D. Auguſt. ait) non ſolùm reficiat quos reperit viuos, ſed interdum etiam ſuſcitet mortuos: non omnes quidem, ſed illos tamen (vt D. Tho. ait) qui nec affectum peccandi, nec peccati conſcientiam habent. Qui autem hoc animo ſunt, ſecurè, ſed reuerenter tamen accedant. At, qui peccandi affectum non deſeruerunt, qui inimicitias cum alijs ad huc animo ſouent, qui ea quæ male retinent, dominis ſuis reſtituere cùm poſſint nolunt, qui temerè & ſine delectu iurandi conſuetudinem non abſcindunt, & qui peccatorum ſuorum contubernales aut domi retinent, aut foris commorantes inuiſere, & cū illis commercium habere volunt: hi ſciant ſe, cū ad hanc menſam accedunt, non ſolùm ad menſam Domini, ſed etiam ad laqueum, ad gladium, ad ignem, ad iudicium accedere: ſimulq; cum pane Angelo rum, lethale quoque venenum ſumere. O quanta hîc lugendi materia, quàm ingens lachrymis campus ſeſe nobis aperiebat! Perditorū enim hominum vita, qui ne perceptis quidē ſacramentis de ſcleribus ſuis aliquid vnquam detrahunt, magno argumento eſt, qua iſti animi præparatione ad hæc ſacra myſteria veniant.

Auguſt.

D. Tho. 3.
part.

- Hæc autem quæ à me dicta ſunt fratres, non ad eos pertinent, qui his diuinis muneribus frequentius vtuntur: quos ad hoc excitari magis quàm deterreri decet, vt frequentiori huius ſacramēti perceptio-
43 ne mentem ſuam reficere, & virtutum eius participes effici queant. Vt enim eleganter Euſe. Emiſſ. ait, cibus hic reficit, & nõ deficit, uſu proficit, & ſuis creſcit expenſis. Cæteri quidē cibi dum reficiunt, deficiunt: at hic, quò magis reficit, eò magis eius virtus proficit & ſuis creſcit expenſis: quia meritis ſuis noſtra cumulat merita, & in virum perfectum adoleſcere facit. Quamuis autem omnes qui ad hæc tremēda myſteria accedūt, cū magno metu & reuerentia accedere debeant, metus tamen & horror & minæ, quæ à me nūc propoſita ſunt, ad eos præcipuè pertinent, qui ad hoc venerabile ſacramentū vi magis tracti quàm ſpontē veniunt: cū tamen nec peccatorum occaſiones, nec peccandi affectum verè & ex animo depoſuerint, qui cū ita accedunt, non quidem ipſum Deum, aut Eccleſiam, ſed ſeiſpos

Euſe. Emiſſ.

miseri fallunt, dum iratum iudicem in domos suas vitiōrum squalore 44
re horrentes, ad maiorem damnationis suæ cumulum introducunt.
Quod à sanctis fidelibus suis auertat Dominus Iesus: qui cū Patre,
& Spiritu sancto. uiuit & regnat in secula seculorum. Amen.

IN EADEM FERIA QVINTA IN
cœna Domini concio secunda, in qua lectio Euan-
gelica explanatur.

T H E. Cū dilexisset suos qui erant in mundo, in fi-
nem dilexit eos. Ioan. 13.

Vamuis omnia Domini Saluatoris opera, quæ pro sa-
lute nostra inter homines gessit, omnes superent &
hominum & Angelorum laudes: quæ tamen discessu
rus ex hoc mundo ad finem vitæ reservauit, cæteris
omnibus longè præstantiora & mirabiliora sunt. Hoc
tamen nemo experitur, nisi quisquis piè & religiosè Dominum co-
lens, beneficiorum eius particeps effectus est. Adeo enim vitæ puri-
tas, & deuotionis affectus inter se cohæret, vt nemo rectè uiuat, qui
magnificis Dei operibus contemplandis non afficiatur: nemo verò
sic afficiatur, qui non rectè vitam instituat. Sicut enim sensus in ani-
mantibus indiuiduus vitæ comes est (nullum enim animal vitam ha-
bet, quod nō idem sentiat) ita planè inter fideles nemo Deo per chæ-
ritatem uiuit, qui non de eius operibus magnificè sentiat: nemo au-
tem ita sentit, qui non etiam illi uiuat. Quod mihi regius Propheta
significasse videtur cū ait: Magna opera Domini exquilita in om-
nes voluntates eius. Confessio & magnificentia opus eius. Hoc est,
talía opera Domini sunt, vt vehemèter homines ad eius gloriā præ-
dicandam inuitent: vt meritò quisq; cū eodem Propheta dicere pos-
sit: Confitebor tibi quia terribiliter magnificatus es, mirabilia opera
tua, & anima mea cognoscer nimis. Sed qui tamen sunt, qui ita in ad-
mirationem & confessionem diuinorum operum rapiuntur? Nimi-
rum illi præcipue, qui exquirunt voluntatem eius, qui se totos di-
uinæ legis studio addixerunt. Hi namque vt spirituali vita, ita quo-
que spirituali sensu præditi, spiritualibus ac diuinis rebus miro-
modo afficiuntur. Atque eò magis, quò magis diuinorum mune-

Simil.

Psal. 110.

Psal. 138.

- 3 rum virtutem in vita sua experti sunt. Longè namque aliter de diuinis rebus sentiunt, qui eas hoc modo cognouerunt, quàm qui eas informi tantum fide, aut nuda speculatione cognoscunt: ideoq; longè aliter pro illis diuinæ bonitatis magnificentiam laudant. Quod quidem regius Propheta insinuasse videtur cum ait: Domine labia mea *Psal. 50.* aperies, & os meum annuntiabit laudem tuam. Quid enim sibi vult, quod qui impurissimi adulterij in hoc Psalmo veniam petebat, diuinæ laudis sibi munus vendicare velleret: cum non sit speciosa laus in ore peccatoris, & peccatorem Dominus iustitias & laudes suas enarrare prohibeat? Verum enimuerò nihil in toto hoc hymno Vates sanctus à proposito sibi scopo deflexit. In singulis namque carminibus aut commissi sceleris veniam petit, aut rationes affert, quibus Dominum ad misericordiam prouocet: quod planè hoc in loco facit.
- 4 Perinde enim est ac si dicat: Si mihi Domine, quam posco veniam donaueris, si post tam immane facinus æterno dignum supplicio, te mihi placidum, exorabilemq; præstiteris: hoc tuo tam præclaro munere os utique meum aperies, quo tuas laudes perpetuò decantem, quo misericordiam, pietatem, benignitatem, & lenitatem tuâ (quam in me ab inferis excitando declarasti) dies noctesq; sine intermissione prædicem: nemo enim misericordias tuas plenius commendare poterit, quàm qui earum in se vim aliquam expertus est. Has autem laudes tuas iniquos omnes docebo, vt tantæ benignitatis amore incensi, omni posita dissidentia ad te protinus conuertantur. Quicunque igitur his diuinis muneribus ornati & exculti sunt, ea pro dignitate laudare, proque illis gratias agere norunt. Vt igitur nos hoc religionis & deuotionis affectu admiranda mysteria, quæ nobis hodie proponit Ecclesia, tractare valeamus, cœlestem opem sacratissimæ Virginis interuentu suppliciter imploremus.

A V E M A R I A

¶ Duo mysteria sub vnius diei solennitate hodie celebrat Ecclesia: nempe postremum Domini Saluatoris de humilitate & charitate mandatum, & venerabile Eucharistiæ sacramentum, quod hac sacra die institutum est. Et illud quidem in Euangelica lectione, hoc verò in Epistola tractatur. Sed quoniam de utroque propter inopiam temporis dicere non vacat: Euangelicæ lectionis historiam (quæ prius illud mysterium continet) enarrare constitui. Ait igitur S. Euangelista.

[Ante diem festum Paschæ, sciens Iesus quia venit hora eius, vt transeat ex hoc mûdo ad Patrē, cū dilexisset suos qui erant in mûdo, in finē dilexit eos.]

His verbis sanctus Euangelista futurorum mysteriorum quæ narrare incipiebat, causam præmisit: nempe immensam Christi charitatē, quæ illum è cœlis traxit ad terram, quæ tot adire labores impulit, quæ inter homines tot annos versari adegit, quæ postremò ipsum in crucem sustulit. Quæ charitas nõ in illo noua, sed antiqua fuit, eodẽ Domino dicente: In charitate perpetua dilexi te, idẽ attraxi te miserans. Aeterna igitur fuit eius charitas, sed charitatis tamen opus in tempore fuit: sicut æterna fuit in Deo mundum creandi voluntas, quem tamen in tempore à se destinato condidit. Huius verò charitatis magnitudinem in morte declarauit: nõ quòd par eius charitati mors fuerit, quæ mille propter nos mortes perpeti voluisset (si ita nobis expediens fuisset) sed quòd nullo maiori signo latens in eius pectore charitatis flamma poterat exterius indicari. Quæ quidem charitas tantò maior fuit, quantò minus præterita Domini beneficia mundus agnouerat: eò enim hoc beneficio erat indignior, quòd præteritis fuerat ingrator. Ideo quæ maius hoc tempore Dominus dilectionis suæ specimen præbuit, quòd in eos benignus & liberalis extitit, quorum ingratum animum tam multis argumentis perspectum habebat. Hæc autem charitas fecit, vt Saluator causam nostram suā faceret: & nos omnes in se quodammodo transferret, & peccata nostra omnia, & peccatorum debita in se diluēda susciperet. Hoc enim nobis illæ hædorum pelliculæ (quibus sanctus Patriarcha Iacob testus, personam suam dissimulauit) repræsentant. In hædis enim (qui lasciuia animalia sunt) peccatores designantur: quorum imaginem Saluator in passione sua sustinuit, cum eorum in se peccata transtulit, vt pro ipsis ac si sua essent, æterno Patri satisfacere. Miratur sanctus Patriarcha Isaac in voce leni Iacob, hispida manus: quãtò ergo nos mirari in te Domine peccatorum imaginem specicq; debemus? Vnde tibi pelles istæ? Vnde hic peregrinus cultus? Tu lenis & mansuetus, tu omnis peccati expers & innocentiæ fons: vnde ergo tibi hæc hispida vestis? Vnde hæc imago peccatoris? Hoc est, vnde tot plagæ, tot linores, tot dolores & lachrymæ, quæ peccati indicia & argumenta sunt? Certè quia non pro te, sed pro nobis dolens, quæ non rapuisti, plenissimè exoluisti. Verè enim languores nostros ipse tulisti, & dolores nostros ipse portasti. Ad huius autem charitatis commendationem non verebor dicere aliquid, quod vobis fortasse prima fronte incredibile videatur: nempe tantam in eo fuisse salutis nostræ sitim, tantumquæ pro nobis patiendi desiderium, vt maximæ cuiusdam felicitatis & solatij loco duceret, hanc sibi exercendæ pietatis occasionem

Hier. 31.

Gene. 27.

sionem

9 sionem oblatam, & molestissimè ferret ademptam. Sicut enim mater *simil.*
 cuius amantissimus filius in carcerem coniectus est, graviter ferret, si
 eo tempore inclusa & otiosa domi maneret (mœoris namque sui so-
 latium quoddam est, per magistratum domos curitare, & nihil in-
 tentatum relinquere, quod à vinculis & carcere filium liberet, quam-
 vis id non assequatur) ita planè flagrantissima Christi charitas & sa-
 lutis nostrę sitis dolores ipsos, quos pro liberandis nobis patiebatur,
 pro magna felicitate ducebat. Non enim hoc solum agebat ut nos re-
 dimeret, sed etiam ut ardentissimæ charitati suæ hoc patiendi solatiū
 præberet, nosque charitatis suæ, hoc amoris testimonio certiores fa-
 ceret. Si enim sola salutis & redemptionis nostræ ratio haberetur,
 vna tantum pretiosissimi sanguinis eius gutta satis ad hoc fuisset. Sed
 quod salutis nostræ satis erat, charitati eius satis non erat: & quod abū-
 10 dè quidquid nobis ad salutem decrat implebat, ardorem charitatis
 eius & desiderium salutis nostræ non explebat. Nō enim hoc agebat
 solum ut nos redimeret, sed ut copiosissimè redimeret, perfectissi-
 mè liberaret, munificentissimè ditaret, bonitatem & misericordiam
 suam apertissimè declararet, & hanc tantam salutis nostræ sitim dolo-
 rum suorum magnitudine exsatiaret.

Sed quæret fortasse aliquis, ad quos præcipuè hæc Dominicæ cha-
 ritatis magnitudo pertineat: ad omnes in commune, an ad pios tan-
 tum? Ad hoc sanctus Evangelista respondere videtur, cum ait: [*Cum*
dilexisset suos qui erant in mūdo.] Quo nomine fideles seruos, imo amā-
 tissimos filios & regno suo destinatos significauit: in quorum menti-
 bus diuinæ pulchritudinis & sanctitatis imago varijs virtutum colo-
 ribus à Spiritu sancto adumbrata est. Si ad hos igitur Christi charita-
 11 tem referas, nihil adeò magnum & mirabile, nihil adeò sublime atque
 magnificum prædicatur, quod non illi plenissimè conueniat. Quo
 enim charitatis ardore immensa illa bonitas viros bonos (hoc est sui
 similes & Spiritu suo informatos) prosequetur, in quibus seipsum,
 hoc est, puritatis & bonitatis suæ imaginem cernit: quos tantis in cru-
 ce doloribus tanquam amantissimos filios parturiuit, & regni sui se-
 cum cohæredes instituit? Hoc igitur vno verbo sanctus Evangelista
 propositæ quæstioni respondisse videtur. Nam (quod ad improbos
 homines attinet) sciebat utique scriptum esse: Similiter odio est Deo
 impius, & impietas eius. Et, Mundi sunt oculi tui, ne videas malum,
 & ad iniquitatem respicere non poteris. ¶ Verum ne ceteri homines
 ab hac Christi charitate se prorsus alienos existiment, conuiderandū
 est, duo esse in homine peccatore, naturam scilicet, & culpam: alte-
 rum

rum quod Deus fecit, alterum quod diabolus in mundum inuēxit. 11
 Quemadmodum ergo bonus pater in luxurioso filio odit quidem vitium, sed tamen diligit filium: ita cœlestis ille Pater qui nos condidit, diligit quidem quod ipse condidit, odit autem quod diabolus adinuenit, atque ita demum hac ratione diligit homines, odit autem peccatores: sed ita odit, vt eorum salutem vehementer sariat (vt pote, qui naturali bonitate sua vult omnes homines saluos fieri) propter quos ab æterna morte liberandos filium dilectionis suæ morti destinauit. Quo nomine meritò Paulus hanc Dei nostri charitatem maximè amplificat his verbis: Commédât charitatem suam Deus in nobis; quoniam cùm adhuc peccatores essemus secundum tēpus Christus pro nobis mortuus est. Qua ex re colligere licet, quo Christus amore prosequatur iustos, qui tali charitate complectitur peccatores: qualis sit erga innocentes, qui talis est erga delinquentes: quæ dilectionis viscera gestabit erga charissimos filios, qui talia gestat erga malos seruos. Quòd si non omnes salutem quam illis Christus Dominus attulit, consequuntur: id quidem non defectu redimentis, sed redemptorum culpa prouenit, qui oblatam sibi salutem sponte repudiant. Si enim princeps aliquis charitate & misericordia motus, omnes qui apud Turcas captiui detinentur dato pretio redimeret, nonnulli tamen ex captiuis oblatam vltro libertatem repudiarent: horum certè captiuitas non redemptori, sed captiuorum vitio tribuenda esset. Idem igitur salutis nostræ autor & redemptor effecit, qui vniuersum genus hominum dato copiosissimo sanguinis sui pretio à diaboli captiuitate redemit. Qui autem huius beneficii fructum non percipiunt, ipsi sibi sponte sua damnationem acquirunt, à qua redemptoris gratia fuerat liberati. ¶ Hac autem noua dilectionis ostensione, nouum quoque sibi Dominus nomen acquisiuit. Antea enim appellabatur Deus iustorum, nempe Deus Abraham, Deus Isaac, Deus Iacob: Hoc, inquit, nomē meum in sempiternum; & hoc memoriale meum in generatione & generationem. Deus autem horum appellabatur, quia illis tuendis, ornandis, atque iuuandis diuinitatis suæ opes & potentiam explicabat. Cæterum hoc tempore quando ipse ait: Non veni vocare iustos, sed peccatores: non modò iustorum sed etiā peccatorum Deus est: vt pote quos morte seruandos, vulneribus suis sanandos, & sanguine suo redimendos suscepit. Quod planè longè magis bonitatis & charitatis eius immensitatem declarat. Rectè enim Picus Mirandulanus.

Maior in erratis bonitatis gloria nostris;

Et dare

Rom. 5.

Simil.

Exod. 3.

15 *Et dare non dignis, res magis digna Deo est.*

Benignitas namque erga bonos omnes, tuam Domine liberalitatē in ditandis, curam in tuendis, suauitatem in consolandis, & largitatem in præmiandis mihi declarat. At benignitas in peccatores, te ipsum mihi plenius inspiciendum præbet, tua mihi viscera pandit, & mirabiles pietatis tuæ thesauros recludit. In illis me visceribus descriptum video, in isto me pectore inclusum cerno: quoque ego longius à te absuim, eò magis misericordiam tuam in me diutius expectando elucere cognosco. Adeò, ut si malorum meorū horrore stupescit aliquò fugere vellem, nullum certè commodiorē ac tutiorem locū ad quem confugere possem, inuenirem, quàm ad te misericordiarum parentē, quo me ipsa mea peccata fugerunt. Vnde autē hoc nisi ex immensa tuæ charitatis latitudine, quæ totum mundum
16 repleuit, quæ ad omnes eius partes diffusa est, quæ infera & supera, celestia atque terrestria compleuit? ut meritò in nomine tuo omne genu flectatur cælestium, terrestrium, & infernorum, quandoquidē omnia ardentissima charitatis tuæ flamma collustrati.

Philipp. 2.

§. I.

¶ Verum non contentus Euangelista hanc tantam Domini dilectionem insinuas, tempus etiam & constantiam eiusdem dilectionis insinuat, cum protinus subdit: [Vsq; in finem dilexit eos.] Quid est in finem dilexit? Nūquid Christi charitas maior in fine vitæ quàm initio fuit? Minimè quidē. Ignis enim semper ignis est, atque eodem modo semper ardet: quod maximè charitati Christi cōgruit, quæ in eo (sicut & gratia) summa extitit. Duplicem autem sensum hæc Evangelistæ verba habere videntur. In finem quippe diligere, est tota vita ad finem usque dilectioni erga homines sic militasse, ut omnia quæ Dñs in carne gessit, quæ dixit, quæ pertulit, quæ docuit, ad hominum salutem retulerit. Neque enim in morte solum, sed initio, medio, & fine cæterisque vitæ partibus in hoc humanæ salutis opere desudauit. Nobis enim natus, nobis datus, nostri quæ causa è cælis ad terrā demissus, nihil aliud in vita gessit, quàm id cuius gratia fuerat missus. Dicitur etiam in finem dilexisse, quòd eo tempore charitatis flamma, quæ in sacro illo pectore latebat, clarius emicare, & radios suos longius effundere cœpit: dum tanta alacritate pro salute nostra mitissimus agnus vitrò se ad mortem obtulit. Cuius alacritatis causa fuit, quòd nihil sit ardentius amanti gratius, quàm amorem suū amato vel verbis vel rebus ipsis aperire. Hæc enim re vehemèter illū ad mutuū amorem allicit: quod amor maximè concupiscit. Ideò non mirum, si ut

si ut rem lætissimam atque gratissimam omnes illos cruciatus atque 18
 supplicia pertulit: quando his velut certissimis argumentis dilectio-
 nis suæ magnitudinem apertissimè declarauit. Cum enim ex arden-
 tissima charitate mortem susceperit, quot flagella pertulit, quot vul-
 nera excepit, quot guttas sanguinis fudit, quot alapas sustinuit, tot
 veluti vocibus ac testibus suū erga homines amorē explicauit. Ideo-
 quē non mirum si in cruce positus pro tortoribus suis primū oret:
 quemadmodum pro illis orare solemus, à quibus ingenti aliquo be-
 neficio affecti sumus. Itaque cū illi clamant, Crucifige, crucifige:
 ipse ad Patrem ait: Dimitte illis quia nesciunt quid faciūt. Quis ergo
 huic tanto amorī vicem non rependat? quis hoc tātæ charitatis igne
 non liquefiat? quis sic amantem non tota mente redamet? Huius igi-
 tur tantæ charitatis gratia quæ in fine vitæ ostensa est, meritò S. Evā-
 gelista dicit: [Cum dilexisset suos qui erant in mundo, in finem dilexit eos.] 19
 Ab ipsius namque vitæ exordio ad extremum vsque eius spiritum
 ita suorum salutē studuit, ut nullis laboribus fatigatus, nullis inimico-
 rum oppugnationibus fractus, nulla hominū prauitate offensus, aut
 hoc officium intermiserit, aut laborem studiumque salutis nostræ re-
 miserit: sed magis in fine vitæ auxit & cumulauit: quādoquidem ma-
 iora in nos beneficia hoc tempore contulit. Quò minus mirandum
 est, si cū tantam Dominus constantiam in amore nostri retinuerit,
 vehementer ei displiceant qui in eo diligendo atque colendo leues
 sunt & inconstantes: quales nunc non pauci reperientur, qui cū his
 sacris diebus peccata deferere, & Dominum diligere cœperint, bre-
 ui interposita mora ad vomitum redeunt, & priora mala repetentes
 ab hoc amore desistunt: quando fieri non potest, ut quis peccatum
 simul diligit & Christum: alterum enim odio habendum, si alte- 20
 rum diligendum est. ¶ Quòd si forte dicas, Angelorum tantū at-
 que beatorum esse nunquā labi (utpote qui in gratia cōfirmati sint)
 homines autē qui volubili natura & ingenio sunt, modò quidē stare,
 modò verò labi: Fateor planè hoc esse hominis ingeniū, si naturā spe-
 ctes non gratiā. Gratia enim ita mentē roborat atq; confirmat, ut ab
 omni capitali crimine immunē hominem cōseruet. Quòd si ab hoc
 statu interdū pij homines decidant (quemadmodū Dauid aliquādo
 lapsus est) aliud tamen est semper stare, & aliquando labi, aliud verò
 semper labi, & nunquam ne ad breue quidem tēpus resurgere. Hoc
 enim improborum hominū, illud verò hominum est: qui cū nō sint
 in gratia cōfirmati (quæ humana infirmitas est) interdum corruūt:
 sed ita corruunt, ut resurgere conentur. Ideoq; Propheta cū iusti vi-
 ri bea-

1. Ioan. 15.

- 21 ri beatitudinem describeret, non eum beatum appellauit, qui nunquam lapsus est, sed qui in via peccatorum non stetit. Sciebat enim beatorum esse non peccare, iustorum autem interdum quidem cadere, nunquam verò in via peccatorum immorari. Quod quidem (vt D. Basilius interpretatur) regius Propheta significare voluit cum ait: ludica me Domine secundum iustitiam meam, & secundum innocentiam meam super me. Quid ais Propheta? Quomodo secundum iustitiam tuam iudicari vis? an non satius esset vt secundum diuinam misericordiam, quam secundum iustitiam tuam iudicari peteres? Rectè sanè: sed hoc tamen diuinam misericordiam non excludit. Nō enim hoc peto, vt me Deus secundum seuerissimas iustitiæ suæ leges iudicet (hac enim de causa alibi orauit: Non intres in iudicium cum seruo tuo Domine) sed id peto, vt me iudicet secundum iustitiam & innocentiam meam: hoc est, humanam iustitiam, & innocentiam. Humana quippe innocentia ea est, quæ semper in semita iustitiæ quantum potest, studiosissimè insistit, quamuis interdum de semita per humanam fragilitatem declinet. Declinare ergo temporarium, recta verò ingredi, perpetuum est. At verò improbi homines à via quæ ducit in cœlum, semper aberrant, ad breuissimum verò tempus ad illam redeunt (si fortè redeunt) ita vt vix hac sacra hebdomada se à solita peccandi licentia (quæ in naturam penè versa est) continere velint. Sequitur deinde.
- 22

§. II.

- [Et Coena facta, cum Diabolus iam misisset in cor vt traderet eum Iudas Simonis Iscariotis.] Hoc in loco meritò quæri potest, quoniam modo Diabolus tantum nefas in cor huius proditoris immiserit: & quomodo etiam cæteros quos tētat, simili modo decipiat. Ad hoc alibi à nobis dictum est, illum oratorum more cum ijs quos tentat, agere solitum. Quod enim isti dicendo, ille facit repræsentando: quod isti verbis, ille fictis imaginibus, quas menti conspiciendas obijcit. Quemadmodum ergo illi verbis rem aliquam aut dignissimam, aut indignissimam pro ratione causæ suæ facere ex arte solent: ita fraudulentus hic artifex (prout dolis suis expedire videt) aut formosissimas, aut sceleratissimas res in anima nostra depingit: ac deinde vel ad amorem, vel ad odium hominis animum incendit. Hac ergo arte cum infelici hoc discipulo usus est: lucrum enim quod ex proditoris suæ mercede sperabat, adeò amplificauit, adeò illi vtile & pulchrum depinxit, vt non dubitauerit propter eius cupiditatem auctorem vitæ prodere. Sic enim cum illo agebat: Hac pecunia necessitatibus tuis consules, hinc habes

bis unde si in morbum aut discrimen aliquod incideris, commodius tibi consulere possis: ad omnes quippe vitæ usus pecunia valet, quæ etiam homo aduersus omnia fortunæ tela armatus & instructus est. Hæc & similia multa ei callidus tentator suis coloribus depingens, tandem effecit, ut omniposito pudore atque metu, adeo tetræ & immane facinus moliretur: lucri commoditatem amplificans, sceleris autem atrocissimi deformitatem abscondens. Atque ut artificis huius dexteritatem & peritiâ intelligatis, eandem rem modò pulcherrimam, modò maximè deformem pro libidine sua effingit. Quod apertissimè declarauit in Amô Davidis filio: cui sororem Thamar adeo amabilem depinxit, ut propter eius amorem indices macie attenuaretur. Quæ ubi positus est, protinus ita deformem atque odibilem effecit, ut maiori illâ odio prosequeretur, quàm amore antè dilexerat: adeo ut conspectum eius ferre non valens, eam, cum ingenti contumelia à cubiculo suo explodi iusserit. Quis hoc non miretur? Quis fallacæ huius pictoris artem non obstupescat? qui non multis argumentis, non longè repetita narratione, sed momento temporis eiuldem rei duas imagines menti representauerit: alteram supra omnia amabilem, alterâ supra omnia detestabilem? Eadem etiam arte cû hoc infelici discipulo usus est. Vbi enim lucrû illud quod ex magistri proditione assequabatur, amplificauit, & re maximè omnium expetendâ esse pertualit: diuersa illum ratione adorsus, adeo ei vile & execrabile lucrû illud fecit, ut nullo modo apud se retinere valens, principibus sacerdotum proiecerit. Neque hoc fecisse contentus, suspensum ita illi depinxit, ut nihil ei commodius, nihil utilius, nihil pulchrius, nihil præ illius tēporis ratione magis necessarium videretur, quàm laqueo sibi vitam præripere. Hic igitur magnus artifex, nisi diligentissimè caueas atque prospicias, & ceteris illum oculis obserues, modo nigra ex albis, modò alba ex nigris tibi frequenter efficiet. An non quotidie nos hac ratione deludit, & quocunq; vult versat ac voluit? Si enim de elemosyna eroganda, vel de pecunia restituenda cogitare incipis, preciosissimam tibi eam, maximæq; necessariam, ne restituas, facit: si verò contra ad ludendum instigat, adeo vilem efficit, ut non dubites mille aureos vnius noctis spatio ad cartas, & aleas prodigere. Sic igitur modò quidem nos pauperes, si quid rectè largiendum est: modò verò diuites, si quâdo pecunijs vanitati seruiendum est, pro arbitrio suo reddit. Deniq; ita nobiscum ludit, ut plinè ridiculi esse videamur, dum ita nos pro libidine sua sursum ac deorsum agit, & modo huc, modò versat illuc.

Matth.: 7.

- 27 Hac igitur arte proditori suavit, ut piissimum magistrum perfidus discipulus traderet. Non illum dignitas apostolatus, non tot à Domino impensa beneficia, non exhibita sanctitatis exempla, non admirabilis illa toties audita doctrina, non sacrilegorum pedum ablutio, non tot denique conspecta miracula obstituerunt, quo minus ad hostes Domini profectus, execrandam illam vocem pronunciaret: Quid vultis mihi dare, & ego vobis eum tradam? O puniendæ vocis temeritatem! Idcirco magister te diuitias debere contemnere admonerat: fideò beatos toties pauperes prædicabat? Dic quæ causa proditoris? forsitan quòd tibi supra Dæmones tradidit potestatem? quòd fecit languentibus subuenire? quòd mortuos suscitare didicisti? Quid vultis mihi dare? O sacrilegum os! perfidum pectus! Sathanæ lingua, quæ tantum virus effundere potuisti! Nec hoc scelere contentus, sedulus etiam occasione captabat, qua sine turbis Dominum traderet, atque omni demum freno pudoris amisso, cum satellitibus Diaboli veniens, virulentissimo osculo magistrum designauit. Quis hoc facinus non detestetur? quis non horreat? Sed quid hoc in loco dicam? quibus verbis multorum hominum avaritiam exaggerem? Video enim multos ex nostris non admodum dissimile huic facinus admittere: qui immoderato pecuniæ amore incensati, aut fraudant, aut peierant, aut furantur, aut scenerantur, aut iniustam alteri litem intendunt, aut reddere nolunt, quod iniuste susulerunt. Quisquis enim hoc facit, proditoris huius facinus quodammodo imitatur. Sicut enim ille propter immoderatum pecuniæ amorem, Angelorum atque hominum regem tradidit, & ius æternæ hereditatis amisit, & animam suam venalem habuit: ita quisquis propter immodicam pecuniæ cupiditatem lethale peccatum committit, in similia mala incidit. Nam & ipsum Dei filium à se abalienat atque repellit, & se æterni supplicij debitorem constituit. Itaque quoties occasio sese offert aut peierandi, aut iniquum aliquod opus propter lucrum faciendi, toties hoc veluti iudicium intra cor peccantis transigitur. In altera enim veluti libæ lance, pecuniæ: in altera Christus ponitur: daturque illi optio, utrum magis an pecuniam, an Christum eligat, quando utrumque simul retinere non potest. Ille verò velut in medio positus, dum propter pecuniam eligit peccatum (quo à se repellit Christum) quis dubitat quin instar Iudæ pecuniam anteferat Christo? Et ille quidem propter triginta argenteos Dominum prodidit, cum sint multi tamen inter Christianos, qui vnius nummi causa peierantes, eundem Dominum quodammodo vendant. Omnes autem qui illum hoc modo à se abigunt, Iudæ imitatores atque discipuli sunt, illumque vitæ

Matth. 26

Matth. 26

sue

Gene. 4.

A. 8.

suæ ducem habent ac præceptorem. Sicut enim omnes homicidæ ³⁰
 Cain parentem referunt (qui primus omnium innoxiam terram fra-
 terna cæde cruentavit) & omnes Hæresarchæ Antichristum (qui ca-
 put est & pater omnium hæreticorum) & omnes item simoniaci, Si-
 monem magum (qui impudentissimè Spiritus sancti dona mercari
 tentavit) imitantur: ita omnes avari Iudam ducē sectantur: utpote qui
 instar Iudæ propter inmodicum pecuniæ amorem, & vitam, & gra-
 tiam, & hæreditatem cœlestem, & animas suas, ac ipsum denique re-
 rum omnium Dominum vānalem habent. Quid igitur de his iudi-
 candum est? nempe, ut illum socium habeant in pœna, cuius culpam
 sectati sunt. Iuxta illum verò astant omnes avari similem sustinentes
 sententiam, qui propter pecuniam quam in hoc seculo reliquerunt,
 regni cœlestis hæreditatem amiserunt. ¶ His proximo loco astat pro-
 fanus Esau, simili se ratione crucians, cū recolit se propter vile fer- ³¹
 culum leguminum primogenita sua benedictionemq; paternā per-
 didisse. Et iuxta hūc quoque omnes voluptarij & carnales homines
 assunt, simili rabie atque desperatione inter se frementes: cū con-
 siderant se propter momentaneam voluptatem æternis torqueri sup-
 plicijs. Quæ quidem consideratio, non minus quàm gehennæ ignis
 miseranda eorum viscera immortali vermine depascitur, cū in men-
 tem reuocant, quantum bonum amiserint, & quàm turpis volup-
 tatis aut lucri causa amiserint. Inter apophiegmata veterum principū,
 illud inemoratur, quòd cū Lyſimachus Thraciæ rex ob aquarum
 penuriam tum se, tum exercitum hosti (à quo oppugnabatur) tradi-
 disse, posteaquam sitim qua vehementer laborauerat, bibendo ex-
 pleuisset: O, inquit, Dij, quàm brevis voluptas me ex Rege captiuū
 fecit. Si igitur miserandus hic Rex tantopere cruciabatur, quòd pro- ³²
 pter rem aded vilem, temporale regnum amisset: quid infelices illi
 facient, cū illis in mentē veniat, se è cœlesti & æterno regno in tam
 horrenda supplicia propter vilissimam pecuniam, aut foedam aliquā
 voluptatem incidisse? Hoc utcunq; intelligi potest, verbis explicari
 non potest. Sed proditore iam prætermisso, in ipsura Dominum Sal-
 uatorem mentis oculos conijciamus.

[Surgit enim à cœna & ponit vestimenta sua, & cum accepisset linteam,
 præcinxit se:] hoc est, habitum & figuram serui induit, quia serui mu-
 nus exequi volebat. Insa namque in pelui aqua, humi procumbens,
 cœpit lauare pedes discipulorum. O cui tanta felicitas contigisset, ut
 ad hoc spectaculum admissus, oculis fidei diuinæ maiestatis celsitu-
 dinem in humano corpore latentē vidisset: oculis verò corporis eun-
 dem

- 33 dem Dominum deposita venit, & circumcinctum, ad pedes se discipulorum abluendos prosternentem cerneret: Quis curus in pectore spiritus, quis halitus remaneret, cum hoc nouum & inauditum spectaculum ante oculos positum haberet? ¶ Sed quorsum hoc tantæ humilitatis officiū tenderit, exponit protinus cū ait: [Scitis quid fecerim vobis? Vos vocatis me magister & Domine, & bene dicitis, sum etenim. Si ergo ego laui pedes vestros Dominus & magister, & vos debetis alter alterius lauare pedes.] I. ecce fratres, quod iendebat hoc tantæ humilitatis obsequium inueniunt ut hoc exemplo Dominus nō solum humilitatis virtutem commendaret, sed etiam humilitatem ipsam honoraret: quando is se non verbis solum, sed rebus ipsis humilitatis & doctore & ducem exhibet. Tanta enim est (vt D. August. ait) humilitatis utilitas, vt eam suo exemplo commendaret diuina sublimitas: vt nemo ignominiosum sibi esse duceret, quod superna illa maiestas, dum in se suscepit, honorauit. ¶ Cum rex sedem sibi in humili aliquo viculo *Simil.* spreta urbium celebritate delegit, nemo inglorium sibi esse putat ibidem sedem figere & habitare. Quamlibet ergo infima sint humilitatis officia, nemo ea detractare debet, quando regem hominum atque Angelorum videt sic se ad infimum gradum (hoc est, ad seruire officium) deiecit. Quod si quis gloriosum sibi esse putat in excelsa sedere loco, non alia ad ascensum commodior via, quam humilis descensus est. Publicanus ille ex Euangelio hac potissimum ratione in *Luc. 18.* cœlum sublatus est, quod nec oculos quidem in cœlum leuare audebat. Dum cœlum (inquit Bernardus) non audet aspicere, ipsum ad se *Bernard.* cœlum potuit inclinare. Cuius rei gratia meritò sancti Patres humili *Simil.* tatis virtutem magneti comparant, quæ quidem non coniuncta ferro, sed ab eo diuisa, illud ad se trahit. Hac enim ratione verè humilis, dum se à diuinis muneribus longè abesse credit, seque in infimo loco ponit tunc vel maximè eorum compos effici promeretur. Sic Apostolus Petrus, dum vilitatem suam agnoscens ad Dominum di- *Luc. 5.* xit: Exi à me Domine, quia homo peccator sum: ab ipso Dño. audire meruit: Noli timere, ex hoc iam homines eris capiens. Dum ergo se Christi presentia indignum constitetur, in Christi vicarium delectus est. Hac autè de causa humiliū oratio efficacissima ante Dōū est: quia quò se humilis corde in cogitatione & æstimatione sui maximè elongat à Deo, hoc ei propior factus, quod ab ipso petit, impetrare solet. Hinc de vero humili Hieremias ait: Ponet in puluere os suum, si forte sit spes. Hac enim ratione cum se vere humilis vsque ad puluerem demittit, tunc vel maximè in spem viuam attollitur: ut pote qui intel-

Igitur se cum eo agere, cui semper humilium & mansuetorum placuit
deprecatio. Hac igitur humilitatis via insistamus fratres, si ascendere
ad sublimia, si spiritualibus bonis affluere, si principatum in cœlo
obtinere cupimus. Quod enim se quisque summis in hac vita ge-
ferit, hoc sublimior, Christo quæ humilitatis magistro in cœlesti glo-
ria similior futurus est.

IN EADEM FERIA QUINTA IN
Cœna Domini concio tertia: in qua primum de magnitudine
charitatis Christi, quam is in fine vitæ admirandis operibus &
beneficijs declarauit, disseritur. Secundo verò loco, qua
ratione, quibusque virtutum officijs nos huic
tantæ dilectioni respondere debeamus, exponitur.

*T H E. Cum dilexisset suos qui erant in mundo, in
finem dilexit eos. Ioan. 15.*

Rima lectionis huius Euangelicæ verba velut nouum
quoddam exordium esse videntur, quo sanctus Euan-
gelista legentium animos ad futura Dominicæ passio-
nis mysteria, quæ tractare agebatur, non solum do-
ciles & attentos reddit: sed eos etiam ad dicendorum
fidem præparat, dum tantorum laborum causam, non vllam infirmi-
tatem aut necessitatem, sed immensam Christi bonitatem & charita-
tem esse docet. Neque enim oculos in solas iniurias & opprobria Do-
mini, sed in iniuriarum & opprobriorum causam conijcere debemus.
Si enim propter virtutem & iustitiam patiaris, quod grauiora pertule-
ris, hoc maiora bonitatis & probitatis documenta constitues. Quis
enim non summis laudibus prosequatur sceminâ propter pudoris cu-
stodiâ grauissima supplicia tolerantem? aut militē, propter patriæ de-
fensionem vsq; ad extremum spiritum dimicantem? Quod igitur in ho-
minibus laudamus, quæd in Deo laudabilius & gloriosius erit? vtpo-
tè quem ad indigna patienda non necessitas aut imbecillitas, sed sum-
ma bonitas & ardentissima charitas impulit? De hac igitur immensa
Christi charitate (quæ in fine vitæ eius potissimum declarata est) in
præsenti concione dicturi, cœlestem opem sacratissimæ Virginis in-
teruentu suppliciter imploremus.

AVE MARIA.

et alii

SS

PARS

P A R S P R I O R.

3

V Nico verbo S. Euangelista in præfenti lectione charitatis Christi magnitudinem expressit, cum initio statim hodiernæ lectionis ait: [Cum dilexisset suos qui erant in mundo, in finem dilexit eos.]

Hæc enim vox [in finem] perfectionem & consummationem operis significat. Hoc enim sensu de obstinatis Iudæorum animis Apostolus ad Thessalonicenses ait: Peruenit enim ira Dei super illos in finem. Hoc est, non conquiescet ira Dei, donec plenum de illis supplicium sumat, & veluti de hostibus suis triumphum agat.

1. Thess. 3.

Hinc etiam in quibusdam Psalmis, quibus titulus præfigitur (In finem) quidam pro hac voce transtulerunt, Victori. Quo verbo insinuatur illud esse carmen triumphale, quo insignis aliqua victoria & triumphus siue Davidis, siue Christi in eo celebratur: aut clarissima

4 eius beneficia prænunciantur. Quisquis enim attentè considerauerit, quousque Christi Domini charitas hodie progressa sit, facillè intelliget, quàm potenter de illo eadem charitas triumphauerit. Cum enim ipsa hodie illum ad abiectissimorum piscatorum, atque adeò ipsius proditoris Iudæ pedes abluendos deiecerit, cum illum etiam impulit, ut seipsum nobis in cibum traderet: cum ipsa quoque illum crastina die per mediam Hierusalem victis manibus (velut ingens dolorum atque admirationis spectaculum) circumducatur: an non apertè de illo triumphum egit, quem sic vicit, sic abiecit, sic ad extrema omnia perferenda propter humani generis salutem impulit? Quid igitur hinc nisi mirabilem charitatis potentiam atque triumphum cernere licet? Quum Romanis Imperatoribus propter sub-

Simil.

5 tur, urbem Romam cum solennissima pompa, circumfusus populi turbis ingrediebantur, & Reges bello domiti ante triumphantis currum victi præcedebant (hoc enim modo & Zenobia nobilissima in Asia regina, aurea cathena ligata, perducta est: & Cleopatra Ægypti regina ne sic produceretur, aspidibus se necandam permisit) tum vexilla & signa bello capta, ad solum deiecta, terramque verrètia trahebantur. Hæc erat illius triumphi forma. Quisquis igitur in sacratissimo passionis die Dominum vidisset vinculis ligatum, flagellis caesum, spinis coronatum, sputis illitum, crucemque laceris humeris per mediam Hierosolymam infinita hominum multitudine stipante baiulantem, & ad crucis patibulum hac pompa incedentem: nonne mirabilem charitatis eius triumphum his indicijs apertè cerneret? Itaque licet nobis in hoc loco cum D. Bernardo exclamare: Bernard.

Quid amore violentius? triumphat de Deo amor. Quid rursus minus violentum? Quæ est ista vis tam violenta ad victoriam, tam victa ad violentiam? In quibus verbis iure vir sanctus novum hoc potentiae atque violentiae genus demiratur. Cum enim nihil sit amore ad superandum fortius, non hoc tamen corporis viribus, non armis, sed blanditijs & amore (quo nihil est blandius & suavius) efficit: hoc enim omnia quaecumque vult ab amate impetrat. Quibus enim alijs viribus Dalida à Samlone impetrauit, quod ab eo neq; pater, neque mater impetrare potuerunt? Itaq; fortissimus ille vir, quem nulla hostium copia frangere potuerunt, dilectæ uxoris lachrymis & amore victus est. Hunc ergo spectabilem charitatis Christi triumphum Ioannes significare voluit, cum Christum Dominum suos vlg; in finem dilexisse ait.

Sed hic fortasse quærat aliquis. Cum prudentis viri amor ex præstantia & dignitate rerum oriatur, quæ ob decus & elegantiam suam dignæ sunt quæ diligantur; homo autem res sit vilissima atq; vanissima: quâ fieri potuit, ut tam prudens & sapiens amator rem amore indignissimam tantopere dilexerit? Hoc enim S. Iob demirabatur cum ait: Quid est homo quia magnificas eum, aut quid apponis erga eum cor tuum? Huic igitur quæstioni respondemus: hanc mirabilem Christi dilectionem non ex hominum, sed ex Christi potissimum bonitate manare: neque enim sanctitas hominum, sed Christi sanctitas dilectionis huius præcipua causa extitit. Si enim ex sanctis viris quod quisque sanctior & virtutibus cunctis ornatior est, eò maiore humanæ salutis amore flagrat: quid de eo existimandum est, qui est virtutum omnium, ac totius sanctitatis origo & fons? Adde huic aliam non dissimilem amandi causam. Neque enim Christus Dominus in hominem solum oculos coniecit, quem tantopere diligit: sed in coelestem Patrem à quo ut hominē diligeret, & ita diligeret, ut pro eo vitâ & sanguinē funderet, mandatū accepit, quemadmodū ipse testatur cū ait: Potestatem habeo ponendi animā meam, & potestatem habeo iterū sumendi eam: hoc mandatū accepi à Patre meo. Ex hac ergo summa Christi obediētia, summaq; in coelestem Patrem dilectione, summa hæc in homines charitas exorta est. Hæc ergo charitatis Christi origine cognita, nihil mirum, si is tanto amore genus hominum prosequatur: tantaque illorum gratia & perferre, & facere dignatus sit. Hæc enim charitas effecit, ut nullam quidem membram, nullam sacratissimi corporis sui partem salutis & redemptionis nostræ gratia, doloris & cruciatus expertem relinqueret. Eademque rursus effecit,

ut im-

Iob. 7.

Ioan. 10.

9 vt immensa illa atque infinita maiestas ad abiectissimorum piscatorum pedes lauandos se hodierna die deiecerit: & ita deiecerit, vt vix vquam in tota vita (quæ tot perfectissimæ humilitatis exemplis redû dat) sese magis humiliauerit. Quamuis enim multum se Dominus in natiuitate, circuncisione, baptismo, & passione humiliauerit (dû pauperis & infirmi hominis, atque adeo peccatoris imaginem suscepit) in his tamen rebus non defuerunt clarissima dignitatis suæ testimonia, quæ humilitatem illam summa gloria decorarent. At quid in hoc officio (si solam rerum faciem spectes) nisi abiectissimi mâcipij seruilem formam videas? Ponit enim more famuli vestimenta sua: præcingit se linceo, mittit aquam in peluim, & humi procumbens, cœpit lauare pedes discipulorum suorum. Quid agis Domine Iesu? quis hoc tibi seruile munus iniunxit? quis te ita prostrauit atque deiecit? Ipsam credo rerû naturam, si sensu prædita esset, obstupescit exclamaturam fuisse. O immensa & infinita maiestas, quæ supera & infera omnia moderaris, quæ sedes super gyrum terræ, antequam omnes homines sunt quasi locustæ: quomodo te vsque ad infimum seruilis cõditionis officium demisisti? Tu rerum cõditor, naturæ rector & autor, sordidos piscatorum pedes lauare paras? Quò te Domine Iesu nostri amor? quò te nostri charitas? quò veræ humilitatis ardor abiecit? vt manus illas, in quibus omnia cœlestis Pater posuit, piscatorum pedibus subijceres? Hoc certè fecisti, vt huius nos virtutis amantes efficeres, quæ est & Deo & hominibus gratissima, & ad vitandos omnes diaboli laqueos maximè necessaria.

Sed nequaquam illud silentio prætereundum est, quòd Dominus non modò aliorum discipulorum, sed proditoris etiam Iudæ pedes lauare non exhorruit. Ante conspectum eius erat homo omnium mortalium profligatissimus & ingratisissimus, qui tot ab eo beneficijs affectus, & apostolica dignitate cæteris discipulis prælatus, tam immane & inauditum facinus erat aggressus. Nihilominus tamen innocentissimus agnus ante sacrilegos eius pedes prosterni, & sacratissimis manibus non aqua solum, sed (vt arbitror) profusis etiam lachrymis abluere non est dedignatus. Amantem redamare, beneficia beneficijs pensare, familiare & vilitatum apud homines est. At prosterni ante proditorem, & pedes eius abluere, quem scias eo ipso temporis articulo te hostibus lacerandum, & in crucem agendum vilissimo pretio tradidisse: hoc nemo nisi solus hic charitatis & virtutum omnium princeps facere debuit. ¶ Huius verò tantæ humilitatis exemplo reges terræ & Pontifices maximi pauperum pedes hodie suppli-

citer abluerē solēt. Qui mōs Ecclesiæ Christianæ, maximè laudādu¹²
& cōmēdandus est. Sed nemo tñ putet hac solēni cēremonia se hoc
Domini mandatū penitus impleuisse. Res enim per cōsuetudinem
eō deducta est, vt iam non tam humilitatis, quā honoris sit hoc fa-
cere, quod principes mundi faciunt. Quis igitur hoc mādātū verē &
perfectē implet? Nimirum qui omnia humanitatis & humilitatis ob-
sequia vilissimis etiam hominibus propter Christum exhibet, qui in
carcere vinctos visitat, qui vlcerosos non horret, qui egrotantibus
assidit, & vilissimorum etiam mancipiorum officia illis exhibere nō
detrectat. Ne verō cuiquam munus hoc horridum videatur, non gra-
uabor hoc in loco clarissima aliquot principum exempla, qui offi-
cium hoc cumulatisimè ac deuotissimè præstiterunt commemora-
re. De Placilla Theodosij maioris Imperatoris vxore Ecclesiasticæ
historiæ lib. 11. cap. 11. hæc scripta legimus. Placilla non regni fastigijs¹³
eleuata est, sed, potius diuino amore succensa. Beneficiij namque ma-
gnitudo maiorem ei amorem benefactoris excitabat. Repentè ergo
vt venit ad purpuram, claudorum atque debilium maximā habebat
curam: non seruis, non alijs ministris vtens, sed per seipsam agens, &
ad eorum habitacula veniens, & vnicique quod opus haberet præ-
bens. Sic etiam per Ecclesiarum xenodochia discurrens, suis manibus
ministrabat infirmis, ollas eorum tergens, ius gustans, offerens co-
clearia, panem frangens, cibosque ministrans, calices abluens, & alia
cuncta faciens, quæ seruis & ancillis mos est solenniter operari. Illis
autem qui ei tales res nitebantur prohibere, dicebat: Aurum distri-
buere opus imperij est: ego autē pro ipso imperio hoc opus offero,
bona mihi omnia conferenti. Hactenus de sanctissima Placilla. Ad-
dam huic non admodum dissimile alterius reginæ exemplum, quæ¹⁴
Maximo Imperatori nupta erat. Ad hūc autem Imperatorem S. Mar-
tinus veniens, de futuris gaudijs, de fidelium gloria, de Sanctorum
æternitate sermonem habebat, cū interim Regina diebus ac nocti-
bus de ore Martini tota penderet. Non illa opes regni, non imperij
dignitatem, non diadema, non purpuram cogitabat: diuelli à Marti-
ni pedibus solo strata non poterat. Postremò à viro suo poscit: dein-
de Martinum vterque compellunt, vt ei, remotis omnibus ministris,
præberet sola conuiuium. Nec potuit vir beatus obstinatius relucta-
ri. Componitur callis reginæ manibus apparatus, sellulam ipsa con-
sternit, mensam admouet, aquam manibus subministrat, cibū quem
ipsa coxerat, apponit. Ipsa illo sedente eminus, secundum famulan-
tium disciplinam, solo fixa consistit immobilis, per omnia ministran-
tis

*Sulpi. in vi
ta S. Mart.*

- 15 *tis modestiam & humilitatem exhibens seruientis. Miscuit ipsa bibi turo, & ipsa porrexit. Finita cœnula, fragmēta panis absumpti, micaeque collegit, satis fideliter illas reliquias imperialibus epulis antepo- nens. Hęc omnia Sulpitius in vita S. Martini. His tertium exemplum beatissimi Ludouici Francorum regis adijciā, quod proprius ad hu- ius diei mylteriū accedit. Is namq; tanto amoris ac deuotionis ardo- re erga Christum Dominū discipulorum pedes abluentem affectus erat, vt nō semel in anno, sed singulis sabbathorum diebus in loco se- cretissimo pauperū pedes ablueret, & lotos deuotissimè oscularetur, idemq; obsequium eorūdem manibus pręstaret, certā pecunię sum- mam unicuique tribuens. Quin certis etiam diebus ducentis paupe- ribus antequam ipse pranderet, manu propria fercula ministrabat. Quæ ex reliquet (vt hoc obiter admoneamus) quāta sit charitatis in*
- 16 *Christū vis, quæ hos mūdi principes sic ad seruire officium deiecit. Propriū enim veræ dilectionis est, dilecto inferuire, eiq; modis om- nibus placere velle, totūq; hominem ad illius imitationem & simili- tudinem componere. Tot igitur propositis exēplis fratres, quis non sibi gloriosum putabit id facere, quod tot reges & reginæ, imò & ip- se rex regum & dominus dominantium facere non erubuit? Illud au- tem asseueranter affirmare potero, vix vllō in officio pios viros tan- tum diuinæ dulcedinis & consolationis à Deo percipere, quantum cū sese ad abiectissima seruorum officia propter ipsum demittūt. Quis igitur fratres adeo superbia elatus erit, qui non huius tantæ hu- militatis exemplo animi tumorem deponat? Verè Domine superbo- rum & sublimium colla hac tanta humilitate calcasti: & sauiissimos leones in mansuetissimos agnos transformasti. Quid ergo superest,*
- 17 *nisi vt omnes ex animo Seruatori nostro cum Guerrico dicamus: Vi- cisti Domine, vicisti: ecce do manus in vincula tua, accipe seruum sempiternum, licet inutilē. Vicisti superbiam meam humilitate tua, malitiam bonitate, & torporem atque languorem ardentissima cha- ritate: vt iam plus quam ferreus sim, nisi me tibi totum, nunquam po- stea repetendum tradidero.*

Guerricus.

Hæc autem charitas effecit, vt cum Christus Dominus hanc tantā amoris vim in seipso expertus esset, non alijs armis sibi mundū subij- cere decreuerit: ratus (id quod euenit) multum apud homines valitu- rum, quod apud se tantum valuisset. Hic est enim potentissimus ille gladius, de quo Propheta cecinit: Accingere gladio tuo super fœmur tuum potētissime. Quis autem hic gladius esset, exposuit Ita- lim cū subdit: Specie tua, & pulchritudine tua intende prosperē, *psalm. 44.*

procede, & regna. Hoc est eximia tuarum virtutum pulchritudinē, ¹⁸
 & pulcherrima charitatis & beneficiorum tuorum specie atque de-
 core (quibus omnium in te mortalium oculos conuertisti, & amores
 excitasti) his, inquam, spiritualibus armis (quæ non corpora sed cor-
 da feriunt) instructus, intende, prospere procede, & regna. Ex huius
 autē pulchritudinis decore sequitur, quod deinde Propheta subdit:
 Sagittæ tuæ acutæ (populi sub te cadent) in corda inimicorum regis.
 Ex hac enim spirituali beneficiorum & operum tuorum pulchritu-
 dine ignitæ illæ amoris sagittæ prodierunt, quæ nō corpora, sed cor-
 da inimicorū tuorum transfigentes, ex inimicis amicos, tibiq; subie-
 ctos reddiderunt. An non hoc idem Dñs apertè confirmat cum ait:
 Ego, si exaltatus fuero à terra, omnia traham ad meipsum? Hoc est, si
 ego propter hominum salutem in crucem sublatus fuero, huius tan-
 tæ charitatis & bonitatis ostensione, sic ferrea hominum pectora ¹⁹
 emolliam atque deuinciam, vt omnia meæ potestati & imperio subij-
 ciam. Nulla enim externa vis est beneficijs & charitate potentior.
 Hoc est enim quod nos vbiq; prædicare præcipit Ecclesia cum ait:
 Dicite in nationibus, quia Dominus regnauit à ligno: quia videli-
 cet regnum sibi apud homines crucis beneficio, hoc est, inæstima-
 bilis charitatis & bonitatis ostensione comparauit. ¶ Miratur Diuus
 Chrysostomus, beatum illum latronem, quòd suppliciorum suorum
 participem Dominum, non dubitauerit regem appellare: cum vix
 aliud in externa corporis specie quàm sanguinem & vulnera toto
 corpore sparsa vidisset. Sed hæc tamen vulnera, quæ non demeri-
 to suo, sed alienæ salutis causa innocentissimum agnum pati Spiri-
 tu reuelante cognouerat, regis dignitatis & muneris illi argumen-
 to fuerunt. Vnde idem Chrysostomus. Ideo (inquit latro) illum ²⁰
 regem nomino, quia crucifixum aspicio: quia animam suam pro
 nobis posuit, ideò imperatorem voco. ¶ Nec regis dignitatis tan-
 tum, sed diuinitatis etiam, crux Christi argumentum est: tantum
 abest, vt rectè dixerint Iudæi: Si filius Dei est, descendat de cruce, &
 credimus ei. Imò verò si Dei filius est, nullo modo de cruce de-
 scendat, ne imperfectum salutis humanæ opus relinquat. Ho-
 minum enim est in virtutis stadio lassari, mutari, retrocedere, &
 ab officio cessare: Dei autem est de hominibus bene mereri, &
 nunquam benemerendo fatigari: sed attingere à fine vsque ad
 finem fortiter, nullaq; huius operis difficultate deterri.
 Quam rem ipsum etiam crucis supplicium declarat, in quo Domi-
 nus manus simul & pedes patibulo affigi voluit, vbi neque pedes ad
 fugam,

21 fugam, neq; ad tutelam manus valere possent. Quæ quidem specie, cordis sui firmitatem apertè declarauit, quod tam fixum & immotû in benè cœptis exitit, quàm corpus ipsum clauis in cruce confixum erat. Hanc autem dilectionis perseverantiam Euangelista designauit cum ait: [in finem dilexit eos.] Vnde colligitur, nihil à nobis in hac dilectione desiderari amplius posse, siue constantiam eius, siue magnitudinem, siue beneficiorum ac laborum multitudinem, quæ ab ea profluxerunt, spectare velimus.

P A R S P O S T E R I O R.

S Ed iam dudum fratres suspicor vos ijs, quæ hætenus à me de im-
 22 mensa Christi charitate dicta sunt, partim in spem magnam exci-
 tari, partim etiam vehementer metu concuti: sic enim apud se quisq;
 agere posset. Vehemèter gaudeo, & in spem magnam adducor, cùm
 talem erga me Christi Domini dilectionem cōtemplor. Dum enim
 ex altera parte Dei omnipotentiam, ex altera verò hanc eius erga me
 dilectionem considero: quid mihi non ex ea polliceri, quid non spe-
 rare audeam? Contrà tamē, cùm hinc beneficij huius magnitudinē,
 inde verò tenuitatem & inopiam meam considero: non video quo-
 modo huic tantæ dilectioni respondere valeam. Itaque quamuis has
 tantas opes libenter amplectar, vereor tamen ingrati animi culpam.
 Quod enim mihi diuitem esse, si his diuitijs cumulatus, parem be-
 ueficijs gratiam minimè referam? Sanctus quidam eremita cùm
 miris à Domino delitijs & consolationibus sæpè reficeretur, & tenui-
 23 tatis suæ memor, se non esse soluendo intelligeret, Dominum pre-
 cabatur, vt parcius cum eo ageret, quòd se beneficiorum eius mole
 obrui intelligeret. Hoc enim beneficiorum magnitudo apud homi-
 nes præferre videtur. Hinc Seneca, nobilem quendam Senatorem, *Seneca.*
 qui Antonianas partes aduersus Octauium fuerat sequutus, impe-
 trata postmodum ab eodem Augusto venia, dixisse memorant: Hac
 vna abs te Cæsar iniuria affectus sum: Effecisti, vt ingratus semper
 viuerem, & morerer. Quibus verbis beneficiorum magnitudinem,
 ingrati animi vitio occasionem quodāmodo præbere insinuaui.
 Si ergo ille propter momentaneam corporis vitam aded se obstri-
 ctum benefactori credebat, vt de soluendo desperaret: quid nos
 propter æternam salutem, non simplici verbo datam, sed Chri-
 sti sanguine partam reddere poterimus? Huic igitur quæstioni
 respondemus, aliter Deo, aliter hominibus pro perceptis beneficijs
 22 5 esse

1. Cor. 4.

esse satisfaciendum: hominibus enim aliquid de nostro dare possumus: Deo autem sine Deo quid ex nostro conferre valeamus? Quid enim habes (inquit Apostolus) quod non accepisti? Itaque Deo vetera beneficia, nisi novis eius beneficijs solvere non possumus. Ipse enim donat, ut grati simus, & ut percepta munera illi accepta referamus. Hoc igitur pro donorum suorum solutione accipit, ut nunquam accipere desinamus: ut vetera beneficia novis percipiendis exoluamus: ut nos beneficiorum eius capaces exhibeamus: ut continuam illi donandi occasionem præbeamus, illudque præceptum eius adimpleamus: Dilata os tuum, & implebo illud.

Psal. 80.

II.

Quod si hac retributione minimè contentus es, aliamque desideras, per quam de tuo illi conferre aliquid possis; ipse votis tuis hodie plenissimè satisfacit, dum se tibi in venerabili corporis sui sacramento tribuit, quo nihil magis Deo gratum, nihilque magis tuum offerre poteris. Quid enim magis tuum, quam Christus, qui tibi hodie traditus est? Nec enim vitam tuam iure tuam appellare potes, quam te nolente casus eripit: neque salutem tuam, quam te reclamante morbus infestat: neque opes tuas, quas te renitente, fortuna cum voluerit, aufert. Christum autem ubi semel perceperis, & in intimis animi tui recessibus condideris, nemo te invito rapere potest. Quid ergo magis tuum? Quid verò æterno Patri aut gratius, aut maius pro tradito tibi filio, quam ipsum filium offerre poteris? Quoties igitur sacerdote sacrificium offerente, tu eidem assistis, eandem cum illo hostiam Patri offer. Partim ut præclarissimis illius donis hoc tanto munere satisfacias: partim ut illius merito spiritum eius & gratiam consequaris. Nec solum huius sacrificij tempore, sed quotiescunque à Deo aliquid petis, hanc eandem illi hostiam fidenter & suppliciter offer: ut illius meritis tribuatur, quod tuis solis iure negari poterat. His ergo rationibus fratres, huic tantæ erga nos Christi dilectioni utcunque respondere poterimus, si memorem huius beneficij animum gestemus, & hac tanta nobis exhibita salute diligenter utamur (ne quod Apostolus prohibet) in vacuum gratiam Dei recipiamus.

III.

His autem omnibus aliud adiungo satisfactionis & obsequij genus, quod huic temporis in quo ineffabile passionis Domini sacramentum celebramus, accommodatissimum est. Nempe ut Apostoli Petri fidem atque reverentiam imitemur: qui quamvis hodie Dominum in specie habituque servili, hoc est, depositis vestibus, linteo præcinctum, & discipulorum pedes abludentem cerneret: non ideo

- 27 ideo tamen latentem sub illa humilitatis imagine diuinitatis gloria non agnouit. Quod aperte illa eius verba indicant: [Domine tu mihi lauas pedes? Ex, Non lauabis mihi pedes in aeternum.] Verba sunt animi oblituescentis, & tantam humilitatem in tanta celsitudine admirantis. Nos igitur hoc exemplo fratres, quamuis hac nocte videamus Dominum Salvatorem propter nos tot pligis atque linoribus deformatum, tot probis & iniurijs affectum, nihil minus illum reuereri debemus, quam si in solio maiestatis suae sedetem cerneremus. Quamlibet enim deformis & despectus appareat, Deus tamen noster & conditor noster est. Inter greges ouium quilibet agnus matrem suam, *simil.* quamuis scabie & macie deformem, tamen matrem agnoscit, ceterisque relictis hanc sequitur, huic indiulsus adheret. Ad hunc ergo modum nos animarum nostrarum parentem, quamuis leprosi speciem praesferentem agnoscamus, illum reuerentur, illique indissolubili charitatis vinculo adhaereamus. Cum Philistaei arcam Domini in praelio cepissent, eamque in templo suo iuxta Dagonem Deum suum collocassent: facto mane, Dagonem truncum supra templi limen inuenerunt. Qua de causa Sacerdotes eius templi limina non calcant, quod Deuseorum, quamuis truncus atque prostratus ibidem fuerit. Si ergo hanc tantam reuerentiam falso Deo falsi sacerdotes, quamuis abiecto atque prostrato exhibuerunt: qua mente nos erga verum Deum nostrum hac nocte (quamuis in infimo & indignissimo loco positum videamus) esse par est praesertim, cum haec tanta indignitas nequaquam illi debita, sed pie pro me sit suscepta? Quocirca tanto magis illum reuereri debeo, quanto grauiora & acerbiora supplicia propter me ferentem video. Hinc D. Bern. Contemnat, inquit, *Bernar.* Herodes, ego tanto minus contemnam, quando is propter me magis se contemptibilem ostendit Herodi, ut ignominia sua mihi vera gloriam compararet. Quo nomine veteres olim Patres sub hac imagine eum videre cupiebant. Hinc Isaias: Desiderauimus, inquit, cum despectum, & nouissimum virorum, virum dolorum, & scientem infirmitatem. Hac autem specie illum videre cupiebant, quod intelligeret hac infirmitate sua caelestem nobis virtutem & gloriam parari. ¶ Nec satis est salutis nostrae auctorem in tot coniectu angustias agnoscere & reuereri: sed pio etiam animi sensu atque affectu acerbissimam illius mortem plangere, & lamentari debemus. Sacerdos Heli audies populum, cui ipse praerat, ad internecionem usque a Philistaeis caesum, ac duos eius filios in praelio interfectos, patienter sustinuit: ubi vero arcam Dei ab hostibus captam accepit, tanto animi dolore consternatus fuit, ut a sella retror-

.III.

Isai. 53.

.V.
r. Reg. 4.

retro-

retrosum cadens, fructis ceruicibus animam efflauerit. Cum ergo si-
 delis anima hac nocte veram Dei arcam (quam vetus illa adumbra-
 bat) à Philistæis, hoc est, ab atrocissimis hostibus captam videat, cum
 salutis suæ autorem contempletur manibus post terga reuinctum,
 iniquis iudicibus & tribunalibus præsentatum, sputis illitum, cola-
 phis cæsum, opprobrijs irrisum, flagellis verberatum, spinis corona-
 tum, arundine percussum, felle potatum, & crucis patibulo inter la-
 trones, spectante pijsissima matre, & dilecto discipulo affixum: an nõ
 simili affectu atq; dolore concutietur? an non patientem Dominum
 compansionis affectu prosequetur? an non cū lugente lugebit, eiuf-
 demq; doloris particeps fiet? Hac ergo ratione fratres flagrantissi-
 mæ Seruatoris nostri charitati aliqua saltem ratione vicem repende-
 re poterimus.

IIII.

His aliud etiam adiungo, quo maximè huic summæ dilectioni
 respondere licebit: si eam videlicet quatenus licuerit, imitari omni
 studio contendamus. Sed ais: qua ratione hoc præstare potero? Pri-
 mùm quidem, vt quemadmodum nos Christus Dñs amore suo in-
 dignissimos, propter obedientiã tamen & amorẽ erga Patrẽ tantope-
 re dilexit, non quid nos commeriti essemus, sed quid illi amantissi-
 mus Pater præceperit considerans: ita nos in hominibus diligendis,
 non vitæ merita, non generis propinquitatem, non vllum necessitu-
 dinis aut amicitie vinculum, non vtilitatis rationem, non percepta
 beneficia præcipuè consideremus: nec contrà vel personarum vilita-
 te, vel malefactis, aut iniurijs, aut dēgeneris vitæ conuersatione peni-
 tus offendamur: sed hæc omnia prætergressi, vnum illum Dominum
 intueamur, in illum oculos conijciamus, illius maiestatem & imperiũ,
 illius sanctissime leges & clarissima beneficia, illius immensam erga
 nos charitatem contemplantes, vilissimos etiam & amore nostro in-
 dignissimos, propter illũ diligamus. Sicut enim Deus Pater propter
 Christũ indignissimos ad se vocat, & donorum suorum participes
 efficit: ita nos abiectissimos quoq; homines propter eundẽ, christia-
 na charitate complectamur: quod enim illorum meritis nõ debetur,
 Christi meritis debitũ est. Quòd si hoc apud te non valet, qua frõte
 veniã tibi propter Christi merita petis, qui meritis eius nihil tribuis?

V.

Est & aliud non minus necessarium, in quo perfectissimam hanc
 Domini Saluatoris charitatem imitari debeamus: nempe in ea con-
 stantia atque animi firmitate, quam is ad extremum vsque vitæ ha-
 litum retinuit. Hoc enim sanctus Euangelista designauit, cū dile-
 xisse illum suos ait in finem. Non enim contentus ad finem vsque
 vitæ

- 33 vitæ tot pro nobis supplicia pertulisse, mortuus etiam lancea transsi-
gi voluit (quod genus opprobrij ab eo ante mortem præuisum, æter-
noque Patri oblatum, salutare etiam nobis, sicut cætera eius vulnera
extitit, vt ne ipsa quidem morte intercedente (quæ rebus omnibus
finem ponit) à salutis nostræ procuratore fuerit reuocatus. Hanc er-
go nos fratres charitatis constantiam pro virili nostra imitari studea-
mus: vt qui hoc sacratissimo tempore præteritæ vitæ ac veteris ho-
minis vitio detestantes, nouam vitam per pœnitentiam inchoamus,
in ea constanti animo ad finem vsque vitæ perseueremus: nec vestig-
ex vellere agni contextam, eiustque sanguine dealbatam (quam in sa-
cramento pœnitentiæ induimus) nouis iterum sceleribus sordide-
mus. Quid enim proderit bene cœpisse, si nos in medio cursu pietas
semel instituta deferat: cùm non de initijs, sed de fine iudicandi si-
mus? Quàm feliciter Saul regis officium cœpit, qui se intra domum
continuit, vt regnandi periculum fugeret? Quàm præclare Nicolaus
in Actis Apostolorum vitam instituit, qui Apostolico iudicio cum
beato Stephano, cæterisque diaconis ad pauperum viduarum curam
electus est? Quàm fortiter se Gedeon in victoria contra Madianitas
gessit, qui trecentis non amplius militibus stipatus, infinitam hostiũ
multitudinem fudit, atque prostrauit? Et hi tamé ab ijs pulcherrimis
initijs degenerantes, infelicissimos vitæ exitus tortiti sunt. Saul enim
sibi manu sua mortem consciiuit. Nicolaus violata fide, nouæ hære-
sis autor extitit, quem Dominus in Apocal. sua damnat semetia. Ge-
deon verò post insignem illam victoriam dum Ephoth ex auro fabri-
catus est, spiritualis fornicationis occasione Israelitis præbuit: quod
illi ac domui eius celsis in ruinam. Quamobrem fratres, post præcla-
ra virtutum initia, de fine semper solliciti esse debemus: atque eò ma-
gis, quòd hoc tempore prioris vitæ habitus, & diuturna peccandi
consuetudo vehementer nos ad assueta rapiunt. Quò magis danda
nobis opera est, ne hostes vix bene mortui, resumptis viribus in per-
niciem nostram iterum reuiuiscant. Hinc D. Augustinus tractans il-
lad verbum: In dolore paries filios: Verum est, ait, sacramentum hu-
ius sententiæ, quòd nulla abstinentia sit a voluptate carnali: quæ nõ
habeat in exordio dolorem, donec in meliorem partem consuetudo
flectatur. Quò cum peruenerit, quasi notus est filius, id est, ad bonũ
opus paratus anectus per consuetudinem bonam. Quæ consuetudo
vt nascitur, cum dolore reluctandũ est consuetudini male. Hæc ille.
Sancta illa animahæ, quæ Ezechiel Propheta in spiritu vidit, ubi erat
impetus spiritus, illæ gradiiebantur, nec reueriebantur cuius ince-
derent.

Iud. 7.

Apoc. 2.

August.

Ezech. 1.

derent. In quorum altero summa obedientia, in altero firma animi 36
constantia insinuat: quæ per viam obedientiæ gradiens, nunquam
retrocedit, nec labore frangitur, nec tentationi succumbit, nec ab in-
stituta semel pietate deducitur.

Sed quis hoc in loco desistere satis eorum periculum poterit, qui
tanta lenitate hoc sacro tempore poenitentiam ordiuntur, ut quæ sce-
lera hodie apud sacerdotes detestantur, crastina die aut paulò post
admittant: id quod singulis annis faciunt? Quod autem hac peccatorum
repetitione, nisi ad prauæ consuetudinis præcipitum peruenitur? In
quo autem discrimine salus hominis prauè assueti versetur, satis ab
dè illa D. Augustini verba testantur: Est (inquit) violentia consuetu-
dinis, lex illa peccati, qua trahitur inuitus animus, eo merito quo in
illam volens elabitur. Cui sententiæ consentit illa etiam D. Grego-
rij: Vitrata culpa obligat mentem, ut nequaquam surgere possit ad 37
rectitudinem. Conatur, & labitur: quia ubi diu sponte perstitit, ibi
& cum noluerit coacta cadit. Quibus verbis sancti Patres non pro-
fus facultatem homini rectè agendi adimunt, sed maximam eius dif-
ficultatem ex praua consuetudine prouenientem ostendunt. Ut enim

idem Augustinus ait: Omne peccatum consuetudine vilescit, & fit
homini quasi nullum sit: obduru ita, dolorem perdidit, & valdè
putre est, nec dolet: quod non dolet, non pro sano habendum est,
sed pro mortuo computandum. Quando aliquid pungitur & do-
let, aut sanum est, aut est in illo spes aliqua sanitatis. Quando autem
tangitur, pungitur, calcatur, nec dolet, pro mortuo habendum, ac
de corpore præscindendum est. Hactenus Augustinus. Ex cuius ver-
bis liquet, proprium esse eorum, qui diu vitij assueti sunt, sine ullo

doloris sensu peccare. Vnde appositissimè quidam, prauè assueti ho- 39
minis peccata aspidis morsui similia esse dicunt: qui cum pestilentis-
simus sit, & citissimè interimat, sine ullo tamen dolore mortem in-
fert. Qua de causa ferunt Cleopatram Ægypti reginam, post Augu-
sti victoriam, huic serpenti se ipsam mordendam exhibuisse, quod
mortis dolorem & acerbiter minus sentiret. Quid autem aut pe-
riculosius, aut miserabilius accidere hominibus in vita potest, quàm
ad eum statum peruenisse, ut lethali animi vulnere accepto (quo
mors sempiterna continetur) nihil sentiant, imò interdum etiam
rideant? Aiunt Physici herbam quandam esse, quam qui comedunt,
ridentes moriuntur. Vnde prouerbiū exijt: Risus Sardonicus.
Hanc igitur herbam infelices isti homines comedisse videntur, qui
eò stuporis perueniunt, vel lethiferis animæ vulneribus laqueati, nō
modò

August.

Gregor.

August.

Simil.

Simil.

39 modò nihil sentiant, sed interdum etiam rideant. Denique cum quidam ex amicis Iob summam hominis miseriam amplificare vellet; dixit illum bibere quasi aquam iniquitatem. Quibus verbis significare voluit, illum tam facile, tamq; sine vllò conscientie pungentis aculeo peccare, ac si calicem aquæ sitibundus ciberet. Quò fit, vt cum non timeat, quod non dolet, sine vllò diuini timoris freno in cœnia flagitiorum genera prolatur.

Quòd si à me requiras, quibus armis aduersus immanem hanc belluam, nempe inueteratam peccandi consuetudinem certare debeas; ad Christum Dominum te remittam, qui eximia charitate sua sibi mundum subiecit. Quæ si tantam apud omnes vim habuit; non minus etiam aduersus consuetudinis huius tyrannidem valere poterit. Vt autem hunc charitatis ignem in pectore nostro accendere valeamus, charitatis eius magnitudinem, & opera omnia ac beneficia quæ ab ea manarunt, singulis diebus (seposita ad hoc temporis particula) pia & sedula deuotione meditemur. Si enim còstantes in hoc fuerimus, fieri non poterit, quin amor erga nos Christi, amorem in illum pariat, & ignis ignem incendat: & vis illa dilectionis quæ mundum subiecit, pectora quoq; nostra illi subiciat: in qua subiectione plena libertas, libera seruitus, secunda tranquillitas, & æterna felicitas posita est: quam nobis præstare dignetur Christus Iesus, qui cum Patre & Spiritu sancto est benedictus in secula seculorum. Amen.

IN EADEM FERIA QUINTA IN
cœna Domini concio quarta: in qua primum de causis institutionis Eucharistie agitur: secundo verò loco de præparatione ad eam dignè recipiendam differitur.

T H E. Probet autem seipsum homo, & sic de pane illo edat, & de calice bibat. 1. Corinth. ii.

Inter omnia Christianæ religionis mysteria maximè mirabile atque sublime, Deoque dignissimum est, quod hoc die celebrat Ecclesia, nempe venerabilis Eucharistie sacramentum. Quid enim aliud magis diuinam nobis bonitatem, charitatem, omnipotentiā, prouidentiam, & benignitatem repræsentat? Summæ enim bonitatis fuit,

fuit, quòd Dominus maiestatis hoc modo voluerit creaturis suis se communicare: summæ verò charitatis, quòd sub hac specie voluerit nobiscum perpetuò manere: summæ autem potentix, quòd solo sacerdotis verbo substantiam panis & vini in corporis & sanguinis sui substantiam vertat: summæ quoque providentiæ, quòd hoc cœlesti cibo voluerit quotidie infirmitati nostræ consulere: at verò summæ benignitatis, quòd tam dulci pabulo vitam nostram alere, & ab illecebris huius seculi ad cœlestium bonorù amorem traducere dignatus fuerit. De hoc igitur ineffabili sacramento pro tenuitate nostrâ dicturi, duo potissimùm tractanda esse videntur. Primum enim exponendæ sunt causæ, cur hoc diuinum sacramentum fuerit institutum. Deinde puritas animi qua ad illud præparari debemus, paucis aperienda est.

P A R S P R I O R.

VT igitur à causis huius sacræ institutionis exordiū capiamus, prima huius institutionis causa, immensa illa Christi erga Deū & homines charitas extitit. Ad cuius rei intelligentiam sciendum est, summum illud sacrificium, quo seipsum Dei filius propter obedientiam & gloriam Patris in cruce obtulit, tam gratum illi propter infinitam personæ dignitatem extitisse, totque propter illud cœlestē Patrem in genus hominum beneficia contulisse, vt nullis neq; hominum, neq; Angelorum vocibus (etiam si omnes ij verterentur in linguas) explicari pro dignitate possit. ¶ Cū igitur amantissimus & obsequentissimus Dei filius intelligeret, quàm gratum Patri hoc sacrificium, quamq; hominibus salutare fuisset, neque fieri iam posse, vt iterum illud ipsum sacrificium eodem modo offerret (quandoquidem resurgens è mortuis, mori iterum non debebat) hanc se denuo offerendi rationem excogitauit: vt qui semel cruentum in cruce obtulerat sacrificium, quotidie incruentum in altari offerret: & quòd obsequium semel gratissimum Patri & hominibus salutare fuisset, quotidie in Ecclesia in nouatum eidem cœlesti Patri pro nobis offerretur. Itaque inæstimabilis erga Patris gloriam & hominum salutem charitas, huius, instituendi sacrificij, pariter & sacramenti prima causa extitit, in quo re vera eadem illa victima, idem ille agnus qui in cruce oblatus est, in altari quotidie immolatur: nec minus modò aut salutaris mundo, aut gratus Patri, quàm illo tempore fuit. Qua quidem ex re, quotidiani huius sacrificij (quòd offertur in missa) dignitatem intelligere possumus, in qua certissimum est, eandem (vt diximus)

- 5 mus) hostiam offerri, quæ tunc oblata est: vt vel hoc argumento intelligatis fratres, qua reuerentia, quo affectu, quaq; deuotione sacrificio missæ interesse debeatis. Quæ cum pro toto Ecclesiæ corpore imoletur, sigillatim tamen pro circumstantibus offertur, vt illa sacerdotis verba declarant, quibus ait: Et omnium circumstantiũ, quorũ tibi fides cognita est, & nota deuotio, pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt hoc sacrificium, &c. ¶ Hinc etiam colligere licebit, qua aueritate ad audiendam quotidie missam veniendum sit, vt tantum illud sacrificium pro vobis & à vobis offeratur: quod cum ex dignitate sua infiniti valoris sit, vnicuique tamen iuxta deuotionis & fidei suæ mensuram prodest. Quisquis igitur ita vitam suam instituere potest, vt quotidie missam audiat, sciat se gratissimum Domino præstare obsequium: & si piè & religiosè fecerit, non dubitet,
- 6 quin se quotidie Dominicæ passionis ac meritorum eius participem efficiat.

Proxima verò causa huius sacramenti instituendi fuit, quam ipse Dominus, cum illud institueret, expressit dicens: Hæc facite in meam commemorationem. Hoc est in memoriã passionis, & mortis meæ, & excellentissimæ illius charitatis qua mihi vitam eripui, vt sempiternam vobis vitam donarem. Huius ergo charitatis symbolum in hoc sacramento nobis Dominus reliquit. Solent enim qui se flagrantissimo amore diligunt, cum à se inuicem separantur, quando seipsos relinquere non possunt (quod maximè si fieri posset, vellent) vicariam sui memoriam relinquere, & ad hoc symbolum aliquod, siue annulum, seu quid simile in amoris monumentum ante oculos gestandum præbere, qui absentis amici memoriam intercidere non patiatur. Cæterum cum Christi Domini erga Sponsam suam Ecclesiã dilectio, omnes alias dilectiones in immensum vincat, isquẽ omnipotenti virtute sua & se ab oculis nostris subtrahere, & nobiscum etiam manere posset, tale utique symbolum Sponsæ suæ relinquere debuit, in quo non aliquid sui, sed idem ipse cum ea perpetuò maneret. Adde summum illud passionis Dominicæ sacrificium ab hac ipsa charitate profectum, quod semel oblatum semper nobis proficit ad salutem: ideoquẽ perpetua eius memoria esse debet, quod perpetuò salutem nostram operatur. Qua de re sic Eusebius Emis.

7 Quia corpus assumptum Dominus ablaturus erat ex oculis nostris, & syderibus illaturus, necessarium erat, vt nobis sacramentum corporis & sanguinis sui consecraret: vt coleretur iugiter per mysterium, quod semel offerebatur in pretium: vt quia quotidiana & in-

I I.
Luc. 22.

Simil.

Eusc. Emis.

2. Cor. 5.

defessa currebat pro hominum salute redemptio, perpetua esset etiā 8
redemptionis oblatio : & perennis illa victima viueret in memoria,
& semper præsens esset in gratia. Haftenus ille. Intelligens ergo Sal-
uator quanto nos grati animi debito propter huius beneficij magni-
tudinem astrinxerit, ne in tantum nefas prolaberemur, vt huius tanti
muneris vlla nobis obreperet obliuio, hoc pretiosum memoriale
instituit, quo nullum excogitari neque dignius, neque conuenien-
tius potuit. Quid enim ad passionis & sanguinis Christi memoriam
renouandam commodius, quàm idem corpus pro nobis passum,
idemque sanguis in cruce pro nobis effusus?

2. Corin. 5. Cæterum quale, quantumque fuerit illud passionis Dominicæ be-
neficium (in cuius memoriam hoc diuinum sacramentum institu-
tum fuit) quæ vis orationis explicare queat? Sed ne nihil hac tanta
de re dicamus, illa solum Apostoli verba, quibus hoc nobis myste- 9
rium insinuauit, in medium proferā. Sic enim ait: Deus erat in Chri-
sto mundum reconcilians sibi, non reputans illis delicta ipsorum, &
posuit in nobis verbum reconciliationis. Pro Christo ergo legatio-
ne fungimur, tanquam Deo exhortante per nos: obsecramus pro
Christo, reconciliamini Deo. Quid his verbis amantius? quid clemē-
tius? quid mirabilius? Singula quæso verba excutiamus. Primùm qui-
dem Deus ab homine pacem petit: hoc est, summa dignitas & maie-
stas à summa vilitate & egestate. Cur quæso tu Domine pacem ab
homine petas? Quid tibi homo præstare, aut quid adimere potest,
vt tu eius pacem & amicitiam quæras? Deinde etiam ipse qui graui-
ter offensus erat, qui veniam rogandus erat, pacem obsecrat ab eo
qui tam grauiter offenderat: ac non ministros modò, sed ipsum
etiam filium ad hoc legatum mittit. Nec hoc contentus, cum opera 10
Dei perfectæ sint, nec diuinæ iustitiæ ordo patiatur, vt sit in mun-
do dedecus culpæ sine decore vindictæ, ipse in vnigenito suo vindi-
ctam sumere decreuit. Itaque non contentus rogasse, & filium ipsum
ad rogandum misisse, & Apostolos deinde legatos pro filio destinasse:
idem ipse satisfactionem pariter & vitam offert, qui vindictam
expetere summo iure potuisset. Eum enim qui non nouerat pecca-
tum, pro nobis peccatum fecit, vt nos efficeremur iustitia Dei per
ipsum. Pro nobis ait, fecit peccatum: hoc est piacularem hostiam
& sacrificium pro peccato: vt pretiosissimo sanguinis eius cruore
à peccatis nostris expiaremur. ¶ Cuius quidem sanguinis pretium &
dignitatem (vt cætera sileamus) vel hoc vno argumento voluit
olim Dominus designare: quod tanta cura in lege cauerit, ne quis
vnquam

- 11 vnquam animalium sanguine vesceretur. Sic enim ait: Homo qui-
bet de Israel, & de aduenis qui peregrinantur apud vos, si comede- Leuit. 17.
rit sanguinem, obfirmabo faciem meam contra animam illius, &
disperdam eum de populo suo: quia anima carnis in sanguine est:
& ego dedi illum vobis, vt super altari in eo expietis pro animabus
vestris, & sanguis pro animæ piaculo sit. Quodque maius est, ante
ipsam etiam legem statim post diluuium, cum Deus animantia cun-
cta hominibus in cibum permisisset, carnem tamen cum sanguine
edere prohibuit. Cuius rei magna me semper tenuit admiratio: cur
videlicet hoc Dominus tanto studio cauerit, cum nihil in hoc aut
religionis, aut criminis esse prima fronte appareat. Sed diligenter
mihi huius prohibitionis causam indaganti, hæc potissimura ex-
titisse videtur: quod (vt ipse Dominus testatur) hunc sanguinem
- 12 hominibus ad expiationem peccatorum dederit: quamobrem mi-
nimè eis licere aut comedere, aut profanis vsibus seruire, quod ipse
sibi sacrauerat, quodque in expiationem peccatorum instituerat.
Homo enim pro quouis lethali peccato sanguinis & mortis reus est.
Singulari autem Dei beneficio concessum illi fuit, vt animalis mor-
te, mortem suam, & sanguine, sanguinem commutaret. Non quod
ille sanguis vim aliquam ad eum placandum haberet: sed quod illum
adumbrabat, quo totius mundi peccata diluenda erant: de quo vide-
licet Apostolus ait: Si enim sanguis vitulorum aut hircorum inqui- Heb. 9.
natos sanctificat ad emundationem carnis: quanto magis sanguis
Christi, qui per Spiritum sanctum semetipsum obtulit immacula-
tum Deo, emundabit conscientiam nostram ab operibus mortuis,
ad seruiendum Deo viuenti? ¶ Hoc igitur argumento intelligere
- 13 vtcunquelicet fratres, quanta huic pretiosissimo sanguini reueren-
tia debeatur, quaque religione & pietate eius sit memoria recolenda:
quando tanta cura Dominus iam inde ab origine mundi, bruto-
rum etiam sanguinem in pretio haberi voluit, & in vsum homi-
num cedere noluit, quod vmbra quandam huius pretiosissimi san-
guinis præferret. Si ergo tanta soli vmbre religio debebatur: quid
ipsi veritati, ipsiusque Redemptoris sanguini? Hoc enim sanguine
reconciliati sumus Deo per mortem filij eius: propter quod san-
guis fœderis appellatur. Hoc sanguine peccatorum nostrorum de-
bita verè remissa sunt, ipso eodem Domino testante qui ait: Hic ca- Matt. 26.
lix nouum testamentum est in meo sanguine: qui pro vobis effun-
detur in remissionem peccatorum. Hoc sanguine à Diaboli po-
testate, atque ab Angelo vastante crepti sumus. In cuius rei typum

Exod. 12.

Apoc. 1.

Iob. 16.

Ad Christi
sum refert

hunc locū

Philippus

presbyter

in Iob.

præcepit olim Dominus, vt sanguine paschalis agni postes atque su- 14
perliminaria domorum tingerentur, vt vastantis Angeli manus eo-
viso à cæde cohiberetur. Huius sanguinis indicio Dei nostri erga
nos charitas declarata est: qui (vt Ioannes ait) dilexit nos, & lauit
nos à peccatis nostris in sanguine suo. Huius sanguinis pignore &
hæreditas cœlestis, & omnia Dei dona in nouo testamento legata,
morte & sanguine testatoris interueniente firmata sunt. Hoc san-
guine Ecclesia Dei redempta, ornata, nobilitata, ditata, & supra di-
gnitatem Angelorum per Christi humanitatem quodammodo eue-
cta, & cœlestibus donis cumulata est. Denique hic ipse sanguis sem-
pitemus apud Deum aduocatus noster est, longè melius pro nobis
clamans, quàm sanguis Abel. Hic enim vindictam & iustitiam po-
stulabat, iste veniam & misericordiam. Quis ergo adeò ferreus sit,
vt non pro tam incomparabili beneficio immortales benefactori 15
gratias agat? Quis tantorum honorum hoc pretioso sanguine collatorum
obliuiscatur? Longissimè à fidelium cordibus abesse hoc redem-
ptor ipse voluit cùm ait: Terra, ne operias sanguinem meum: nec in-
ueniat apud te locum latendi clamor meus. Hoc est, nunquam terre-
narum rerum amor ita hominum mentes obruat, vt huius tanti be-
neficii memoriam, curarum suarum mole sepeliat: sed super omnia
semper emineat, vt quod super omnia summum est, summum in
corde nostro locum teneat.

Cùm ergo tanta sit huius beneficii magnitudo, summumq; nefas
esset eius vnquam obliuisci: Saluator ipse hoc diuinum memoriale
instituit, quod semper ante fidelium oculos versaretur, vt nulla tem-
poris iniuria eius intercidere memoria posset. Verè enim plus Domi- 16
num Saluatorem perditorum hominum ingratitude, quàm ipsa
passionū acerbitas cruciauit. Vnde quidā ex Patribus Dñm hoc mo-
do aduersus ingratos homines loquentē inducit: O homo vide quæ
pro te patior: non est dolor sicut is, quo crucior: ad te clamo, qui pro
te morior. Vide pœnas quibus afficio: vide clauos quibus cōfodior:
& cùm sit tantus dolor exterius, interius est planctus grauior, cùm te
tam ingratus experior. Si igitur tam detestabilis hæc ingratitude est,
meritò Dñs in huius tati mali medicamentū hoc memoriale diuinū
in Ecclesia sua reliquit: vt quotidianus eius conspectus continuam
eius memoriam excitaret. Quam quidem fuisse huius instituendi sa-
cramenti causam, Dominus ipse (vt antè diximus) expressit cùm di-
xit: Hæc quotiescunq; feceritis, in mei memoriam facietis.

- 17 Est & alia huius sacræ institutionis non inferior causa : nempe quòd Saluator non solum huius beneficij memoriam excitare, sed infirmitati etiam nostræ huius sacramenti virtute mederi voluerit. Ut enim D. Bernard. ait: Homo per peccatū velut in saxosum quoddam cœnum præcipitatus fuit: quòd factum est, vt non solum immundus, sed etiam fractus debilitatusque iaceret. Quamobrem duplici egebat remedio: altero, quo eius sordes abluerentur, altero. quo debilitas roboraretur. Et ad illud quidem, baptisimus & pœnitentia : ad hoc verò Eucharistia potissimum destinata est : quæ nimirum panis ille est, qui cor hominis confirmat, & mensa illa, quæ in conspectu nostro paratur aduersus omnes qui tribulant nos: ac denique spiritualis ille cibus, quo non modò ad æternitatem alimur, sed etiam ad pugnam roboramur. ¶ Quo fit, vt huius sacramenti virtus
- 18 inexcusabilem in extremo illo iudicij die causam reproborum reddat. Quam enim ij scelerum suorum excusationem prætexere poterunt? Si enim carnalis homo dixerit : Infirmus eram, imbecillus erā, ad malum propensus eram, ideoque lapsus sum : iudex protinus respondebit quod longè antè per Prophetam dixit: Nunquid resina non est in Galaad, aut medicus non est ibi? Quare ergo non est obducta cicatrix filix populi mei? Hoc est. Nunquid in Ecclesia mea sacramenta, & infirmitatis remedia, & medicamenta non sunt, quibus infirmitatem tuam roborare, cæcitatem tuā illuminare, & concupiscentiæ ardorem refrigerare ac temperare posses? Non erat panis viuus, qui cor tuum confirmaret, & ab ista te imbecillitate vendicaret?

Bernar.

Hierc. 8.

IIII.

- Est & alia huius sacræ institutionis causa : quòd videlicet salutis nostræ autor huius sacramenti virtute non solum fortitudinem contulit, vt infirmitatem nostram roboraret : sed mirabilem etiam in eo suauitatem posuit, vt diuinæ legis amaritudinem eius suauitate edulcaret. Quam planè experiuntur qui purgato animæ palato ad illud accedunt. Quo fit, vt omnis eis mandatorum diuinorum amaritudo hac cœlesti dulcedine dulcissima reddatur. Diuina enim prouidentia, quæ amaris cibis condiendis fauos mellis, cæteraque pigmentorum condimenta creauit (vt delicatius & iucundius corpora nostra alerentur) eadem hoc sacramentum instituit, quòd diuinæ legis cibos quibus anima nostra alitur, suaues redderet : ne eorum amaritudine offensi, ab ipsorum obseruatione retardaremur. Quemadmodum enim pij parentes, cum ægrotum filium salutarium ciborum fastidio laborantem viderint, cibos ipsos magna cura

Simil.

Simil.

& arte condiunt, vt sic tandem ægrotanti fastidium adimant: ita pla-
 nè supernus ille parens, insuaues carni nostræ mandatorum suorum
 cibos, hoc cœlesti cibo sic dulcorauit, vt nihil pijs hominibus dul-
 cius, nihil gratius videatur. Ideoque cum Propheta sæpè clamant:
 Psal. 118. Quam dulcia faucibus meis eloquia tua! super mel ori meo. Et, Iudi
 Psal. 18. cia Domini vera & iustificata in semetipsa. Desiderabilia super aurum
 & lapidem pretiosum multum, & dulciora super mel & fauum. Cu-
 4. Reg. 4. ius rei typum tenuit farina illa Helisæi Prophetæ, quæ supra amarissi-
 mos cibos sparsa, suauissimos reddidit. Cum enim filij Prophetarum
 noxias herbas in cibum ignoranter decoxissent, vbi ad prædium ven-
 tum est, eorum amaritudinem sentientes, ad Helisæum clamare cœ-
 perunt: Mors in olla vir Dei, mors in olla. At ille farinæ pugillo in
 ollam immisso, earum amaritudinem in salutarem dulcedinem ver-
 tit. Quis in hac historia non apertè videat cœlestis huius panis saluta-
 rem dulcedinem & virtutem adumbrari? Quid enim Martyribus
 agones suos? quid sanctis Confessoribus & Virginibus labores suos,
 nisi panis hic suaues reddidit? Ad hoc igitur cœlestis hæc farina à Do-
 mino mirabili consilio & pietate tradita est, vt eius dulcedine fideles
 inescati, omnes huius vitæ, diuinorumque mandatorum amaritudi-
 nes perferre possent: atque ita demum propheticum illud impletur:
 Deut. 33. Inundationem maris quasi lac sugent. Quam enim maris falsedi-
 nem, quos fluctus, quas vitæ huius amaritudines hoc cœleste mæna,
 hic Angelorum panis suaues non efficiat?

Alia verò sacramenti huius instituendi causa extitit, quod per
 illud Dominus mutæ dilectionis virtutem vehementer nobis com-
 mendatam esse voluit: cum fideles omnes eodem sacratissimi cor-
 poris sui cibo pascere, & in vnum veluti corpus coire voluit. Cum
 enim Christianæ philosophiæ summa, in charitate posita sit (Apo-
 stolo testante, qui plenitudinem legis dilectionem esse ait) idèd
 Saluator altissimam hanc, nobilissimamque virtutem ex hoc mun-
 do discedens, triplici veluti clauo mentibus nostris insigendam cu-
 rauit. Primum enim, post nouissimam illam cœnam luculentissimū
 ad discipulos sermonem habuit: in quo miris multisque rationibus
 eos ad mutæ dilectionis officia adhortatus est. Deinde vt admo-
 nitionem exemplo suo confirmaret, pedibus se eorum strauit,
 eosque sanctissimis suis manibus lauare dignatus est: quod non
 modò summæ humilitatis, sed summæ etiam charitatis, & plus-
 quàm maternæ indulgentiæ opus fuit. Neque his contentus, hoc
 venerabile sacramentum corporis & sanguinis sui instituit, cum-
 aique

- 23 Disque fidelibus sumendum proposuit: quod non tam adhortatione & exemplo, quam virtute & efficacia sua nos ipsos inter nos, & secum item in vnum corpus coadunatos atque compactos, ad mutua dilectionis officium incitaret. Ideoque (vt D. Aug. annotauit) in ijs rebus hoc sacramentum instituit, quæ ad vnum aliquid rediguntur. Ex multis namque granis panis efficitur: & ex multis racemis vinum confluit: vt vel hoc indicio significaret, sacramenti huius officium esse, fidelium multitudinem in vnum corpus coagmentare, eosque ad mutuuum amorem tanquam eiusdem corporis membra incitare. Hinc Paulus ait: Vnus panis & vnum corpus multi sumus, omnes qui de vno pane & de vno calice participamus. Si enim Christi caro quæ omnes nutrit, vna est, quæ dum sumitur non consumitur: & si sanguis vnus est, qui potatus non exhauritur: & si spiritus
- 24 Christi vnus est, qui à dignè sumentibus in hoc sacramento percipitur: consequens est, vt omnes qui hoc sacramentum sumunt, in vnum corpus coeant: quorum eadem caro, idem sanguis, idemque spiritus est. ¶ Refert Salustius nobilis historiographus eos, qui cum Catilina aduersus urbem Romam coniurauerant, humanum sanguinem crateris porrectum bibisse: vt quam inter se consanguinitatem naturæ coniunctione non habebant, eiusdem sanguinis poculo acciperent: atque ita eiusdem sanguinis participes effecti, omnes vnum corpus efficerentur, vnum vellent, vnum sentirent, neque à se vlla ratione disideret. Quod planè ita perfectum est, quando nemo ex tanta cõiuratione facinus illud prodidit, & omnes item in prælio fortiter contra Romanum militem dimicantes, aduersis vulneribus occubere. Si igitur humana malitia hoc sanguinis poculum ad hoc excogitauit, vt ex multis hominibus vnus fieret: quãtò cõmodius summa illa bonitas & sapientia Dei hunc cibum & potum instituit, in quo ipse esset qui ab omnibus sumeretur: vt ipse in omnibus existens, vnum eos inter sese & secum faceret? Videtis ergo quàm multis nexibus fideles inter se Saluator deuinxit? quot modis charitatem commendauit? & quàm mirabili sacramento accendere voluit? ¶ Qua quidem re facillè liquet, quàm indignè quisquis capitali odio à fratre suo diuisus ad vnitatis sacramentum accedat. Pugnat enim cum ipso sacramento, quisquis diuiso corde illud sumit.

Postremò his omnibus adde nouissimam huius sacræ institutionis causam: quod videlicet ad legis gratiæ dignitatem hoc maximè pertinebat, vt nõ umbra & imago (sicut in veteri lege) sed veritas corporis Christi in ea esset. Si enim quæcunque in lege erant, umbra &

August.

I. Cor. 10. 1

Salustius.

VI.

figura Domini Saluatoris erant: ergo sicut illic figuræ & umbræ, ita 26
hic veritas esse debuit. Quam quidem veritatem hoc venerabile sa-
cramentum exhibet, in quo verè ipse Christus Dominus (qui figu-
ris adumbratur) existit. Considera ergo summum vtriusque legis di-
scriminibus quidem umbræ, hic corpus tibi imago, hic veritas: ibi car-
nes vitulorum & ovium, hic vera Christi caro, & cum carne anima,
& cum vtraque deitas existit.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΓΗΜΕΝΩΝ

PARS POSTERIOR. §. I.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΓΗΜΕΝΩΝ

¶ Ex his autem quæ hæcenus, diximus intelligi facile poterit, quod
secundo loco polliciti sumus: hoc est, qua religione, quo timore ad
hoc summum sacramentum accedere debeamus. Si enim in hoc sa-
cramento autor puritatis, & Dominus maiestatis continetur (ad cu- 27
ius nutum columnæ cæli contremiscunt) quo tremore atque reue-
rentia talis hospes intra cordis nostri domicilium excipiendus est?

Chrysosto. Hæc enim vel sola consideratio (ut D. Chrysost. ait) ad omnem nos
animi puritatem & reuerentiam (cum ad hoc mysterium accedimus)
excitare potest. Si enim, inquit, didiceris diligenter quis tibi in hac
mensa proponatur, & quis cui se exhibeat, nullius alterius indigebis:

I. Corin. II. Apostolus monet: Probet autem seipsum homo, & sic de pane illo
edat, & de calice bibat. Quo in loco sacri huius cibi ab alijs differen-
tia notanda est. Alij enim famem sedant, iste acuit: quandoquidem
eius sumendi desiderium accendit. Alij in substantiam transeunt
edentis, hic verò idem semper manens, religiosè edentes transformat
in se: dum ex humanis diuinos, & ex terrenis cælestes facit. Denique 28
cæteri cibi ne noceant, probandi prius sunt; hic verò ne tibi vitio tuo
noxius sit, probare te ipsum prius debes. Qui enim manducat & bi-
bit indignè, iudicium sibi manducat & bibit. Quam quidem Apo-

Chrysosto. stoli sententiam D. Chrysost. vehementer admiratur dicens: Quid
ais? Dic quæso, tantorum bonorum causa, & quæ vitam exhibet
mensa, iudicium sit? Minimè quidem ob eius naturam, sed pro-
pter accedentis voluntatem. Sic enim corporalis præsentia Christi
(quæ magna illa & arcana nobis bona attulit, cum in mundum
venit) eos qui illum non receperunt, multò magis damnauit. Hæ-

Simil. cætenus ille. Quid ergo mirum, si cum vtroque idem Dominus
sit, eodem se modo erga homines gerat? Sic enim Sol alia quidem
durat, & alia liquefacit: alia dealbat, alia denigrat propter dissimilem
variarum

29 variarum rerum naturam, cum idem tamen ubiq; Sol sit. Sic etiam corporeus cibus quo humana vita sustentatur, si corpus tamen egro *Simil.* tet, cibo ipso maxime grauatur. Vnde est illa medicorum sententia: Corpora non sana quanto magis nutris, tanto magis lœdis.

Probet ergo se ipsum homo, an videlicet illa cœlesti mēsa dignus sit, an indignus. Indignum verò non facit, nec ignobilitas generis, nec morbus corporis, nec paupertas, nec seruitus, nec ipsa etiam infamia, si lucida habeat intervalla: adde etiam nec arreptitium esse, & à dæmone interdum vexari: nihil horum, nisi solum capitale crimen facit indignum. Deus enim noster qui infinite bonus est, iniquitatem omnem detestatur. Mundi enim sunt oculi eius ne videant malum, & respicere ad iniquitatem non poterit. Quam ob rem gravissimè delinquit, quisquis illum intra pectus, peccatorum sordibus scdatum recipit. ¶ Cum Philistæi olim captam Dei arcam iuxta Dagonē Deum suum statuissent, non passa est sacra arca diaboli simulachrum iuxta se esse: sed illud protinus ante se proiecit, atq; prostravit. Cumque Philistæi rursus Deum suum in pristino lōco collocassent, iterum arca non modò illum vt antea prostravit, sed etiam truncatis manibus & pedibus ad osium prophani templi proiecit. Si ergo arca illa quæ huius mysterij vmbra erat, solam diaboli effigiem tibi assidere passa non est: quomodo ille Dominus qui per ipsam arcam figurabatur, intra pectus illud requiescere poterit, in quo spiritus immundi commorantur: quos in Euāgelio legimus peccatoris animam intrare, atque ibidem habitare? Probet igitur seipsum homo, & videat an lethale aliquod peccatum intra se delitescat: an videlicet odium proximi, aut impudicus amor, aut furtum siue rapina, aut temere iurandi, atque peierandi, vel detrahendi consuetudo: & omnia hæc peccantienti e iamantis & confessionis sacramento, & firmissimo rectè viuendi proposito abluat, omnibus etiam peccandi occasionibus procul pulsis: & sic supplex & trepidus accedat. Hinc D. Chrysosto. Ad *Chrysosto.* diuina inquit, Christi mysteria negligenter accedere, supplicium intolerabile meretur; & si vel semel in anno hoc quis audeat, ignis spiritualis plenus est ipsa mensa. Et quemadmodum fontes naturaliter scaturiunt, sic & hæc mensa flammam quandam ineffabilem fouet. Caue igitur accedas cum stipula, lignis, & fœno, ne maius eficias incendium, & animum qui sit eius particeps, exuras. Hactenus ille. ¶ Hoc autem ita esse, repentina morte sua nos docent duo filij Aaron: qui quoniam indebitè ad sanctuarium Domini accesserunt, flamma à sanctuario excitata, subito extincti sunt. Quo facto auunculus eorum

Leuiti. 14. Moses, idemque legis diuinæ promulgator statim intulit: Hoc est 32
quod Dominus ait: Sanctificabor in his qui appropinquant mihi.

Quam quidem sanctitatem supplicij eorum maximè declarat, qui ad se indignè accedunt. Veræ enim sanctitatis argumentum est, improborum scelera non modò non probare, sed vitium statim illis adhibere. Quod ipse idem Apostolus testatur cum ait: Idè multi in 33
1. Cor. 11. ter vos imbecilles & infirmi, & dormiunt multi. Quibus verbis (vt interpretes, hoc in loco testantur) significat varios morbos & calamitates, ac etiam mortes à Domino propter hoc peccatum Corinthijs immisas. Quorum malorum causam illi aut non intelligentes, aut perperam interpretâtes, ab Apostolo edocti sunt, eam esse, quòd imparati ad hoc sacramentum accederent. Quid igitur mirum si mala quæ nos premunt, si sterilitas terræ, si morbi atque immaturæ charorum nostrorum mortes, cæteraque similia ex hoc fonte dimanent?

Probet ergo se ipsum homo, & purget habitaculum cordis, ne intrâtis ad se iudicis oculos offendens, iudicium sibi manducet & bibat. Hac enim de causa Dominus antequam diuinum hoc sacramentum institueret, discipulorum non pedes modò, sed etiam animas lauit: 34
Deut. 31. vt eos prius mundaret, quàm ad sacram communionem admitteret. Quæ quidem spiritualis ablutio in lege olim Deute. 31. figurata est: cum Dominus præcepit, vt immissa aqua lauarent in ea Aaron & filij eius manus ac pedes, quando accessuri essent ad altare, vt thymiam sibi offerrent. Ne fortè (inquit) moriantur. Quibus verbis Dominus sub corporeæ munditiæ imagine spirituales animarum adumbrabat atq; exigebat. Manus enim ac pedes, hoc est, externa opera, & interni affectus pœnitentiæ lachrymis purgâda sunt, quoties ad altare Domini accedendū est. Quòd si hanc puritatē requirebat sola thymiamatis oblatio, quid ergo corporis & sanguinis Christi sumptio?

Leuit. 22. Rursumq; Leu. 22. idē Dñs ait: Omnis homo qui accesserit de stirpe vestra ad ea quæ cōsecrata sunt, & quæ obtulerint filij Israel Dño, in quo est immūditia, peribit corā Domino. Si ergo tāta sacrificij illis & oblationibus reuerentia debebatur (quæ huius sacrificij vmbra referēbant) quid quæso veritati & corpori huius vmbrae debemus?

Cæterum cum omnis lethalis criminis immunditia tremendi huius mysterij sumptionem impediat: tum vel maximè corporalis immunditia impudicitia labe contracta, nec vera pœnitentia purgata, indignissimum hominem hoc cælesti pane efficit: vtpote qui non in anima solū, sed in ipso corpore, hoc est in ore & pectore nostro recipitur. Ad quod explicandum non grauabor hoc in loco referre quæ

- 35 quæ Ioannes Clim. capit. 15. hac de re scriptum reliquit: Vir qui- *Ioā. Cli.*
dam (inquit) scientissimus problema terribile quæ fuit à me. Quod *Grad. 15a*
(inquiens) peccatum grauius omnibus est, homicidio, Christi quæ
abnegatione exceptis? Cumq; ego illi respondissem, in hæresim la-
bi. Et quonam (inquit) modo catholica Ecclesia hæreticos quidem
cum hæresim priorem toto animo repudiauerint, atque anathema-
tizauerint suscipit, atque ad sanctorum mysteriorum communio-
nem ut idoneos admittit? eum verò qui in fornicationem lapsus
fuerit, confitentem, atque peccatum omnino deferentem introrsum
suscipiens, per annos aliquot cum à venerandis immaculatisque my-
sterijs ex traditione apostolica separari permittit? Hac igitur ambi-
guitate percussus obstupui: ambiguumque illud permansit ambi-
guum. Hactenus ille. Quod si ad hoc problema hic vir sanctus re-
36 spondere non potuit, ego quoque alterum ei problema non minus
forsitan difficile proposuissem. Quid videlicet ipse de salute eius ho-
minis coniectare posset, qui multis annis in huius turpitudinis cœ-
no iacens, quotannis sacram Eucharistiam indignissimus accipit,
cum nullum se continendi propositum habeat: nec vereatur in vile
fœdumq; corporis sui sterquiliniū puritatis autorem proijcere: nec
Dominū maiestatis, ac iudicem seculorum intra claustra libidinū &
flagitiorum suorū intromittere? D. Hieronymus in Epist. quadā de *Hierony.*
seipso ait: Cum iratus fuero, aut me nocturnū phantasma deluserit,
basilicas martyrum intrare non audeo: ita animo & corpore contrem-
isco. Si ergo sola libidinis imago, solumq; phantasma nocturnum
ab ingressu templi virum sanctū arcebant, quid de illius salute sperā-
dum est, qui multos annos in impudicitia volutabro iacens, non ve-
37 ritus est quotānis ad ipsam Domini mensam, ad hæc tremenda my-
steria, ad hunc panem Angelorum accedere? Vehementer timeo fra-
tres, ne hoc reprobationis atq; obdurationis signū esse videatur. Cu-
ius rei vel hoc erit argumento, quod fortasse aderunt modò hic ali-
qui, quos hæc oratio mea perstringit: qui tamen ne his quidē verbis
admoniti, à diaboli laqueis resipiscēt, à quo captiui tenentur ad ipsius *2. Timo. 2.*
voluntatē. Itaq; timendū est, ne sortē isti (Deo ita permittente) nec
modò quidē audiant: quemadmodū duo illi adulescētes de quibus
scriptū est, quod obiurgante illos patre, non audierunt: quia volebat
Dñs occidere eos. Nam si is olim toties de indignē ad res sacras acce-
1. Reg. 2.
dentibus, quæ futurorū mysteriorū vmbræ erāt (ut de Oza, de Ozia
rege, de Bethsamitis, de Nadab, & Abiud supplicium sumpsit) cum
scelus hoc incomparabiliter grauius sit, quid futurū cēses, nisi quod
puniat

Iona. I.

puniat in altera vita, quos in hac reliquerit impunitos? Existimo autem 38
 tem pios hominēs qui hoc diuinum sacramentum frequentare so-
 lent, his auditis modò contremiscere (cum quibus tamē mihi sermo
 nōn est) illos verò in quos hæc mea verba torquentur, imperterritos
 immotosque permanere. Sic Ionæ nauigāti, & Dominum fugere co-
 nanti accidisse legimus. Cū enim fugitium seruum excitata tem-
 pestas persequeretur, is quidem dormiebat sopore graui: cū ceteri
 tamen qui innoxij erant, toto studio atque conatu & vota nuncupa-
 rent, & misericordiam Domini suppliciter implorarent: Ita nūc isti
 quos hæ minæ atque terrores diuini feriunt, alto sopore fortasse de-
 merſi sunt: cū tamen innocētes & pii, qui huius sacramenti amore
 flagrant, illud deuotè frequentant, trepidatione atque metu con-
 cutiantur. At non mihi vobiscum sermo est fratres, quos ab huius-
 modi frequentia non deterrere, sed hortari magis dect: cū sciam 39
 à D. August. scriptum esse: Si non tanta sunt crimina, vt propter ea
 quis excommunicandus sit (quæ nimirum lethalia sunt) non debet
 à medicina corporis Domini se subtrahere. Illos tamē alloquor, illos
 terreo, cum illis mihi sermo est, qui semel tantū in anno pudore
 magis mundi, quā Dei amore inducti, sine vera pœnitentia ad hoc
 sacramentum non tam veniunt, quā trahuntur. Isti enim rei sunt
 corporis & sanguinis Domini, iudiciūque sibi manducant & bi-
 bunt. Ab ijs igitur longissimè abhorrentes, illorum studium pieta-
 temq; sectemur, qui animas suas castificantes, ad hanc mensam fre-
 quenter accedunt: vt hoc cœlesti cibo & viatico saginati, ad illas epu-
 las, in quibus summa dulcedo, iucūda suauitas, plena satietas, & æter-
 na felicitas est, Domino largiente, & iter nostrum benefortunante,
 traduci mereamur.

August. in
 Episto. ad
 Ianuar.

IN EADEM FERIA QUINTA IN
 cœna Domini concio quinta, in qua lectio Euan-
 gelica explanatur.

T H E. Cū dilexisset suos qui erant in mundo, in fi-
 nem dilexit eos. Ioan. 13.

Iohannes Euangelista, fratres charissimi, nobis hodie in lectione sancti Euangelij proponitur explanandus: qui inter sacra illa Ezechielis animalia, aquila, inter homines Angelos, inter Apostolos verò discipulus, quem diligebat Iesus, est appellatus: ideoque vnus inter omnes plura de Dei erga homines dilectione, ac rursum de ipsorum erga Deum & proximos charitate locutus est. Vnusquisque enim libenter & copiose de his loquitur, in quibus ipse dominatur, & quæ experimento suo didicit. Ideò sicut qui nauigant mare, narrant pericula eius: ita qui Dominum impense diligunt, & ab ipso singulari charitate diliguntur, libenter de hoc mutuo amore disserunt. Itaque hodierna sancti Euangelij lectio dilectionis plenissima est: quoniam dilectus Christi discipulus loquitur, & amator hominum Christus, de quo loquitur, & amoris plenissima mysteria de quibus loquitur.

¶ De his igitur hodie dicturi, mentem ad pietatem & religiosè audiendam præparare non decet. Verum enim illud est quod D. Bernard. ait: Lingua amoris non amanti barbara est. Quid enim de diuini amoris magnitudine intelliget, qui amoris huius intra se ignem nunquam expertus est? Vnde non temerè de hoc amore D. August. aliquid dicturus ait: Da amantem, & sentit quod dico: da desiderantem, da feruentem, da in ista solitudine peregrinantem, & ad fontem æternæ patriæ suspirantem, da talem, & scit quid dicam. Hic igitur doctrinæ huius idoneus auditor existit. **¶** Cæterum quod pectus nostrum hoc amore vehemētius æstuauerit, eò capacius ad diuinā gratiā percipiendam erit. Amoris enim est cor suum dilatare: quod ergo magis hūc sinum dilataueris, eò plenius infunderis. Nobis itaque propheticum illud à Domino dictum putemus: Dilata os tuum, & implebo illud. Neque enim tibi gratiæ meę vnaquam deerit, nisi tu per angustiam cordis tui tibi defueris. Ne ergo hoc sacratissimo tempore (quo diuini amoris mysteria celebramus) sibi quisquam desit, cœlestem opem beatissimæ Virginis interuentu suppliciter imploremus.

A V E M A R I A .

¶ Cum omnes artes & scientiæ, quæ humano ingenio excogitatæ sunt, ad vñ aliquem finem dirigantur; sacra etiā Theologia, & arcanae literæ quæ diuinitus reuelatæ sunt, scopum quoque suum & finem habent ad quem destinantur. Is autem est (vt D. Augustin. ait) corda hominum accendere in amorem Dei. Ad hoc enim lex, ad hoc Prophetæ, ad hoc sacræ historiæ, ad hoc omnis Euangelica & apostolica doctrina, atque adeò omniū Sanctorum scripta instituta sunt: vt pote quæ

Bernard.

August. s. per Ioan.

Psal. 80.

August.

quæ nihil studiosius agunt, quàm vt omni ratione nos ad Dei amorem excitent. ¶ Quòd sit, vt cùm sacræ theologiæ subiectum sit Deus: & in Deo quædam sint quæ ad eius naturæ atque substantiæ cognitionem, quædam verò quæ ad eius erga homines curam & prouidentiam pertineant: de illis quidem pauca admodum, idque breuiter scripta sunt: de his autem quæ nobis Deum amabilem faciunt, multa, imò serè omnia traduntur. Itaque totus scripturarum sermo de misericordia Dei, de bonitate, de liberalitate, & paterna erga homines cura & prouidentia disserit: quoniã hæc ipsa vehementer nos ad eius amorem rapiunt. Quò etiam sit, vt (quemadmodum D. Dionys. ait) cùm multa & varia Dei nomina sint, Boni nomen sacræ literæ præcipuè prædicent: vtpotè quòd cætera eius nomina ambitu suo complectatur. Ad rationē quippe summi boni maximè spectat, seipsum in omnia diffundere, se omnibus largè & munificè communicare, ad omnia lucis suæ radios porrigere, nihilque in rebus cõditis, quod bonitatis suæ expers sit, omnino relinquere. Hinc idem Dionysius Deum plenissimè perfectum esse dicit: non solùm quòd perfectissima in se natura atque substantia sit, sed quia pertingit ad omnia, in deficientibus operibus exuberans, secundum plenissimam largitatem. ¶ Vnde cætera eius nomina quæ singulares eius perfectiones & beneficia designant, huius excellentissimi nominis vim latissimè parentem explicant, & velut commētarij quidam & interpretes eius sunt. Creatorem enim illum appellamus, quòd nobis esse naturæ donauit: Redemptorem, quòd esse gratiæ contulit: Saluatorem, quòd esse gloriæ ex immensa bonitate largiturus est. Vitam quoque appellamus, quòd spiritum nobis ex eadem bonitate tribuat: sapientiam, quia gubernet: lucem, quia erudiat: charitatem, quia iucundat: virtutem, quia roborat: quæ omnia diuinæ bonitatis officia sunt, sese omnibus liberalissimè communicantis & per omnia effundētis. ¶ Cùm igitur lex, fides, & religio nostra in hoc vno sita sit, vt tot nominibus nos ad amorem summi boni incendat: quæ maior improbitas, quàm quòd tam multi sint huius sacræ religionis professores, qui tale tantumque bonum non diligant, non summa pietate venerentur, non toto affectu atque amore complectantur (quodque grauius est) tam multi sint, qui illud propter res leuissimas contemnendum putent? Quo scelere quid execrabilius? quid immanius? Sed iam Euangelistam ipsum audire incipimus.

Hoc igitur quod Scripturæ omnes efficere contendunt, Ioannes Euangelista vbiq; ac præcipuè in huius sacræ lectionis historia (quæ
tota

- 7 tota amoris plenissima est) efficere conatur. Sic enim ait: [Ante diē festū paschæ, sciēs iesus quia venit hora eius, ut trāseat ex hoc mūdo ad Patrē, cum dilexisset suos qui erant in mūdo, in finem dilexit eos.] Quid sibi vult, quod S. Euangelista de Christi erga homines dilectione mentionē faciat: cum de pedū ablutione, & crucis supplicio sermonē ordiretur? Magno certē cōsilio. Primum enim ut intelligeremus summā Christi erga homines charitatē horū tantorum operum atq; beneficiorū causam fuisse. Sicut enim bona opera quæ propter Deū agimus, tantō illi gratiora sunt, quantō maiori charitate fiunt: ita summa Dei erga homines beneficia simili ratione pensanda sunt, quādo minima etiā dona, magna charitate collata, nō ex doni magnitudine, sed ex donāris affectu pēsare solemus. Quæ res in Deo maximē locū habet, cum lōgē maius sit à Deo diligere, quā omnibus mūdi opibus ditari: ditat enim frequētissimē inimicos, diligit autē solos amicos. ¶ Deinde hac eadē ratione sanctus Euāgelista credibilia facit, quæ postea dicturus est, cū eorū causam præmittit: alioqui multis (nisi causa prius cognita) incredibilia futura. Causa verō nō alia quā immēsa Christi Domini charitas fuit: quā qui piē & studiosē considerauerit, nihil horū incredibile aut impossibile iudicabit. Quod quidem aptissima figura Dominus insinauit, cum olim in lege paschalem agnum nec crudum, aut coctum aqua, sed assum tantum igne manducari præcepit. Quod quidem præceptum si mysterio & significatione vacaret, superuacaneum planē & otiosum videretur: quod in summam illam sapientiam cadere nullo modo potest. Quin etiam (ut D. Grego. annotauit) ipsa nos verba legis à verborum obuia significatione ad interiores sanctioresque sensus mittunt, cum agnum crudum manducare prohibent. Quis enim carnes crudas vnquam manducauit? At verō agnum crudū spiritualiter comedunt, qui in Christo nihil nisi externam operum eius faciē intuentur: quomodo illi intuebantur qui dicebāt: Nonnē hic est fabri filius? Nonnē mater eius dicitur Maria, & fratres eius apud nos sunt? Et scādalizabātur in eo. Idē certē scādalizabātur, quia crudū agnū (qualis videlicet externa specie apparebat) comedere volebāt, cum huic fallaci sensu iudicio multa alia addenda essent. Coctū autē aqua comederunt Philosophi, atq; huius mundi sapientes: qui non pio charitatis affectu, sed frigida speculationis & curiositatis studio, huius agni sacrificium subtiliter magis quā piē scrutati sunt: ideoq; stultitiam illud reputauerunt. Ita factum est, ut Christus Dominus Iudæis quidem scandalum, Gentibus autē stultitia esset: quia illi crudum agnum, isti coctū aqua comederūt, cum tñ

Exod. 12.

Grego.

Matt. 13.

1. Cor. 1.

allus

assus igne comedendus esset. Quid est autem assum igne comedere? 10
 Nimirum Christum Dominum contemplari, quatenus ex ardentissimi
 ma charitate (quæ ex infinita & immensa bonitatis eius abyſſo pro-
 fluebat) pro salute generis humani in cruce voluerit immolari. Quis-
 quis enim huius charitatis & bonitatis impermeabilem abyſſum fue-
 rit ingressus, nequaquam incredibile esse putabit ab hac causa (hoc
 est, à tali bonitate & charitate) tale charitatis opus dimanasse: quãdo
 effectus omnes suæ causæ vim & imaginem præferunt. Quid enim
 mirum si latissimum flumen à latissimo fonte diriuetur? Si fluminis
 magnitudinem miraris, fontem respice, & mirari desines. Itaque si so-
 lam personæ dignitatem in passione Christi consideres, apparet ea
 sanè incredibilis: si autem in infinità illam charitatis & bonitatis eius
 immensitatem oculos conijcias, iam desinet esse mirabilis. ¶ Quid
 enim aliud in causa esse creditis, quod tam multi infideles & hæreti- 11
 ci Dominicæ incarnationis ac passionis fidem non receperint? Nimi-
 rum quia ex charitate & bonitate sua, Christi charitatem & bonita-
 tem æstimare voluerunt: rati videlicet Christum nullo modo facere
 debuisse, quod ipsi, si eius personam sustinerent, nullo modo fecissent.

Cice. lib. 1.
 de natura
 Deorum.

¶ Itaque sicut Epicurus apud Ciceronem de figura & specie Deorum
 disputans, eos humanam figuram & membra habere contendit, quod
 nulla esset in terris hominis figura præstantior: ita planè stultorum
 multi nihil ferè amplius de charitate & bonitate diuina, quàm de hu-
 mana sentiunt: quod planè maximorum errorum fons & origo exti-
 tit. ¶ Non ergo ex humana bonitate, sed ex diuina hæc tam præclara
 opera æstimanda sunt. Diuina verò bonitas & charitas ex infinita sa-
 pientia & omnipotentia, cæterarumque diuinarum perfectionum
 magnitudine pensandæ sunt: cum in Deo nihil maius aut minus, sed 12
 omnia æqualia, imò omnia vnum sint. Sic enim in Ecclesiasti. legi-
 mus: Secundum magnitudinem eius, sic & misericordia ipsius cum
 ipso est: quod etiam de bonitate & charitate, nō minus quàm de mi-
 sericordia iudicandum erit. Hinc consequi necesse est, ut qua men-
 sura Dei potentia atque sapientia hominum potentiam & sapiētiam
 superat (quæ res nulla neque oratione explicari, nec cogitatione com-
 prehendi potest) eadem diuina bonitas & charitas hominum bonita-
 tem & charitatem excedat. Ita fit, ut sicut illa incomprehensibilia
 sunt, sic & ista comprehendi nequeant, & vtræque pias mentes, dum
 magna attentione considerantur, sæpè in admirationem extasim-
 que rapiant: sicut rapiebatur ille, qui diuinæ potentia operibus
 considerandis aiebat: Audiui, & conturbatus est venter meus, à voce
 contra-

Habac. 3.

- 13 contremuerunt labia mea. Hoc est, diuinæ potētiae operibus perspectis sic obstupui, vt mutus & elinguis penitus fierem. Quod si diuinæ potētiae opera ita piorū mentes obstupefaciunt, quid diuinę bonitatis opera efficient: cū Dominus bonitatis laudē vt maiore, ita magis illustrem & conspicuā egregijs factis reddere studeat? Ex quo planē colligitur, hęc ipsa bonitatis opera tantō magis Deum decere, quātō nobis & mirabiliora & incredibiliora vidētur. Præclarē enim (vt cætera omnia) D. Augusti. Ibi (inquit) verē Christus probatus est *August.* Deus, vbi plus fecit, quā fides optabat. Hoc est, cū maiora in nos beneficia contulit, quā communis hominum fides vel sperare, vel credere poterat: tunc enim incōprehensæ bonitatis suæ argumento se incōprehensibilem Deum ostendit. Eō fit, vt quę ratio Gentiles à fidei veritate reuocauit, ea nos magis in eadem fide confirmare de-
- 14 beat: quandoquidem illud opus magis Deo dignum & propriū est, quod humanę menti mirabilius & incomprehensibilius apparet: tantum abest, vt hęc cōsideratio tantarum rerum fidem labefactare debeat. ¶ Hac ergo de causa sanctus Euangelista admiranda diuinæ bonitatis & charitatis opera scripturus, de charitatis huius magnitudine sermonem prius instituit: quō nos ad dicendorum non modō fidem, sed etiam dilectionem incitaret. Neque minori consilio ablu-tionem pedum descripturus, de mortis Christi hora mentionem facit: & Apostolus item venerabilis Eucharistię institutionem traditurus, eiusdem quoq; mortis meminit cū ait: Dominus Iesus in qua *I. Cor. II.* nocte tradebatur, accepit panem, &c. Quod planē eo vterq; consilio fecit, vt narrationē suam maximē credibilē redderet. Perinde enim est, ac si diceret: Qui maiora præstitit, an non minora præstabit? qui
- 15 sanguinem fudit, vt peccata hominum purgaret, an non aquam fundet vt eorum pedes abluit? Qui ita me dilexit vt pro me mortem oppeteret, quid mirum si corpus quod pro me ad supplicium obtulit, in sacramento mihi reliquit? Denique qui morte sua tantum erga me amorem declarauit, quid mirum si manere mecum perpetuō in sacramento corporis sui voluit, cū amantis proprium sit, nūquam ab amato velle separari? ¶ Ex quo etiam suauissimum quiddam ac pijs mentibus omni planē nectare dulcius colligere licet: nempe venerabilis huius sacramenti institutionem non solū in infirmitatis nostrę remedium, sed etiam in Christi solatium fuisse quodammodo excogitatam: vt videlicet leuius ab his quos diligebat discessum ferret, quando sub panis & vini specie apud eos manebat, quos tantopere diligeret.

¶ Vbi igitur sanctus Euāgelista dilectionis huius mentionem fecisset, magnitudinem protinus atque cōstantiam eius vnicō verbo exponit cū subdit: [*in finem dilexit eos*] Quid enim aliud est in finem diligere, nisi quod instante morte maiora illis dilectionis opera & argumēta exhibuit? Tunc enim humanæ redemptionis opus oblatione corporis & sanguinis sui in ara crucis absoluit, & ipsum corpus & sanguinem quod Deo Patri pro nobis oblaturus erat, in sacramento reliquit. Quæ quidem duo totius humanæ salutis mysteria, & tumma beneficia, mysticus ille agnus designabat, qui partim quidem comedebatur, partim igne absumebatur. Hodie enim se Christus nobis in sacramento comedendum præbet, crastina verò die se pro nobis passionis igne absumendum offeret. In hoc enim figuram superat mysterij magnitudo, quòd ibi pars agni comeditur, pars verò quæ 17 comestioni superest, igni comburitur: hinc autem (cū Christus diuidi non possit) totus à nobis comeditur, & totus in cruce pro nobis immolatur.

Verū hoc in loco illud admiratione dignū est, dilectionē Christi maius instāte morte sui specimen, quā in reliqua ætate præbuisse. Hoc enim est quod Euāgelista insinauit cū ait: [*in finem dilexit eos*]. Si enim hæc mors cōmuni naturæ lege Domino obtigisset, non adeò mirū esset, si ijs quos diligebat, & à quibus diligebatur, maiora dilectionis suæ opera & argumēta exhibuisset. Sed cū mortis huius causa illi ipsi essent quos diligebat (nēpē homines infinitis sceleribus alligati) quomodo eos instāte morte singulari dilectione complectebatur, qui sceleribus suis mortis illi occasionem præbuerunt? Quis enim mūdi Dominum capere, quis ligare, quis flagellare, & in 18 crucē agere potuisset, nisi ad hoc illū peccata nostra adegissent? Quē ergo fieri potest, vt tanto illos, Domine, amore cōplectaris, qui contra te nunc ferrū acunt, gladios stringunt, hastas vibrant, concilia impiorū cōgunt, clauos, vincula, flagella, spineā coronam, & crucem parant? Hæc enim non ad exaggerandum sed ad extinguendū magis hunc amoris æstus facere videbātur. Quis ergo talem vnquam dilectionem vidit, quæ iniurijs & contumelijs lacerata, adeò nō extinguitur, vt magis etiam accendatur? Hoc planē non cuiusuis charitatis, sed diuinæ proprium fuit. Quòd enim humana charitas nō aspi- rat, eò vtique diuina pertingit. Quo nomine D. Bernard. hanc Christi charitatem meritò commendat, quæ amoris incitamentum inde suscepit, vnde iræ atque indignationis sumere potuisset.

19 Vt autem qua ratione hoc contigerit intelligatis, diligenter aduertendum est, duplicem quidem in quolibet peccatore esse veluti faciem: alterā qua malitiam, alteram, qua miseriam suam ostēdit. Vtrū quę enim in peccatore reperitur: summa videlicet malitia, & summa item miseria. Et quidem priori illa facie indignationem excitat, posteriori verò compassionem meretur. Quid enim peccati malitia indignius? quid verò eius infinita miseria miserabilius? ¶ Hinc fit, vt *simil.* quemadmodū leprosi hominis saniosa vulnera horremus simul & miseramur; ita aduersus peccatē hominem & indignamur, & eius itē miserię cōpatimur. Christus ergo Dominus hoc tempore non in eam peccantiū faciem quę indignationem & vindictā cōmouet: sed in eam quę compassionem & pietatē exigit contemplabatur: idēd nihil mirum si peccata nostra illum eo tempore nō ad irā, sed ad pietatem magis & misericordiam flexerunt: ¶ Cum verò duplicem eius aduertum in mundum fide teneamus, in priori quidem aduentu miseriam peccati, in posteriori verò eius malitiam intuebitur: ideo quę in priori ad compassionem & miserationem flexus est, in posteriori verò ad odiū & indignationē incitabitur. Retribuet enim abundanter facientibus superbiam, & calice irę suę vsq; ad feces potabit eos, & fragmēta eius deuorare faciet. Quōd enim redēptio copiosior, eō iudiciū districtius, suppliciū grauius, & vindicta seuerior. Horrēdū est enim incidere in manus Dei viuētis. Sed ad sequentia veniamus.

Hebr. 10.

[Et cœna facta, cum Diabolus iam misisset in cor vt traderet eum Iudas.]

Multi hoc in loco querunt, quorsum sanctus Euangelista pedū ablu-
tionem narraturus, proditoris Iudę mentionem fecerit? Cuius rei

cū multę sint causę, illa mihi præcipua videtur, quōd hac ratione
21 inæstimabilem Christi benignitatem (qui ad teterrimi proditoris pe-
des abluendos se deiecit) & execrabilem proditoris perfidiam decla-
rare voluit, qui tam vili pretio inductus, talem Dominum tradiderit
a quo quid non sperare poterat, qui se illi velut seruum & manci-
pium abluēdis eius pedibus exhibuerat. ¶ Cumq; eadem benignitas
non erga Iudam solū, sed erga omnes etiam peccatores latissimē
pateat, apparet sanē quā sint dementes & cæci, qui more Iudę
minori interdum pretio talem Dominum vendunt: in quo vno
multō copiosius & plenius ea quę cupiunt innenire poterant,
quā in ijs ipsis rebus propter quas illum vendunt. Quid enim in
eo non inuenirent, qui omnia continet? in cuius manibus Pater
omnia posuit? quem constituit hæredem vniuersorum? quique cū
talīs ac tantus sit, tanto tamen benemerendi de hominibus studio &

amore tenetur, vt ante illos humi deiectus, pedes eorū lauare non de-
 dignetur? Quod enim munus, quod officium propter iuuandos ho-
 mines recusabit, qui se ad abiectissimi vsq̃ue serui munus propter il-
 los demisit? Gloriabatur olim populus Iudæorum nullam esse natio-
 nem quæ Deos haberet adeò sibi propinquos, vt verus Deus cunctis
 obsecrationibus eorum aderat, quo nomine iure ad illum colendum
 incitabatur. Quantò ergo Christianorum populus gloriari iustius
 poterit, quòd Deum colat adeo sui amantem, adeoq̃ue vtilitatibus
 suis studentem, adeò placidum & indulgentem, vt ad pedes eorum
 lauandos se demiserit? Quis ergo non videat quantò magis hoc no-
 mine Deus à nobis colendus sit, quantoq̃ue rursus sit indignius ta-
 li Deo neglecto, alias opes, aliam felicitatem, aliam gloriam, & alia
 præsidia exquirere? Quò tendis miser? quò stulte pergis? quid alibi
 te inuenturum putas, quod in hoc ditissimo & beneuolentissimo
 Domino non inuenias? Hac ergo re fratres, facile & cæcitas & perui-
 cacia nostra declaratur: qui ita viuimus, ita omnia hæc diuina benefi-
 cia & consilia paruipendimus, quasi dedita opera, nihil aliud quàm
 diuortium cum Christo facere moliremur: cum hanc eius tantam
 gratiam toties propter res nihili paruipendamus, qui tamen in illo
 omnia ea, propter quæ ipsum relinquimus, longè plenius & cumu-
 latius reperire possemus. Quomodo enim temporalia bona (si spiri-
 tualibus non officiant) cultoribus suis negabit (quæ sine vllō suo la-
 bore parantur) cum spiritualia atq̃ue diuina sanguine suo empta tam
 copiose in illos effuderit? Qui igitur tâta hæc præstitit, num minora
 & leuiora, quæ passerculis & formicis concessa sunt, denegabit? Sed
 ad alia veniamus.

§. II.

¶ Cum ergo Dominus Petri pedes ablueri vellet, Petrus qui diuini-
 tatis eius gloriam tot miraculis perspectam & cognitam habebat,
 tantę humilitatis exemplo stupefactus, exclamauit: [*Domine tu mihi la-
 uas pedes?*] Tu splendor paternæ gloriæ, tu imago diuinæ bonitatis, tu
 vniuersorum hæres, tu qui omnia portas verbo virtutis tuæ, mihi la-
 uas pedes? qui vilis homuncio sum? qui cinis & puluis, & homo pec-
 cator sum? Tu inquam qui cælum condidisti, terram fundasti, maria
 conuulsi, Solem, Lunam, Stellasq̃ue formasti? isti manibus polluto-
 sos pedes meos lauabis, quibus ego vidi leprosos mundari, cecos illu-
 minari, & mortuos in vitam reuocari? Si cælum tibi sedes est, & ter-
 ra scabellum pedum tuorum, quomodo manus istas vilissimorum
 pedum meorum velut scabellum facies? Multa plane in schola
 Christi

- 25 Christi Petrus didicerat, sed multa adhuc ei discenda supererāt. Sciebat quidem filium Dei esse Iesum, sed quantum sub illo tantæ humilitatis obsequio lateret gloriæ, nondum sciebat. Vnde sicut antea errauerat, dū à supplicio crucis Dominum reuocare conabatur (quia crucis gloriam nesciebat) ita modo ab humilitatis officio nititur reuocare, quia humilitatis huius splendorem & dignitatem non agnoscebat. Nihil enim gloriosius, nihil sublimius, quàm ad infimū vsq; mundi locum propter Dei gloriam se demittere. Ideoque Petrus merito & instruitur, & corripitur à Domino dicente: [*Quod ego facio tu nescis modo, scies autem postea.*] Hæc sententia fidelium cordibus imprimenda esset, eaque omnibus penè operibus Domini subscribenda: præsertim cum is rebus aduersis fidem & pietatem nostrā explorare vult. Multi enim sunt qui consilium Dñi ignorantes, ad perniciem suam pertinere credunt, quod frequenter ad eorum salutē Dñs operatur. Quibus planè hæc eius verba inculcanda sunt: [*Quod ego facio tu nescis modo, scies autem postea.*] Quocirca, quemadmodum medicis amara pharmaca exhibentibus non succensemus, quāuis acerbā esse sentiamus (quoniam quæ faciunt omnia ad salutem nostram spectare credimus: quin potius eorum nos curæ fideiq; cōmittimus, vt pro voto suo nobis vtātur) ita cū cœlestis ille medicus aduersas res nobis immittit (quæ exitium nobis minari vidētur) nos tñ ea omnia tanquā salutaria pharmaca ad incolumitatem nostrā firmiter pertinere credamus, nosq; illi pro beneplacito suo tractandos præbeamus. Si enim hanc fidem præstamus medicis, quid cœlesti medico & clementissimo parenti præstandū est? ¶ Scimus enim (vt Apostolus ait) quoniā diligentibus Deum omnia cooperantur in bonū: omnia inquam siue aduersa, siue secunda sint, siue quæ à prauis hominibus, siue quæ à dæmonibus inferuntur. In hoc autem statu confirmant & consolantur nos verba illa Prophetæ dicentis: Vniuersæ viæ Domini misericordia & veritas, requirentibus testamentum eius & testimonia eius. Hoc est, quidquid Dominus molitur, quidquid agit cum ijs qui legum ipsius studiosi sunt, aut misericordia aut veritas est. Misericordia pertinet ad beneficia quæ nobis tribuit gratuito, veritas referenda est imprimis ad fidem dictorumque constantiam. Misericordia Dei gratis pollicetur, veritas summa fide promissum facit. Quomodo cūq; igitur Dominus electos suos verset ac voluat, semper illis aut misericordiam, aut fidem exhibet, semper eorum causam & salutem procurat: nihilque ab eo in illos manat, quod nō sit aut gratiam & misericordiam eis tribuere, aut quæ illis bona pollicitus

Simil.

Rom. 8.

Psal. 26.

licitus est, fideliter reddere. Qui ergo tales diuinę providentię fide- 28
iussores habent, an non in quouis morbo & calamitate pacato & trā
quillo animo esse debebunt, etiam si eius calamitatis causam non in-
telligant? an non se totos fidenter eius providentię curęque permit-
tent, vt is pro arbitratu suo quomodo voluerit siue tristibus eos, siue
latis rebus exerceat? Hoc nimirum sanctus ille Propheta agebat qui
cum Domino Salvatore dicere potuit: Dominus Deus aperuit mihi
aurem (vt illum videlicet deuotē prompteq; audiam) ego autem nō
contradico, retrorsum non abij: corpus meum dedi percutientibus,
& genas meas vellentibus: Faciem meam non auerti ab increpanti-
bus & conspuentibus in me. Dominus Deus auxiliator meus, & ideo
non sum confusus. Ideo posui faciem meam vt petram durissimam:
videlicet non modò ad ferendum, sed etiam ad fidendum, vt nulla
me vis procellarum aut calamitatum ab hac fide & spe deiiciat. Hoc 29
enim est quod protinus ait: Et scio quoniam non confundar: hoc
est, quod spe mea frustrandus non sum. Quod si ita est, non habet
ergo vir pius cur animo concidat, cum votis eius cōtraria multa eue-
niant: sed tum maximè credat sibi à Domino dici. [*Quod ego facio,
tu nescis modò, scies autem postea.*] Quasi diceret: Quāuis vel contra sa-
lutem, vel contra vota tua accidere multa videas, confide tamen pa-
ternę curę ac prouidentię meę, postea enim intelliges hęc incom-
moda tibi non modò salutaria, sed necessaria quōque fuisse. Sic Da-
uid varias, quę ei euenerūt afflictiones, vtilis sibi postea fuisse testa-
tur cum ait: Bonum mihi quia humiliasti me, hoc est, afflixisti me.
30
Quare? Quia priusquam humiliarer (siue tribularer) ego deliqui:
propterea eloquium tuum custodiui. Quod perinde est, ac si dice-
ret: Gratias ago tibi summe Pater immortales, quod mihi aduersa
multa tuo consilio euenerint: cum enim omnia mihi prosperè cede-
rent, sic animo elato eram, vt contra leges tuas multa committerem:
nunc illis nihil mihi sanctius, nihil antiquius est, illarum obseruatio-
ne ego omnia posteriora duco. Videtis ergo quantum illi profuerit
tribulatio, quę olim nocitura putabatur? Ad hunc quoque modum
D. Paulus intelligit illum carnis stimulum (pro quo depellendo ter
Dominum rogauerat) necessarium sibi fuisse: quia videlicet stimulo
carnis fouebatur humilitas cordis. Porro autem (vt D. Gregor. ait)
cū humilitas ex tentatione crescit, felix illa tentatio dicenda est,
qua curatur pręsumptio: meritoque talis cum Propheta dicere pote-
rit: Bonum mihi quia humiliasti me.

Sed ad Petrā redeūtes: is hac Dñi respōsione non cōtentus, in ea-
dem

Isai. 50.

Psal. 118.

3. Cor. 12.

Gregor.

- 31 dem perstat sententia dicens: [Non laubis mihi pedes in æternum.] Cuius tamen Dñs ignoratiã vnico verbo cõpescuit: [Si non (inquit) lauero te, nõ habebis partẽ meã.] Qua quidẽ pœna nulla maior excogitari potest. Quid enĩ ei reliquũ erit, qui ab omniũ bonorũ fonte excisus est? Hæc enim est præcipua dãnatorũ pœna, quã Theologi pœnã dãnĩ vocãt. Quæ igitur pœna violentibus leges Dñi constituitur, eadem eius beneficia detrectãtibus proponitur. Cur igitur in tam dissimili (vt apparet) causa similis pœna manet? Nimirũ quia non dissimilis, sed eadẽ vtrobique causa est: obsequia enim nostra non minus beneficia diuina sunt, quàm ea ipsa quæ nos beneficia nũcupamus. Ipse enim est, qui & animũ ad bene operãdũ, & boni operis mercedẽ tribuit. Non enim sumus sufficiẽtes cogitare aliquid ex nobis, quasi ex nobis: sed sufficientia nostra ex Deo est. Adde q̃ cũ obsequijs &
- 32 obediẽtia nostra nihil Deo accedat, omnis verò vtilitas nostra sit: liquiddò cõstat cũcta obsequia nostra beneficia esse diuina, veriusque dici posse Deũ magis nobis, quàm nos illi ministrare. Ex quo planẽ colligitur, nominibus rerum nos vehemẽter decipi, vtpotẽ qui cum Deo seruimus, aliquid nos ei præstare credimus: cũ tamẽ hoc non sit aliquid ei de nostro dare, sed præclarũ ab eius misericordia munus accipere. Nihil igitur habet homo cur de bonis operibus suis gloriatur, aut se aliquid Deo tribuisse credat, cũ re vera in omni bono opere longẽ plus sit quod à Deo recipit, quàm quod ipse de suo tribuit: plusque in eo diuinæ gratiæ, quàm humanæ virtutis reperiatur.
- Vbi verò Dominus discipulorum pedes lauit, quid hoc opere designare voluerit, deinceps explicat his verbis: [Scitis quid fecerim vobis? Vos vocatis me magister & Domine, & bene dicitis, sum etenim. Si ergo
- 33 ego laui pedes vestros Dominus & magister, & vos debetis alter alterius lauare pedes.] Res ipsa hoc loco exigere videbatur, vt hanc tantam Seruatoris nostri humilitatem pro dignitate amplificaremus, quò ipsi ad eius imitationem (quatenus fieri posset) excitaremur. Sed hoc tamen opus omnium siue hominum, siue Angelorum facultatem superat. Solus enim ille hanc humilitatẽ pro meritis æstimare poterit, qui humiliantis se celsitudinẽ potuerit cõprehendere. Quò enim se Dñs deiecerit, videmus: nempe ad pedes piscatorũ: sed vnde se hũc deiecerit, solus ipse videre potest, qui solus dignitatis suæ sublimitatem cõprehendit. Hoc autẽ scire necesse erat, vt quantũ maiestas illa se demiserit, quãtũq; descēderit, agnosceremus. ¶ Ceterũ cũ totũ hoc ad elationem mentis nostræ comprimẽdam Dei filius egerit, planẽ vel hoc vno argumento quãta fuerit humanæ mentis superbia

quæ tali eguit medicamēto, apparet. Conditio namq; medicinæ mor- 34
bi naturā & magnitudinem exprimit. Qualis enim ille morbus fuit,
qui nisi hoc medicamento curari vix potuit? Sed est adhuc aliquid
non minori admiratione dignum: nempe quòd cum hoc Christiani
homines intelligant, & hanc summam humilitatem in Deo suo ado-
rent & venerentur, nihilominus tamen vix quisquā illorum in se vi-
dere vult, quod in Deo suo gloriosissimum esse cōfiteatur. Quo quid
esse monstruosius potest? Cur enim in se vile ac detestandum putet,
quod in Deo magnificè prædicat? Cur ingloriosum sibi esse ducat,
quod in Deo gloriosum esse censeat? Cur pulvis & cinis ad summa ra-
pitur, qui Deum ita ad ima deiectum veneratur?

Sed forte dices: ille quidem Deus, hoc est, totius sanctitatis autor
erat, ego autem impurus homo, & in peccato conceptus: non ergo
mirum si ille qui infinita bonitas est, tantum in virtutibus & sancti- 35
tate præstet, ego verò qui in peccatis conceptus sum, ita omni virtu-
te & sanctitate destituar. Hæc excusatio fratres, in alijs quidem Do-
mini virtutibus, hoc est, in charitate, in castitate, in puritate, in mise-
ricordia locum habere potuisset: verum in hac parte tantum abest,
ut diuinitatis excellentia minus nos afficiat, ut nihil sit quod nos ma-
gis ad humilitatis virtutem incitare debeat, magisque superbiæ no-
stræ insolentiam declaret. Quò enim diuinitas sublimior, eò humili-
tas in ipso mirabilior: quò verò humanitas nostra vilior, eò superbia
intolerabilior: cum tam multa habeat intra se homo quæ humilita-
tem prædicent, & ad eam hortentur. Quamobrem si altissima illa
maiestas propter nos ita deiecta est, quàm erit indignum, ut vilitas
nostra se in immensum attolere audeat?

Quòd si minus nos exempla mouent, ipsa nos utilitas nostra, & 36
ingens salutis nostræ periculum ad hoc flectere deberet. Tanta est
enim humilitatis utilitas & necessitas, tantaque superbiæ perniciēs,
ut Diuus Chrysostomus asserat, longius à salute iustum super-
bum, quàm peccatorem humilem distare. Nulla quippè virtus sine
humilitate salutis, sed inanis gloriæ materia est. Quo argumento
colligere fratres licet, quàm expedita ad salutem via sit nobis
proposita, qui tam multa intra nos humilitatis incitamenta ha-
bemus: quando natura per peccatum læsa, mores corrupti, af-
fectus prauis, cupiditates acres, liberum arbitrium debile, ratio
obscura, vita verò ipsa fragilis, & somno similis, infinitisque mise-
rijs exposita, magnam nobis humilitatis materiam & occasionem
præbeant,

- 37 Quæ quidem virtus cùm ad omnia alia, tùm vel maximè ad percipiendum venerabile Eucharistiæ sacramentum (quod hoc die institutum est) à nobis exigitur. Quod enim sublimior illa maiestas, hòc submissius se vilis homuncio gerere debet, vt illam intra se recipiat. Si enim Moyses vbi vocem Domini è rubo loquentis audiuit, abscondit faciem suam, nec audebat aspicere contra eum: si Elias etiam Propheta sanctissimus cùm Dominum p̄tereuntem sensit, vultu suum operuit pallio, veritus in ipsum oculos figere: quomodo vilis homuncio tot sceleribus conspurcatus, non totus corde & corpore contemiscat, cùm illum ipsum Dominum non modò coram se præsente cernere, sed etiam intra se recipere parat? Si David Propheta sanctissimus egregiusq; Dei cultor arcam illam (quæ imaginem tanti huius sacramenti, non ipsam veritatem præserebat) apud se detinere formidauit: quonammodo qui multis sceleribus contaminatus est, qui superbia tumet, avaritia feruet, luxuria sordet, ira incandescit, æstuat inuidia, & fraterno odio atque vindictæ cupiditate flagrat, ad hæc tremenda mysteria accedere non veretur? Videat fratres mei hoc sacro tempore, videat inquam quisquis ad hanc sacram mensam accedit, ne indignè communicando iudicium sibi manducet & bibat, non dijudicans corpus Domini. Quod à cunctis fidelibus auertat Dominus Iesus, qui cum Patre & Spiritu sancto viuit & regnat in secula seculorum. Amen.
- 38

Exod. 3.
3. Reg. 19.

FERIA SEXTA IN PARASCEVE

Concio prima: in qua primum de ineffabili redèptionis humanæ beneficio: deinde de passionis acerbitate, & magnitudine dolorum Christi Domini agitur.

T H E. Recogitate eum qui talem sustinuit aduersus semetipsum à peccatoribus contradictionem: vt non fatigemini animis vestris deficientes. Hebræ. 12.

Vo sunt fratres charissimi, quæ à nobis Ecclesia hoc sacratissimo tempore exigit: alterum, vt summum salutis & redemptionis nostræ beneficium officiosis & gratis animis recolamus: alterum, vt Domino Saluatori tam dira pro nobis supplicia patienti, pio com-

passionis affectu compatiatur. Neque pars hæc posterior à priori dissentit. Maxima enim beneficii pars est, pretij & laboris magnitudo, qua beneficium partum est. Quò fit, vt cum dolorum Christi Domini magnitudinem perspectam & cognitam habuerimus, tum demum intelligemus, quantum elementissimo Redemptori debeamus, qui nos tam multis in cruce doloribus regenerauit, qui nos vinctis suis absoluit, humilitate crexit, liuoribus sanauit, sanguine redemit, & morte sua ad immortalem vitam reparauit: torque pro salute nostra dolores pertulit, vt non minus illi pro redemptionis pretio, quàm pro redemptionis beneficio debeamus. Ad hoc autem redemptionis nostræ pretium (hoc est, acerbiteriam dolorum Domini Saluatoris) cogitandum nos diuinus Apostolus in ijs quæ proposuimus verbis inuitat cum ait: Racogitate eum qui talem sustinuit aduersus semetipsum à peccatoribus contradictionem, &c. Quibus verbis nos ad laborum & dolorum Christi magnitudinem non semel atq; iterum, sed perpetuò considerandam hortatur. Hoc enim recogitandi verbo significare voluit. Ea enim huius beneficii magnitudo est, vt nullo vnquam tempore eius apud nos memoria intercideret debeat. ¶ Neque minor in hoc officio vtilitatis, quàm iustitiæ & æquitatis ratio mouere nos debet. Quam idē Apostolus breuiter insinuat cum ait: Vt non fatigemini animis vestris deficientes. Hoc est, vt ad omnes iustitiæ labores, ad omnes huius vitæ ærumnas & calamitates perferendas, & ad omnem denique dolorum patientiam hac pia consideratione instructi & armati sitis. Si enim passio Redemptoris ad memoriam reuocetur, nihil est quod non æquo animo toleretur.

Sed inter alias tamen vtilitates, ad eam præcipuè conducit, quæ huius nostri officij maximè propria est. Neminem quippè vestrum fratres ignorare arbitror, quis sit eis finis propositus, qui huc locum dicturi conscendunt. Finis enim est, vt homines à vitijs ad virtutum studia traductos, ad æternam tandem felicitatem (ad quam cōditi sumus) perducamus. Hoc est quod præcipuè molimur, hoc toto studio captamus, vt quod Dei filius passione & morte sua effecit, nos, nō vt ille, indigna ferendo, sed salutaria vobis monita suggerēdo, efficere valeamus. Quāuis enim impares, & tātō muneris indigni, Dei tamen

1. Corin. 3. (vt ait Apostolus) adiutores sumus: dū redēptionis, qua nos à morte Christus ad vitā reuocauit, munus quodāmodo exequimur. Quod vt aptè & pro dignitate præstemus, duplici potissimū via ingredimur: altera, cum vitiorum sceditatem cum virtutum dignitate & elegancia

- gantia conferimus: quò & illa, vt par est detestemur, & ad harũ amorẽ & studium rapiamur: altera, cùm diuina beneficia, atque imprimis ineffabile Dominicæ passionis mysterium cõmemoramus: quo tantæ bonitatis & charitatis amore incensi, illum diligamus, illum veneremur, illiusque nos obsequio & imperio adiungamus, à quò tam multa, & magna dona percepimus. Et quidem postrior hæc docendi ratio (quamuis id minus appareat) priori illa & vtilior, & efficacior est. Aiunt Medici res aliquas esse, tactu quidem ipso minus calidas (qualia aromata multa sunt) quæ tamẽ ab occulta quadam proprietate adeò calidæ sunt, vt ægris adhibita, maiorem calorem efficiant, quàm quæ tactu ipso calidiores esse videntur. Idem igitur in proposito nostro contingit: nempe Dominicæ passionis mysterium (quod specie quidem ipsa ad institutionem vitæ nostræ minus pertinere videtur) si illud tamẽ penitus introspicias, & causas eius euoluas, inuenies planè, id magis ad vitiorum odium, & virtutum studiũ facere, quàm si explicite & sigillatim de vitijs ipsis, & virtutibus sermonem haberes. Quia enim hoc opere Saluator noster peccati regnum euertit, & vitam nostram reparauit: nihil mirum, si hoc idem apud nos efficiat, non solum cùm virtus eius nobis sacramentorum ministerio communicatur, sed etiam cum mens nostra deuotius hæc ipsa mysteria contemplantur. Hinc Petrus Apostolus ait: Christo igitur passo in carne, & vos eadem cogitatione armamini: hoc est, sicut ille carnis suæ passione, peccati regnum excidit: ita vos eiusdem passionis consideratione aduersus peccatum arma capite: illud videlicet animo vuluentes, quanta sit eius rei deformitas, quæ nisi sanguine & morte filij Dei non potuit expiari. ¶ Eadẽ etiã consideratione clemētissimi Redemptoris nostri in nobis amor accedit, qui virtutũ omnium fons & origo est: cùm Apostolus plenitudinẽ legis sola dilectione definit. Quid enim nos magis ad amorẽ Dei, quàm tantæ charitatis & bonitatis ostẽsio poterit incitare? Vt enim D. Bernard. ait: Patent Christi viscera per vulnera. Vnde enim magis eluxisset, quòd tu Domine multus sis in misericordia? ¶ Iam verò aduersus antiqui hostis assaultus & tentationes, quid nos magis, quàm vulnerum Christi cogitatio iuare poterit? Verissimè enim à Propheta dictum est: Petra refugium herinacis: siue vt alij verterunt, leporibus. Petra autem Christus est, ad quam lepores, hoc est piorum animæ venatoris antiqui metu perterritæ, confugere tutò solent. Qua verò benignitate Dominus ad hanc petrã confugientes excipiat, illa eius verba ostendunt, quibus Sponsam compellat dicens: Columba mea in foraminibus

Simil.

1. Pet. 4.

Bernard.

Psal. 103.

Cant. 2.

nibus petrae, in cauerna maceriae. In his ergo foraminibus sese columba tutatur: in his passer inuenit sibi domum, & turtur nidum: in his denique lepores, hoc est timoratae mentes malorum omnium perfugium inueniunt. Hinc D. Bernardus: Quid non (inquit) boni in petra? Ibi exaltatus, securus & firmus sto. Vbi enim tuta quies, nisi in vulneribus Saluatoris? Videtis ergo fratres, quantum pia huius beneficii consideratio ad charitatis, ceterarumque virtutum officia calcitrare addat. Hoc autem Vates regius in spiritu praeuidebat, cum diceret: Dominus dabit benignitatem, & terra nostra dabit fructum suum. Iustitia ante eum ambulabit, & ponet in via gressus suos. Vbi enim Dominus, qui se ante seuerum iudicem exhibebat, benignissimus Redemptor apparuit (cum apparuit benignitas & humanitas Saluatoris nostri Dei) tunc terra quae sterilis antea & inculta erat, fructum protulit aeternae vitae: & tunc demum iustitia quae ab hominibus exterminata erat, ab exilio reuocata, posuit in via gressus suos.

Ex his ergo liquet, quod initio proposuimus: nempe id quod docendo efficere volumus, multo quidem efficacius hac velut obliqua via, quam illa altera quae recta videbatur, effici posse. Ea tñ (vt ingenue fatear) est mysterij huius sublimitas & maiestas, vt ad illud prodignitate tractandum, Apostolico pectore, Angelica facundia opus esset. Sed quoniam huius diei ratio exigit, vt de hoc venerabili ac stupendo mysterio aliquid dicamus, dicendum planè nobis nō pro rei dignitate, sed pro nostra tenuitate est: quam quod maiorem in me esse cognosco, eò vberiori gratia ad hoc tantum opus indigeo: quam passionis & crucis Christi merito implorantes, ipsam in qua mundi vita pendit crucem, consona Ecclesiae voce salutemus.

O crux aue, spes vnica, &c.

Cum propositum nobis hodie sit, de huius beneficii magnitudine differere, qua quæso via ingrediemur, vt ad huius tantæ rei cognitionem peruenire valeamus? Et quidem, ad diuinitatis cognitionem duplicem viam D. Dionysius, ceterique eius sectatores statuerunt: quarum alteram affirmationis, alteram negationis esse dicunt. Et priori quidem illa, perfectiones omnes quas humana mens cogitare potest, Deo tribuimus: posteriori verò, omnes creaturarum imperfectiones longè ab illo remouemus: vt omnes in altissima illa & summa natura perfectiones, sine vllius imperfectionis admixtione reponamus. Est & alia velut ex his duabus composita via, qua cognoscendo

- 21 cognoscimus, altissimam illam naturam supra omnem intelligentiæ nostræ vim positam esse: atque ita eam ineffabilem, incomprehensibilem, infinitam, & immensam esse confitemur. Summa namque illa quæ in eo cognoscimus, viam nobis ad alia reconditiora & sublimiora cognoscenda patefaciunt, & hæc rursus ad alia mirabiliora: quousque tandem animus ipse inquirendo fatigatus, & velut immensa quadam mole obrutus, oneri succumbit, & conquiescit, nec ultra progredi valet: atque ita demum in hoc vno sistit, quod se imparem tanto lumini apertissimè cognoscit, & summam illam naturam, supra omnem creatum intellectum constitutam esse fatetur. Hæc est autem præstantissima cognitio, quæ de illo in hac vita haberi potest, de quo Propheta cecinit: Posuit tenebras latibulum suum. *Psal. 17. Gregor.*
- 22 cum aliquid de illo cognosci non posse sentimus. Idemque rursus alibi: Diuinæ virtutis opera tunc facundius loquimur, cum obstupescendo reticemus. Laudatque homo idoneè tacendo, quod idoneè non valet comprehendere. Hinc pro eo quod nos legimus, Te decet hymnus Deus in Sion; D. Hierony. ex Hebræo vertit: Tibi silentium, laus Deus in Sion. Quo silentij nomine, præcipuam Dei laudem in silentio positam esse ait: cum ideò de Deo silemus, quia nullis ipsum verbis dignè laudare, & explicare possumus. Vnde idem Gregor. Penè (inquit) omne quod de Deo dicitur, eo ipso iam indignum est, quo potuit dici. Nam cuius laudi non sufficit obstupescens conscientia, quādo sufficiet loquens lingua? Sed ais: Quorum hæc? Quid ad passionis Dominicæ beneficium diuinitatis consideratio? Nimirum ut intelligatis fratres, hac eadem via (quam modò commemoravi) nos huius beneficii magnitudinem utcunq; posse æstimare; si illud ineffabile, & incomprehensibile prædicemus. Hanc ergo sententiam apud se quisque in animo defixam habeat, huius beneficii pleniorē cognitionem, non ad hanc vitam, sed ad alteram referuari: quamvis nec in alia quidem vita plenè cognosci possit. Ut hoc ipsum autem planum faciam, causas modò huius sententiæ reddam.

Principiò, maxima beneficii portio & veluti materia est, quod nobis beneficio donatur. At præcipuum huius beneficii donum est, à gehennæ quidem incendijs liberari, & sempiterna vita & felicitate beari. De hoc enim idem ipse beneficii autor ait: Ego veni ut vitam habeant, & abundantius habeant. Et iterum: Venit filius hominis querere, & saluum facere quod perierat. De illo autem Apostolus ait:

Ioan. 10.

ait:

Ioan. 3.

ait: Christum Dominum eripuisse nos ab ira ventura. Vtrumque au- 14
 tem Saluator complexus est, cum ait: Sicut Moyses exaltauit serpen-
 tem in deserto, ita exaltari oportet filium hominis: vt omnis qui cre-
 dit in ipsum, non pereat, sed habeat vitam æternam. Constat autem,
 neutrum horum in hac vita comprehendi posse. Nec enim quanta
 sit beatorum felicitas, nec damnatorum infelicitas, nisi beatis ipsis
 atque damnatis cognoscere datum est. Cum ergo consummato hu-
 ius vitæ curriculo, in superas illas sedes pij homines Angelorum mi-
 nisterio deferantur, & cœlestibus illis opibus, diuinæque pulchritu-
 dinis specie atque intuitu fruantur, & horrendas item reproborum
 pœnas indidem conspiciant: intelligantq; se Christi sanguine & pas-
 sione, & ab æternis gehennæ incendijs ereptos, & æterna illa felicitate
 donatos: quibus queso oculis rosea illa Domini sui vulnera intue-
 bûtur, per quæ aditus illis ad æternitatis gloriam patefactus est? quas 15
 tunc Redemptori gratias agent, qui non corruptibilibus auro & ar-
 gento, sed sanguinis sui pretio hanc illis gloriam mercatus est? Tunc
 igitur plenius redemptionis suæ beneficium agnoscent, quâdo quid
 per illud consecuti sint, apertè videant.

Neque modò à gehennæ incendijs, sed etiam à tyrannide peccati
 (quod gehenna ipsa grauius est) nos liberauit. At peccati malitia tan-
 ta est, quantus is est aduersus quem peccatum committitur. Ideoque
 quoniam bonitas & maiestas illa & infinita, & incomprehensibilis
 est, peccati quoque malitia à nobis comprehendì nullo modo potest.
 Sicut igitur huius malitiæ magnitudo omnem intelligentiæ nostræ
 vim superat: ita nulla cogitatio beneficium illud pro meritis æstima-
 re potest, quo à tam ingenti malo liberati sumus.

Neque solùm à malitia peccati, sed etiam à peccatorum fomite,
 hoc est à cupiditatis & carnis nostræ tyrannide per eundem liberati
 sumus. Quod Apost. expressit cum ait: Vetus homo noster simul
 crucifixus est, vt destruat corpus peccati, vt vltra non seruiamus
 peccato. Quo in loco fomitem peccatorum appellat corpus peccati:
 cuius membra sunt, partim variæ cupiditates, partim varia peccata
 quæ ab hoc malorum omnium fonte deriuantur. Idem etiâ illa eius-
 dem verba significant: Lex spiritus vitæ in Christo Iesu, liberauit me
 à lege peccati, & mortis. Per legem autem spiritus, cœlestem gratiâ,
 quæ nobis Christi beneficio contigit: per legem autem peccati, pec-
 catorum fomitem accipit. Vt enim homines in Republica, iuxta
 legum normam vitam dirigere solent: ita fomes hic longè potentius
 homines adigit, vt cupiditatibus suis obtemperant. Huius autem
 fomitis

Roman. 6.

Roman. 8.

Simil.

- 17 fomitis vim atque potentiam, simul & remedium idem Apost. complexus est cum ait: Infelix ego homo, quis me liberabit de corpore mortis huius: Hoc est de corpore peccati, cuius antea mentionem fecimus. Respondetq; sibi Apostolus: Gratia Dei per Iesum Christum. *Roma. 7.* Quæ videlicet Christi merito & beneficio nobis cōfertur. Hac enim suffulti omnes Sancti à peccato immunes fuerunt: quorum etiam multi vitam omnem ab omni lethali peccati contagio puram, & integram conseruauerunt. Et multi præterea (vt D. Hieron. ait) vitam *Hieron. ad Eusto.* in carne, non carnis perduxerunt. Porro autē cupiditatis huius atq; fomitis malitia atque potentia omnem humanæ intelligentiæ vim superat. Quamuis enim Paulus, initio statim eius epistolæ quam ad Romanos scribit, innumera penè atque horrenda flagitia commemoret, quæ ab hoc fomite in mundo prodierunt, & omnia item seculorum omnium scelera quæ sunt & fuerunt, tyranni huius vim atque potentiam declarent: nōdum tamen eius malitia sic exhausta atque terminata est, vt non maiora adhuc incrementa consequentibus seculis, atque præcipuè Antichristi tempore perceptura sit. Hoc igitur quemadmodum & præcedētia, satis indicat, nequaquam æstimari posse beneficium, quod nos ab eo malo liberauit, cuius malitia à nobis comprehendendi non potest.

- Præterea maxima huius beneficii pars est, dolorum magnitudo, quibus hæc tāta bona nobis Saluator promeruit. Hi autem tales tantique fuerunt, vt omnes omnium mortalium dolores in vnū simul coeuntes, non sint cum illis conferendi. Quam sententiam paulò post cū ad suum locum ventum fuerit, comprobabimus. ¶ Auget etiam beneficii magnitudinem donantis charitas, & prompta donandi voluntas: quæ frequenter beneficijs ipsis antefertur. Hæc autem in Christo Domino tanta fuit, vt ne in altera quidem vita plenè cognosci possit. Vt enim Apostolus ait, Supereminet omnē scientiam, *Eph. 3.* non solum hominū, sed etiam Angelorū Cuius rei causa ex præcedēti sententia apertè colligitur. *Est enim diuinæ* prouidentiae atque sapientiae proprium, quibus maximum laborem iniungit, magnū etiā amorem ingenerare, quo tantus ille labor sustineri possit. Hac enim de causa maximum esse voluit parentum erga filios amorem: vt eius vi adacti, educationis laborē perferre faciliè possent. Cū ergo summus ille Pater vnigenitum suum tātis propter totius mundi peccata doloribus affici decreuisset, ea illum charitate donauit, qua posset omnes dolores, & multò etiam acriores promptissimo & libentissimo animo percepti. Non enim ad menturam spiritum illi dedit, sed *tam*

Cant. 8.

tam copiosè & abundanter, vt si pro vnoquoque nostrum mors illi subeunda esset, nullo modo charitas deesset, qua tot mortes pro singulis quibusque subiret. De hac enim charitate dictum est: Aquæ multæ non poterunt extinguere charitatem, & flumina non operient eam. Quocirca, si plurimum nos Christo Domino, propter ea quæ nostri gratia pertulit, debere fatemur: longè plus est, quod eius amari, quàm quod dolori debemus: plus enim amauit, quàm doluit.

nota valde

Chrysosto.

Quid autem illi huius debiti ratione debeamus, D. Chrysost. explicat his verbis: Nunquid etiam si per singulos dies moreremur, pro eo qui ita nos dilexit, meritum exolueremus? Imò ne minimam meriti partem repõneremus. ¶ Cæterum si donantis charitas magnitudinem cumulat beneficij, multò magis donatis summa dignitas eandem auget. Hæc enim ita illam amplificat, vt prorsus ineffabilis & incomprehensa esse intelligatur: quemadmodum ineffabilis & incomprensibilis est etiam qui pro nobis immolatus est: nempe Deus pro homine, vniuersorum Dominus pro inutiles & malo seruo. Cum sanctus Abraham filium immolare parabat, aries illi pro filio à Domino oblatus est. Rectè sanè. Melius enim erat arietem immolari, quàm filium. Itaque Dominus arieti non pepercit, vt filio parceret. Sed inuertamus ita hoc sacrificiũ, vt pius Pater quod arieti parceret, filium immolaret. Quis hoc non miraretur? quis nõ obstupefceret? Quando ergo maius est æternum Patrem, vt inutiles & malo seruo; atq; ad eum inimico suo parceret, filiũ tradidisse? Hoc est igitur quod Ecclesia stupefacta miratur, cum ait: O ineffabilis dilectio charitatis: vt seruum redimeres, filium tradidisti! Hæc autem personæ redemptionis circumstantia, nouum nobis ad Saluatoris nostri dilectionem stimulum & calcar addit: quia videlicet ad eius dilectionem nõ modò creationis, sed etiam redemptionis nomine (quod est longè maius) allicimur atque trahimur. Potuisset quidem Dominus si voluisset, alicuius Angeli opera nos redimere, & salutem nostram operari. Quo tempore, Deum quidem coleremus vt conditorem, Angelum verò vt redemptorem. Illi gratias ageremus quod condiderit nos, huic quod redemerit nos: illi, quod in creatione homines fecerit, huic quod in redemptione in Dei filios transformauerit: illi, quod nos in hunc mundum miserit, huic, quod in cælum transmiserit. Quid autem indignius, quàm vt Deo tribueremus quod minus est, creaturæ autem quod est longè maius? Non ergo æquum erat, vt diuina Sapientia hanc rerum indignitatem pateretur, quæ per Prophetam clamat: Gloriam meam alteri non dabo. Fuit igitur & diuinæ gloriæ, & salutis

si Angelus huius
est redemptor

gloria de Deo

Isai. 48.

- 23 & salutis nostræ consultissimum, vt vtroque nomine ad diuinitatis amorē excitaremur. Quod breuiter & argutē D. Anselmus expressit *Anselmus:* cum ait: Ne amorem diuideres inter creatorem & redemptorem, idem tibi factus est conditor & redemptor. Gratias ergo tibi agimus clementissimæ Saluator, qui hac noua ratione carbones ignis supra caput nostrum coniecisti: qui vni tibi omnia nos debere voluisti, ne dilectio nostra in partes distributa, minor esset erga te: sed quem tanquam rerum omnium Dominum, & summum bonum diligere tenebamur, eundem etiam tanquam redemptorem, & salutis æternæ largitorem diligemus: & omnes amandi causas in te vno inuenientes, omnem quoque vim & impetum amoris in te vnum conijceremus. Hæc fratres satis esse debent, vt his rationibus huius beneficii magnitudinem agnoscamus. Quibus apertè constat, illam nec
- 24 in hac vita, nec in futura perfectè cognosci posse: quamuis clarior eius cognitio in cœlesti regno habeatur, vbi redemptionis nostræ fructus percipitur.

S E C V N D A P A R S. §. I.

- ¶ Sed quoniam dolorum magnitudo quibus hanc salutem nobis Christus Dominus peperit, beneficii huius magnitudinem vehementer auget, de ea quoque nunc dicendum est. Quid enim ille pro me magnum fecisset, aut quid illi deberem, si ita ictus illos, & vulnera corpore suo excepisset, ac si clypeo vel thorace impenetrabili tectus esset? Quantus autem Dominicæ passionis dolor & cruciatus fuerit, declarant planè cum alia multa, tum præcipuè ea quæ in sacra
- 25 passionis eius historia contigisse Euangelistæ referunt: quæ nos in præfenti concione (prætermissa, ne simus longiores, Euangelicæ historię serie) breuiter colligemus. Vestrum autem erit fratres, singula hæc piè ac sedulò, ceu animalia munda ruminare atque meditari. Hac enim pia commentatione mens nostra à doloris & compassionis affectu incipiens, miro modo in Redemptoris sui amorem exardescet. Neque video quid his, quorum studium est Dominicæ passionis mysterium quotidie meditari, proponi commodius possit.

Ab exordio igitur Dominicæ passionis initium capientes, primus & maximus quidem cruciatus extitit, sudor ille sanguineus, visummi doloris quo interius anima illa sanctissima premebatur, expressus. Quia verò inter omnia mundi mirabilia, hoc maximè mirabile.

bile fuit (nunquam enim talis sanguinis sudor inter homines vnquā 26
 visus est) necesse est, vt causas etiam inquiramus, vnde tantus dolor
 manarit, qui tam noui & stupendi sudoris causa fuerit. Prima autem
 maximeq; obuia causa esse videtur, variorum cruciatuum qui iam
 iam illi parabantur clarissima repræsentatio & comprehensio. Vis
 enim illa animæ nostræ quæ futura quasi præsentia contemplatur,
 in Christo perfectissima erat: qua imminetia sibi tormenta, hoc est
 irrisiones, opprobria, alapas, verbera, spinas, clauos, corporis virginei
 suspendium, membrorum omnium extensionem, eorūdemque ex-
 tra sedes & iuncturas suas dissipationem, sitim, & fel, acetum, cetera-
 que tormenta aded perfectè intuebatur, quasi præsentia oculis cer-
 neret. Cumque sacrum illud corpus, corporum omniū quæ vnquā
 fuerunt, delicatissimum atque tenerrimum esset: non potuit natura
 illa corporea, omni diuino ac humano solatio destituta, non vehemē- 27
 ter tot mala horrere, & acerbissimo dolore ex eorum præsentia
 concuti. Hæc igitur prima interni huius doloris causa exitit. ¶ Secū-
da verò fuit pijsimæ & amantissimæ matris recordatio atque com-
 passio. Cuius animam sciebat acutissimi doloris gladio transfigen-
 dam, cum se in cruce inter facinorosos homines pendentein, totque
 plagis concisum, atque deformatum cerneret: & pijs auribus, non so-
 lum irridentium opprobria, sed etiam malleorum ictus, clauos per-
 cutientium, vsurparet. Hic autē tantus dolor fuit, quantus erat amor
 quo matrem virginem prosequabatur: quam citra Deum, supra crea-
 turas omnes quæ siue in cælo, siue in terra erant, diligebat. ¶ Tertia
 verò doloris causa, & quidem vrgentior discipulorum scandalum &
 ruina fuit, quos ipse tot rationibus ad certamen illud præmunierat,
 tot miraculis in fide confirmauerat, tot beneficijs sibi deuinxerat: 28
 quorum tamen alius eum negauit, alius pecunia vendidit, & osculo
 prodidit: ceteri autem, turpissimè eo relicto, metu exanimati fuge-
 runt. ¶ Quarta verò doloris causa, & ea quoque superioribus vhe-
 mentior, miserandi illius populi (qui mortem illi machinabatur) pec-
 catum simul & excidium, quod illi iam iam imminet, exitit, & fa-
 cinus illud execrandum, quod sciebat æterno exilio, captiuitate, atq;
 supplicio mulctandum. Si enim ante passionem suam, cum ciuitatē
 vidisset, pijs propter illius vastationem quam præuidebat, lachrymas
 fudit dicens: Si cognouisses & tu, & quidem in hac die tua quæ ad pa-
 cem tibi, nunc autem abscondita sunt ab oculis tuis. Quia venient
 dies in te, & circumdabūt te inimici tui, &c. quo dolore modò affectū
 fuisse putādum est, cum facinus illud detestandū instaret, & velut in
 foribus

St. Maria

Luce. 19.

29 foribus iam iam futurum excidium esset? Hac enim de causa pias foeminarum sese ad crucem sequentium, & lamentantium lachrymas compescuit: quando conuersus ad illas dixit: Filiae Hierusalem, nolite Luc. 23. flere super me, sed super vos ipsas flete, &c. Quibus verbis indicauit, magis se de Iudeorum excacatione & irreparabili casu, quam de suo interitu dolere. Cum enim is è Synagoga secundum carnem natus esset, eamque velut matrem agnosceret, non potuit eius interitu non summo dolore affici. Qui tamen dolor postea nouæ spōsæ con Gen. 24. iugio & amore lenitus fuit. Hoc enim nobis illud Isaac coniugium insinuat, qui Rebeccam spōsam è Mesopotamia aduectam, introduxit in tabernaculum matris sue: & in tantum eam dilexisse dicitur, vt dolorem qui ex morte matris acciderat, temperaret. Ad hoc autem Spiritus sanctus, literarum diuinarum autor, antiquissimam hanc historiam Moyli reuelare, & scribendam committere voluit: vt diuinū hoc mysterium hac ratione adunibraret. Summu enim Christus Dominus dolorem ex interitu Synagoge, ex qua secundum carnem natus fuerat, animo concepit: quem tamen dolorem nouæ sponsæ, hoc est Ecclesiæ ex gentibus collectæ amore maximo temperauit. Tanta enim illam charitate complexus est, vt ad eam, secundū Apostoli interpretationem illa verba dixerit: Hoc nunc os ex ossibus Gen. 2. meis, & caro de carne mea. Ex eius quippè latere dormientis hæc noua nupta desumpta est.

Quinta verò & quidem grauissima doloris causa extitit, innumera bilium penè hominum socordia & ingratitude: qui hanc tantam salutem, tantam gratiam, tam efficacem & salutarem medicinam (ne exiguum pœnitentiæ laborem susciperent) erant repudiaturi, quam Isai. 49. 31 is tot laboribus, tot opprobrijs & cruciatibus illis peperisset. Constat enim lōgè molestiorem esse mercenario mercedis fraudationē, quam suscepti operis laborem. Huius autem rei gratia, apud Isaiam Saluator ipse queritur, cum ait: Ego autem dixi in vacuum laboraui: vanè & sine causa fortitudinem meam consumpsi. Is verò huius doloris acerbitate intelligere poterit, qui dominicæ pāsionis acerbitate, remedij efficacitatem, & salutis nostræ sitim (qua Saluator in cruce laborauit) pro dignitate potuerit æstimare. Hæc enim tria, quæ in illo summa & incomprehensibilia fuerunt, doloris huius vim & magnitudinem acuebant. Præsertim cum intelligeret multò grauius puniendos, qui tantā hęc salutis opportunitatē leuissimi laboris metu contēpissent. Omnes igitur hæc dolorū causæ velut agmine facto, mitissimum illud atque lenerrimum pectus impetebant, ex quibus

Psal. 87.

tantus ille dolor conflatus est : de quo idem in Psal. ait : Repleta est
 32 malis anima mea, & vita mea inferno appropinquauit: hoc est, dolo-
 res in anima mea, doloribus inferni propemodum similes me cru-
 ciant atque dilacerant. ¶ Huius autem doloris magnitudinem satis
 indicat nouū illud sanguinei sudoris genus, nusquā hactenus inter
 homines cognitum, quo tātum sanguinis ex eius corpore manauit,
 vt ad terram vsq; deflueret. Quæ quidem res vt omnem superat ad-
 mirationem, ita summum arguit animi cruciatum atque dolorem.

Sed expendamus nunc quid cœlestis Pater dilectissimo filio in
 hac tanta cordis agonia cōstituto præstiterit. Apparuit illi (ait S. Euā-
 gelista) Angelus de cœlo, confortans eum. Quid autem confortandi
 verbo intelligatur, variè quidam interpretantur. quādoquidem con-
 stat Dominum absque omni solatio ac doloris temperamento cali-
 cem hausisse passionis. Verisimile autem est, quod quemadmodum 33
 Moyses & Elias in transfiguratione loquebantur cum Domino ex-
 cessum quem completurus erat in Hierusalem, quo salus humano
 generi reddenda erat: ita modò hic cœlestis nūtius de copiosissimo
 passionis suæ (hoc est grani in terra seminati & mottui) fructu, cum
 illo egerit: & omnia Prophetarum vaticinia, omnesque testamēti ve-
 teris vmbras atque imagines, quæ ab initio nascentis mundi ad illud
 vsq; tempus præcesserant, sequenti die per illum implendas esse de-
 clarauerit: nihil illi nouum aut incognitum prædicens, sed de hoc
 passionis suæ fructu & mirabili sacramento (quemadmodum Moy-
 ses & Elias, sicut ante diximus) cum illo agens. Itaque Angelus hic à
 Deo missus, qui tanquam Dei legatus mittentis personam sustine-
 bat, simile quiddam mihi cum Domino, atque Dauid cum Salomo-
 ne filio egisse videtur: cui ante mortem absolutissimam futuri tem- 34
 pli descriptionem in membrana expressā atque depictā tradi-
 dit: hoc est formam omnium cellariorum, cubiculorum, exedarum,
 domus propitiationis, & omnium denique atriorum, ceterarumque
 templi partium, quæ ipse ex imperio Domini extruere, & fabricare
 2. Par. 28. debebat. Omnia, inquit, venerunt scripta manu Domini ad me, vt
 intelligerem vniuersa opera exemplaris. Simile quiddam hoc tempo-
 re Angelus Domini cum Seruatore nostro fecisse videtur. Hunc igi-
 tur Dei oratorem atque legatum ad hunc modum cum Seruatore
 nostro locutum fuisse putemus.

Pater ille cœlestis, Domine Iesu, ab initio nascentis mundi nūquā
 intermisit in sacris voluminibus describere, diuinisq; coloribus adū-
 brare quæ tu crastina die perfectissimè implere atq; perficere debes.
 Initio

- 35 Initio igitur diuini voluminis, cernis primum hominem sub arbore dormientem, Deum quæ ex eius latere uxorem extrahentem, quam is tanquam os ex ossibus suis, & carnem de carne sua amore summo complexus est. Hoc igitur Domine crastina die futurum est, quando te in ligno crucis mortis somnum capiente, sacrum latus aperietur, unde sanguis & aqua manabit: quorum virtute Ecclesia sponsa tua formanda, atque decoranda est: quam ipse tanquam ex latere tuo ortâ, atque desumptam, flagrantissimo amore profecuturus es. ¶ Cernis. verò paulò post impium fratrem parricidalis odio & inuidia furentem, in fraternum sanguinem exarsisse, ipsumque interemisse, terramque innocentis sanguine cruentasse: quod scelus perpetuo exilio profugus in terra luit: hoc ipsum crastina die perficiendum est: in quo Iudæorum populus, qui tuus secundum carnem frater est, ferali odio, atque
- 36 inuidia exagitatus, innocentem sanguinem tuum fundet: cuius facinoris eas perpetuò pœnas dabit, ut vagus & profugus incedat super terram: quæ aperuit os suum, & suscepit sanguinem tuum de manu sua. ¶ Cernis deinde sanctum illum senem, qui arca lignea fabricata, pereuntem mundum, ne penitus deleteretur, conseruauit: de quo, ubi primum natus est, parentes eius prophetarunt: Iste consolabitur nos. *Gene. 5.* ab operibus manuum nostrarum, & à terra cui maledixit Dominus. Hoc planè varicinium multò magis in te Domine quàm in illū quadrat, qui pereuntem propter peccata mūdum, æternæque morti addictum, crucis tuæ ligno conseruabis, & præsentissimum ad omnia mala (in quæ per peccatum mundus incidit) solatium atque præsidium feres. ¶ Vides deinde arcum illum varijs respersum coloribus, cuius aspectu cœlestis Pater furorem de peccatis mundi cōceptum lenit, ne
- 37 mundum iterum alluione obruat, atque sepeliat: tu Domine crastina die porrectis in cruce brachijs pendens, varijsque propter hominum peccata liuoribus atque vulneribus deformatus, verâ arcus huius imaginem exhibebis, iramque diuini numinis auertes, & insensum sceleribus nostris Patrem vulnerum tuorum ostensione placabis. ¶ Vides exinde sanctum illum Patriarcham cum Isaac filio montis verticem conscendentem: & filium quidem ligna super humeros baiulantem, patrem verò ignem & gladium in manibus ferentem. Hoc igitur sacrificium, quod tanto antè præcessit, crastina die perfectissimè celebradū est. Tu enim crucis lignum (in eo immoladus) supra humeros tuos feres: Pater verò tuus ignē simul & gladium portaturus est: quia hinc salutis humanæ amor, inde verò diuinæ iustitiæ zelus, te ad mortis sacrificiū ducit: ut & perditū genus hominū seruetur, & nihil de

Isai. 53.

diuinæ iustitiæ feueritate minuat. Sicut autem illius sacrificij meri 38
to, filiorum Abrahæ posteritas multis acceffionibus fuit aucta & cum-
mulata ita summi huius sacrificij placatione, innumera filiorum Dei
soboles in mundo propagabitur. Sic enim à Propheta de te Domine
scriptum est: Si posuerit pro peccato animam suam, videbit semen
longæuum, & voluntas Domini in manu eius dirigetur. ¶ Animad-
uertis deinde sanctum illum Patriarcham Iacob hædorum pilis, &
alieno habitu amictum, eam à patre sene benedictionem impetrasse,
vt qui benediceret illi, esset benedictus, & qui malediceret, maledi-
ctionibus repleretur. Hoc ipsum crastina die Domine perficies: quã-
do tu, qui puritatis & innocentie autor es, peregrinum & alienum ha-
bitum, hoc est peccatoris & malefactoris imaginem suscipiens, eam
à Patre benedictionem impetrabis, vt quicumq; tibi benedixerit, hoc
est, tuas laudes prædicauerit, & ardenti fide & amore tibi copulatus 39
fuerit, sempiternæ benedictionis gloriam consequatur. ¶ Iam verò,
si oculos deinde in pulcherrimum & sanctissimum huius Patriarchæ
filium conieceris, videbis eum fraterna inuidia venditum, ne princi-
patum inter fratres obtineret: qui tamen hac ratione, dum se illū om-
ni gloria spoliasse credebant, aditum illi ad summæ dignitatis gloriã
aperuerunt. Hoc iam Domine fieri cœptū est, cū ex fratribus tuis
vnus te vili pretio hostibus tuis vendiderit: sed qua illi ratione tibi
excidium, sibi verò regnum parari crediderunt, sibi cōtrā vastitatem
& exitium, tibiq; summam gloriam per mortis ignominiam parabūt.
¶ Vides præterea adolescentem illum inermem aduersus armatum
Goliath dimicantem, soloq; baculo & quinque lapidibus munitum,
atrocissimum populi Dei hostem prosternentem, & ipsius armis ca-
put illius amputantem! Hac ergo mirabili pugnandi ratione, crastina 40
die triumphum de antiquo generis humani hoste ages: quē nudus
& inermis, patibulo affixus, solo crucis baculo armatus, & quinque
vulneribus quæ in sacratissimo corpore tuo excipies, ipsum ad terrā
prosternes, eiusq; armis interficies, quādo de peccato damnabis pec-
catum, hoc est, ipsa morte quæ peccati pœna est, peccati regnū atque
potentiam euertes. ¶ Sed sanctos Patriarchas & parētes tuos, qui tui
imaginem in vita sua repræsentarunt, missos facientes, ad alia, quæ
non minus humanæ salutis rationem expresserunt, veniamus. Ani-
maduertis serpentē illū æneum in edito loco positum, cuius aspectu
sanātur quicumq; verarum serpentum moribus vulnerātur? Crasti-
na die tu Domine, verum serpentis huius mysterium repræsentabis.
In ligno quippe crucis inter duos latrones suspensus, serpentis, hoc
est

- 41 est latronis, & malefici hominis non quidem veritatem, sed imaginē referes. Quicunque autem antiqui serpentis morſu fuerint ſauciati, vbi te fidei oculis, & pio dilectionis affectu aſpexerint, paſſionis tuæ merito ſanabuntur. Iam verò, in eodem itinere deſerti populum ſiti pereuntem videbis; ad quam tamen ſedandam, percuſſa petra copioſa aquarum ſuuenta effudit, quibus ſitis populi expleta eſt. Tu es Domine illa fortiſſima petra, nullis paſſionis icibus fracta atque concuſſa: quæ tamen virga diuinæ iuſtitie craſtina die propter aliena ſcelera ferienda eſt, è qua omnium gratiarum ſuuenta manabunt, quæ pereuntis mundi ſitim ſedent, quæ terram arenem & infrugiferam fecundabunt: vt pietatis & iuſtitie fructum proferat, & totius mundi maculas & ſordes abluat. Sed inter omnia, contemplare quæſo vitulæ ruſæ atque immaculatæ ſacrificium: quæ extra caſtra edu-
- 42 cta, atque ibidem immolata, cineribus ſuis homines ſanctificat, & dignos facit, qui in tabernaculum Domini admittantur. Sacra enim iſta humanitas tua Domine, eſt vitula illa ruſa, quæ partim ſcleribus hominum, partim charitatis tuæ ardore hūc colorem refert, in qua nulla vnquam peccati macula inuenta eſt: quæ craſtina die extra vrbiſ portam efferenda atque immolanda eſt. Cuius cineres, hoc eſt cuius ſacrificij merita, in Eccleſia tua ad peccatorum expiationem referuanda ſunt: vt homines ſic per te purgati atque mūdati, digni fiant, qui in æterna tabernacula recipiantur: in quibus tuas perpetuò laudes decantabunt, tibi quæ vni ſalutis & felicitatis ſuæ beneficium acceptum ferent. His igitur ac multis alijs imaginibus Pater tuus, ab initio naſcentis mundi, noui templi, hoc eſt Eccleſiæ deſcriptionem adumbravit: quod tu ex viuſ lapidibus non in Hieruſalem ſolū,
- 43 ſed in toto terrarum orbe fabricare debes, in quo verè Deus inhabitet, & dignis laudibus, vera quæ pietate & religione perpetuò celebretur. Hæc & multa alia, quæ tarditas noſtra aſſequi non poteſt, Angelum cum Domino tractaſſe piè exiſtimandum eſt: non quòd nouum aliquid Chriſto Domino dicere potuiſſet, ſed fortè vt orationis virtutem & efficiam declararet, quæ nunquam à diuinis auribus vacua recedit.

§. II.

¶ Caterū ad doloris Chriſti magnitudinem redeuntes, poſtea quā internum animæ eius dolorem expoſuimus, magnitudinem quoque, & multitudinem dolorū quos in ſacraſſimo corpore ſuo pertulit, explicare incipiamus. Quā rē, non ſolū ex varietate tormentorum eius, quæ Euangelistæ commemorant, ſed ex mirabili quadā

competencia
inter Christum Dominum, & dæmonem contentione, perspicere 44
licebit. Christus enim Dominus, ex flagrantissima in Patrem, & in
genus hominum charitate acerbissimos cruciatus expetebat, vt esset
copiosissima hominum redemptio, & clarissima suæ dilectionis ostē
sio: dæmon autem ex ardentissimo in Christum odio mortem illi, &
perniciem per satellites & ministros suos machinabatur, & in illum
omni ratione desæuire cupiebat, vt furoris sui rabiem illius tormen
tis exatiaret: partim, quòd se ab hominum mentibus & corporibus
expellebat, partim quòd eo è medio sublato (quem sibi insensissimū
nouerat) regnum suum constabiliri & cōfirmari crederet. Dominus
igitur ex charitate, dæmon verò ex crudeli odio eandem tormento
rum acerbiter expetebant. Vicit tamen Christi Domini charitas:
quæ non ea solum quæ dæmon intentauit supplicia, sed multò etiā
grauiora sustinere paratissimus erat. Hac igitur rabie & furore exa- 45
gitatus dæmon, quidquid naturali ingenij acumine poterat excogi
tare, quidquid magna illa potestate perficere, id totū in Christi Do
mini caput congerere studuit. Hinc tot probrorum, tot contumelia
rum, iniuriarum, conuictiorum, & ludibriorum genera, tot vincula,
tot verbera, tot calumniæ, tot falsa testimonia, ac præcipuè tantum
odij, tantum inuidiæ, tantum furoris, & immanitatis in principibus
sacerdotum, & in senioribus populi concitata sunt. Quia verò hæc
omnia sigillatim explicare temporis angustia non patitur, breuiter
ea magis enumerando, quàm explicando referam.

Vt igitur hostis antiquus acerbiorum Christi Domini passionem
faceret, in cor Iudæ proditoris immisit, vt vilissimi pretij cupidita
te incensus, missi suum magistrum atrocissimis hostibus prodere.
Hæc prima iniuriarum atque dolorum Domini. Quàm miserandum 46
verò ducimus proditos esse nos à familiaribus, & amicis quibus be
nefecimus? quem imploramus ad vltionem tanti facinoris fidē Dei
atque hominum? Quid ergo indignius, quàm ab eo pecunia, & falla
ci osculo inimici prodi, quē Dominus inter duodecim electissimos
Apostolos collocauerat: quem cœlestis doctrinæ pabulo, & virtutū
omnium exemplis imbuerat, cuique morbos sanandi, & dæmones
pellendi potestatem, vt cæteris Apostolis præbuerat, & mēse suæ so
cium ascuerat? Huius enim sceleris indignitatem idem Dominus
Matth. 26. explicauit, cū ait: Qui intingit mecum manū in paropside, hic me
Psalm. 54. traditurus est. De hoc etiam queritur in Psalm. Quoniam si (inquit)
inimicus meus maledixisset mihi, sustinuissem utiq;: & si is qui ode
rat me, super me magna locutus fuisset, abscondissem me forsitan

47 ab eo. Tu verò homo vnanimis, dux meus, & notus meus: qui simul mecum dulces capiebas cibos: Tu inquam, tot beneficijs mihi deuinus, me hostibus tradidisti, ducemq; te illis ad me capiendum exhibuisti? ¶ Nec minor captionis iniuria, quam idem ipse Dominus notauit, cum ait: Tanquam ad latronem exijsis, cum gladijs & fustibus *Matth. 26.* comprehendere me? Verè Domine tanquam latro tractaris, quoniā pro latronibus pateris: idè nihil mirum, si eorundem poenam sustineas. Quàm est indignum (vt nihil aliud aspiciamus) virum bonum & honestum, vitæq; inculpatae capi publicè, vinciri, & trahi ad caudam capitis è vinculis dicendam? At cœlorum & Angelorum Dominus hæc omnia perpeffus est. ¶ Sequitur deinde discipulorum fuga, quæ non minorem pio magistro dolorem intulit: quibus ille erudiendis & constabiliendis tantum impendisset temporis, tantum operæ.

48 insumpisset, quiq; tot Domini miracula & ipsi viderant, & eius etiā virtute patrauerant. Facinus capitale est, deserui in periculo patrem à filijs, Dominum à subditis, magistrum à discipulis: ille in se expertus est omnia, ab ipsis in manibus hostium derelictus.

Captus autem, quàm multis iudicibus iniquis, atque tribunaliibus sistitur! Rapitur enim primùm ad Annam, hinc ad Caipham, tum ad Pilatum, inde ad Herodem, ab hoc rursus ad Pilatum: omnes quidè iudices iniquos, & prauo affectu, corruptos: Quis enim ferat iudicem ipsum descendere ad partes actoris, circumquirere falsos testes, & in reum subornare? Tales enim Pontifices fuerunt in Dominū Iesum: Hac ergo impia solertia, exeruit tandem caput viperea calumnia, & mortiferum dentem infixit, falsis testibus inuentis. Nemo non miseretur patientis calumniam. Quisque nostrum miscet cœlum terræ, si sit calumnia impetitus: Dominus noster ad manifestissimum accusationis mendacium tacuit, nec dolor vocem expressit, sed obsequium erga patrem linguam cohibuit. Ego (inquit) tanquam surdus non audivi, & tanquam mutus non aperiens os suum: Et, Factus sum sicut homo non audiens, & non habens in ore suo redargutiones. Posui ori meo custodiam, cum consisteret peccator aduersum me: Obmutui, & humiliatus sum, & filui à bonis: & dolor meus renouatus est.

Additur his doloribus & contumelijs nouus alius dolor & contumelia, ex discipuli amantissimi & principis Apostolorum negatione: qui non ad militum, aut pontificum minas, sed ad ancillulæ vocem negauit, quem is tot miracula edentem viderat, quem ex summi Patris reuelatione Dei filium agnouerat: cuius in transfiguratione

ne gloriam inspexerat, & Patris vocē audierat, & Moſem atq; Eliam hoc paſſionis myſterium vaticinantes didicerat: qui tamen tot miraculis & teſtimonijs inſpectis, non ſemel, ſed iterum ac tertio in ipliſus oculis & præſentia Domini, cum iureiurando & execratione negauit. Quæ in re neſcio quid prius mirari debeam: an Petrum negantē, an Dominum clemētiſſimis oculis illum aſpicientem? Cum iſ enim facinus admiſiſſet æterno ſupplicio dignum, ſummum in eum Dominus contulit beneficium: cū primam iuſtificationis gratiā (quæ aliarum omnium caput & fundamentum eſt) in illius mentem inſpirauit, quando illum benigniſſimis oculis aſpexit. Vnde factum eſt, vt ille forās egreſſus, amariſſimo luctu crimen ſuum proſequeretur.

Verū hæc Petri negatio mentem Domini ſauciauit. Adduntur deinde verbera & flagella, quæ tenerrimum eius corpus lacerarent. Quam verò indignum verberum ſupplicium, non in Domino dico, ſed in quouis etiam homine abiectiſſimo? Eſt enim hoc omnium ſuppliciorum viliſſimum, quo pueri, quo mancipia, quo latrones plectuntur: quod tamen ſummus ille rerum omnium Dominus, qui pro latronibus patiebatur, ſubire dignatus eſt: vt verbera, quæ nos pro latrocinijſ noſtris commeriti eramus, in corpore ſuo ſuſciperet, & martyres ſuos, quos præſciebat ſimilem pœnam ſubituros, exemplo ſuo conſolaretur, & ad patientiam animaret. Quale autem eſſet, corpus illud candidiſſimum & innocentiſſimum cernere ligatum, nudum, tot vulneribus conſeiſum, tot liuoribus deformatum, tot ſanguinis riuus aſperſum? Cuius rei, quæ alia extitit cauſa, niſi quam Propheta expreſſit, cū ait: Diſciplina pacis noſtræ ſuper eum, & liuore eius ſanati ſumus. Hoc eſt, verbera quæ noſtris ſcleribus debentur, ipſe ſuſtinuit, quod læſæ maieltati ſatiſfaciens, pacem nobis & amicitiam Patris conciliaret.

Iam verò, quis irriſiones, quis contumelias, quis iniurias & ignominias Dominicæ paſſionis, oratione conſequi poſſit? Quia enim malorum omnium origo ſuperbia extitit, eademque modò omnis peccati caput & initium ſit, hanc præcipuè efficaciſſimo humilitatis ſuæ medicamento curare ita voluit, vt ſi hinc cruciatus omnes quos in corpore ſuo pertulit, inde verò probra, irriſiones, & contumelias, quibus affectus fuit, inſpiciamus, dubitare meritò poſſimus, quid in eius paſſione grauius & mirabilius fuerit: an dolorum acerbitas, quæ corpus eius laniatum eſt, an contumeliarum & irriſionum indignitas, quibus eius anima ſauciata eſt? Certè boni viri atque prudentes, multò indignius contumelias, & aliorum cōtemptum, quàm corporis

- ris dolores ferunt: quod illis quidem vita, his autem honor & existimatio petatur. Qua in re Dominus ac Saluator noster, quemadmodum in doloribus, ita in probris, contumelijs, & irrisiōibus longissimo interuallo martyres omnes superauit. Hi namq; in summo se haberi pretio, atq; honore apud eiusdem fidei cultores intelligebant, quod maiora supplicia subibant: Domini autem passione, quid apud exteros, & apud suos ignominiosius eo tēpore fingi potuit? Quod si ne hæc quidem tanta humilitas animi tui elationem deprimit, audi adhuc aliam, qua maior nulla cogitari posse videtur. Proponitur populo, hinc quidem Barrabas latro, inde verò Dominus Iesus: & ab eo queritur, vter eorum propter diei festi solennitatē dimitti velleret: hoc est, vtrum magis viuū atq; superstitem cuperet. Illi protinus spiritu dæmonis acti: Non hunc (inquiunt) sed Barrabam. Hoc est, Ioan. 18.
- 34 viuat & incolumis sit Barrabas latro: Christus verò ē vita tollatur, funditus intereat, cruci, tāquā ipso Barraba deterior affigatur: Quid hac voce execrabilius? quid detestabilius? Ingratitudinē omnes maximi sceleris loco ponunt: adeo, vt (quemadmodum sapiētes quidam arbitrantur) non sit huic tanto crimini pœna legibus cōstituta, quod maius sit, quā vt ab homine possit vindicari: ad vltionem Dei remittitur. Vbi quis aliquem in se expertus est ingratum, rumpi præ iracundia & indignatione solet, execrari eos qui benefaciāt, deicere se nunquam vlli commodaturum. Quod tandem ob beneficiū: paupulum pecuniæ datum, aut remissum, exceptum aliquoties prandio vel cœna, donatum tunica vel pallio, aut aliquid eius notæ. At populis Iudæorum quā multa & mira à Dño beneficia perceperat? Quā multos lepra infectos mundauit? quā multos paralytis morbo dissolutos sanauit? quot cæcis extinctam lucem reddidit? quot claudis gressum, mutis eloquiū, surdis auditū, ac mortuis vitam cōtulit? Ipse enim pertransiit benefaciendo, & sanando omnes oppressos à diabolo: quoniam virtus Dei erat cum illo. Vix vllus erat in Iudæa & Galilæa viculus, in quo non virtutis & beneficentiæ suæ signa expressa relictā essent. Tot autē impensis beneficijs, eos æterno amoris & pietatis vinculo sibi deuincire debuit. Nec minus in animas eorum salutaris & beneficis extitit, regnum illis cœlorum incessanter annuncians, & obtusæ mentis tenebras doctrinæ suæ luce cōsuflans, & clarissimis virtutum suarū exemplis eos ad iustitiā & pietatē inducens. Horū omniū compensatio quæ tandē extitit? Agatur in crucē: moriatur qui vitam, qui salutē tam multis attulit. Seruetur Barrabas, viuat latro, pergat occidere, & cōcitare ciuitatē, quod antē fecit. Quæ ergo

ergo maior populi ingratitudo? Quæ verò maior Domini Saluatoris 56
charitas, humilitas, & patientia? Hac ergo ratione satis abundè ingra-
titudinis & superbix nostræ scelus Saluator expiauit.

Sed nondum hic ærumnarum atque dolorum finis. Additur no-
uum crudelitatis genus: vt post trāfactæ noctis iniurias atq; vigilias,
post verberum & immitis coronæ cruciatum, ad crucis supplicium
dānatus, crucem ipse suam cui erat affigendus, fractis humeris ad lo-
cum vsque supplicij, quod erat extra ciuitatem baiularet: quò videli-
cet, priusquam ligno sacrum corpus affigeretur, animus iam ipse, cru-
cis quàm ferebat aspectu & pondere torqueretur. Hoc autem quan-
tæ crudelitatis & immanitatis fuit! Quæcunque autem vel iustissi-
ma indignatio, sola inimici morte contenta, nihil vltà conatur. At
furor & inuidia inimicorum Domini, nequaquam sola morte con-
tenta, tot modis suppliciū mortis cumulare conata est, vt his accet-
sionibus, mortis genus ipsa pendè morte grauius efficeretur. ¶ Sed il-
lud quantam præfert Domini Saluatoris misericordiam & pieta-
tem: quòd cum in itinere pergeret, & piæ fœminæ lamentis illum se-
querentur (adeò enim tristem & luctuosam speciẽ referebat, vt ex-
teris etiam lachrymas excuteret) earum magis futuram calamitatem
quàm suam mortem miseratus, conuersus ad illas ait: Filix Hierusa-
lem, nolite flere super me, sed super vos ipsas flete, & super filios ve-
stros: quia ecce venient dies, in quibus dicent, Beatæ steriles, & ven-
tres qui non genuerunt, & vbera quæ non lactauerunt. Quoniam si
hoc fit in ligno viridi, in arido quid fiet?

Magnum crudelitatis genus extitit, crucis onus fractis Domini
humeris imponere: multò tamen grauius est quod deinde sequitur,
quodque magis furorem & rabiem indicat inimicorum. Moris tunc 58
erat, capitis supplicio afficiēdis myrrhatum, vinum propinare, quod
soporato corpore, magnam adimeret doloris partem. Quid autem
crudeles isti carnifices excogitarunt? Nouū certè, & inauditū crudi-
latis genus. Cū soporifera nāq; myrrha fel amarissimū propinarunt:
vt nō modò suppliciū mortis nō leuaret, sed linguā etiam, quæ intra
os clausa à dolore immunis videbatur, hoc nouo dæmonis inuento
cruciatem. Quis huius feritatis immanitatem satis explicare queat?
Etiam latrones, qui maria & terras infestauerunt, qui multos abdux-
erunt captiuos, multos iugularunt, cū ad extremum suppliciū tra-
huntur, parcitur eorum infirmitati, subleuatur lassitudo, porrigitur
sitiētib; optimum quod sit ad manum poculētū. At Seruatori no-
stro, nouo crudelitatis genere pro hoc poculo fel propinatur! Quid
hic

59 hic prius exclamem? quid prius mirer? an tantam hanc hostium crudelitatem, qui tot modis mortem Domini acerbiorē reddiderunt, an tantam Seruatoris nostri charitatem, qui hac noua ratione voluerit delictarum nostrarum culpas expiare? Quod enim illi in eum designarunt, ipse multò antè sponte sua propter nostram salutem subire decreuit. Hinc Leo Papa: Quidquid (inquit) Domino illusionis & Leo Papa. contumeliæ, quidquid vexationis & pœnæ intulit furor impiorum, non de necessitate toleratum est, sed de voluntate susceptum.

Supereſt iam nunc extremum & atrocissimum crucis supplicium. Expanſa brachia, protensa & protracta crura suspenduntur in cruce, manus & pedes clauis acerbissimis configuntur. Quis vel cogitatione possit assequi, quanta sit dolorum immanitas & sæuitia, volis manuum & pedum ferro transfixis? quantò maior, pendente & innixa mole vniuersi corporis in manus & pedes sic affectos? Delectus est autem ad supplicium illius dies festus, & celebritas Iudæorū, quo hilares Iudæi ac læti ferias suas agerent, ipse verò in publica lætitia affligeretur: & quo die alijs parcitur, accusaretur atq; impeteretur: & tunc eriperetur ei vita, quando alijs donabatur. Expectatum est tempus, quo ex orbe toto confluerent Iudæi ad celebrationem Paschæ, vt spectaculum necis Christi esset frequētius. Ibi occurrebat animo illius, se, qui paucis ante diebus receptus esset tanquam Rex & Messias, qui habitus fuisset Propheta magnus, cui oblata dignitas regni, quem multi adorassent, tunc nudū in arbore execrationis pendere mediū inter duos latrones, quasi eiusdē criminis conuictū, spectantibus & attonitis necessarijs, cōsulis & pudefactis cognatis ac propinquis, astante discipulo charissimo pleno lachrymarū & mœroris extremi, cum Maria Magdalena, quæ vt summo illū amore diligebat, ita acerbissimo luētū dilectissimi magistri mortem desolebat.

His autem doloribus nihil addi posse videbatur, nisi aſtaret pia mater: quam is, vt supra cunctas à Deo conditas creaturas perfectissimam & sanctissimam nouerat, ita supra omnes charissimam habebat: cuius animam sciebat, tam atroci doloris gladio transfigi, vt post filij dolores, nullus extiterit vnquam, qui cum eo potuerit comparari. Si enim Hieremiæ dicere licuit: O vos omnes qui transitis per viā, Thren. i. attendite & videte, si est dolor similis, sicut dolor meus: quid illa sanctissima virgo dicere potuit, quæ de filij morte tantum doluit, quantum illum dilexit: dilexit autem tantum, quantum nulla mens hominum cogitare potuit? Quantum ergo pendentis in cruce filij dolorem, maternus dolor auxisse credendus est?

Marc. 15. Sed ne his quidem tantis doloribus exatiata hostium crudelitas, 62
vbi sacrum illud corpus clavis confixissent, linguis animam crucifi-
gere studebant, mouentes capita sua, & dicentes: Vah qui destruis
templum Dei, & in tribus diebus reedificas illud: saluum fac te-
met-
ipsum. Sic etiam principes sacerdotum illudentes, cum scribis & se-
nioribus dicebant: Alios saluos fecit, seipsum non potest saluum fa-
cere: Si rex Israel est, descendat nunc de cruce, & credimus ei. Confi-
dit in Deo, liberet eum si vult. Itaque Pontificum & Phariseorum ra-
bies, nondum satiata pœnis & tormentis, cum nihil posset iam ap-
ponere cruciatibus corporis, addit opprobria & subannationem.
Psal. 68. Quem tu (inquit) percussisti, persecuti sunt, & super dolorem vulne- 63
rum eorum addiderunt. Christo verò asperior ex illorum praua
voluntate erat dolor, quàm ex iniuria conuictorum. Dolebat enim,
& miserabatur illorum vicem, cum intelligeret, quantam sibi perni-
ciem hoc nefario crimine compararent. Is autem quum maledicere
tur, non maledicebat: cum caderetur, non comminabatur: tradebat
autem iudicanti se iniustè.

Additur his omnibus extrema, & quidem inaudita crudelitas.
Cum enim Dominus sanguine iam exhausto, & arentibus venis at-
que faucibus, ardentissima siti æstualet, seque sitire dixisset, vinea il-
la à se consita atque diligenter exculta, pro vuis labruscas, proq; vi-
no acetum cultori suo propinauit. Quid verò crudelius, quàm pen-
denti in cruce Domino, sanguine defecto, vulneribus conciso, liuo-
ribus deformato, & eam speciem referenti, quæ vel ferrea corda emol-
lire potuisset, non modò guttam aquæ denegare, sed aceti quoque
amaritudinem offerre? Hæc sanè crudelitas tanta fuit, vt de ea idem
Dominus per Prophetâ queratur cum ait: Et dedi ut in escam meâ 64
Psal. 68. fel, & in siti mea potauerunt me aceto. Quò igitur inopiæ nostræ leuâ
da gratia peruenit vnicus Dei filius, in quo sunt thesauri omnes re-
còditi, vt in cruce pedes, neq; aquæ guttâ ad sedandâ sitim haberet,
neq; vbi caput suū spinis tráfixū reclinaret? Cur hoc, nisi vt (quemad-
modū Apost. ait) nos omnes, nuditate atq; inopia sua locupleraret?
Leo Papa. Hinc Leo Papa: Cómutione (inquit) mirabili inierat cômertiū fa-
lutare: nostra accipiens, & sua tribuens: pro cõtumelijs honorem, pro
doloribus salutē, pro morte dās vitā: & cui ad exterminationē perse-
quentiū, poterāt plus quàm duodecim millia angelicarum seruire le-
gionū, malebat nostrā recipere formidinem, quàm suam exercere
potestatem. ¶ Quisquis igitur diligenter hos omnes dolores, quos
Dominus tum in corpore, tum in anima sua perpeffus est, considera-
uerit,

65 uerit, facillè intelliget verum esse quod initio proposuimus: nempe omnes mundi dolores & cruciatus, etiam si in vnum coherere, & conflari possent, nequaquam huius doloris magnitudinem æquare potuissent.

§. III.

¶ Nunc iam ex his quæ hæcenus dicta sunt fratres, philosophari incipiamus. Nullam enim altiore philosophiam, quàm crucis Christi esse, Apostolus testatur: qui quamuis in tertium cælum raptus, audierit arcana verba, nihil tamen se nisi Christum, & hunc crucifixum scire profiteretur. Quo quidem testimonio maximam esse Dominicæ crucis philosophiam intelligimus. De precemur autem nos quoque communem Dominum, ut mentibus nostris lucis suæ radium præferat, quo latentia sub crucis arbore mysteria penetrare valeamus.

66 Principiò igitur (ne longius à crucis spectaculo recedamus) hoc à nobis miseranda illa atque luctuosa pendentis in cruce Domini species flagitat, ut pio compassionis affectu & mœrore, patièti Domino cõpatiamur: ne in illam D. Hieronymi iustissimam indignationem incidamus. Sic enim ait: Omnis creatura compatitur Christo morienti. Sol obscuratur, terra mouetur, petræ scinduntur, velum templi diuiditur, sepulchra aperiuntur: solus miser homo non compatitur, pro quo solo Christus patitur. Quid igitur hac insensibilitate, atque adeò immanitate indignus?

Deinde verò, ut ad id quod initio proposuimus redeamus, gratiâ fideiussoris nostri ne obliuiscamur, qui animam suam pro nobis posuit: sed eam, quandiu viuimus & spiramus, semper ante oculos habeamus, & immortales illi gratias agamus: quòd cum tã multis alijs

67 rationibus sine vilo suo incommodo aut labore, salutem nostram operari potuisset, hac tamen mirabili ratione nobis opem ferre voluerit: quòd ea sanandæ miseræ nostræ, & promouendæ salutis nostræ commodissima esset. Quid enim magis nos ad spem in Deum, ad eius amorem pariter ac timorem, ad mundi rerumque terrenarum contemptum, ad peccati odium, ad patientiam laborum, ad veram cordis humilitatem, ad crucem corpori & corporis sensibus affigendam, cæterasque virtutes vehementius, quàm crucis Christi mysterium poterat incitare? Sed hæc persequi infiniti operis est. Itaque cum in hoc summo beneficio duo sint præcipuè consideranda, alterum salus & redemptio parta, alterum redemptionis & salutis reddendæ modus: multò mirabilior redemptionis modus, Sc. ad
quàm ipsa redemptio est. Non putauit Seneca tanti esse homines apud
Deum,

Deum, vt illorum gratia, cœlestia corpora ab eo condita essent, & in 68
 illorum obsequium circumagerentur. Vnde ait: Nimis nos suspici-
 mus, si digni nobis videmur, propter quos hæc tanta (scilicet corpo-
 ra cœlestia) moueantur. Suas ista leges habent, quibus diuina exerce-
 tur. Qui indignum hominem credebat, cui cœlestia corpora famula-
 rentur, quid faceret, si non modò Solem & astra, sed rerum omnium
 conditorem Deum in humanæ salutis ministrum seipsum dedisse,
 & hominum pedes lauissse, & inter latrones eius gratia pependisse
 crederet? Vtinam nos fratres, hoc in loco insignis huius Philosophi
 mentem, & animum haberemus: vt qua ille fuisset admiratione per-
 cussus, si sacramentum hoc verè credidisset, nos quoque simili admi-
 ratione concuteremur, vt tantam hanc Domini erga genus nostrum
 benignitatem, & pietatis viscera pro meritis obstupefceremus! ¶ Nō
 est autem cur quisquam minorem se gratiam debere putet, quòd nō 69
 pro se solo, sed pro omnibus Saluator calicem hauserit passionis. Vt
 enim omittam tantam eius charitatem extitisse, vt si ita res postula-
 ret, tantum vnus animæ saluti, quantum omnibus impenderet: ta-
 men, vt Sol nihil minus lucis & caloris cuius hominum tribuit (cùm
 omnibus luceat) quàm si vni alicui oriretur: ita passio Christi nihil
 minus præbet vnicuique, quàm si pro eo solo suscepta fuisset. Quo-
 quidem affectu erat Apostolus cùm diceret: Qui dilexit me, & tradi-
 dit semetipsum pro me. Sic enim illum propter hoc salutis suæ bene-
 ficium diligebat, ac si vni sibi fuisset impensum. Nos igitur fratres,
 propter quorum scelera diluenda, in hoc dolorum omnium pelagus
 se vnigenitus Dei filius coniecit, vt nos indè extraheret, eodem affe-
 ctu atque animi gratitudine percussus, cum D. August. his verbis Do-
 minum pro nobis in cruce patiemem deuotissimè alloquamur: Quid 70
 commisisti dulcissime Domine, vt sic iudicareris? Quod scelus tuū,
 quæ noxa tua, quæ causa mortis, quæ occasio dānationis? Ego enim
 sum tui plaga doloris, tuæ culpa occisionis. O mirabilis censuræ con-
 ditio, & ineffabilis mysterij dispositio! Peccat iniquus, & punitur ius-
 tus. Delinquit reus, & vapulat innocens. Offendit impius, & damna-
 tur pius. Quod meretur malus, patitur bonus: quod perpetrat seruus
 exoluit dominus: quod committit homo, sustinet Deus. Quò nate
 Dei, quò tua descendit humilitas? Quò tua flagrauit charitas? Quò
 processit pietas? Quò excreuit benignitas? Quò tuus attigit amor?
 Quò peruenit compassio? Ego enim iniquè egi, tu pœna mulctaris.
 Ego facinus admisi, tu ultione plecteris: ego crimen edidi, tu torture
 subijceris: ego superbiui, tu humiliaris: ego tumui, tu attenuaris: ego
 inobe-

Simil.

Galat. 2.

Augusti. in
Acidi.

71 inobediens extiti, tu obediens scelus inobedientiæ luis: ego gula parui, tu in ædia afficeris. Me ad illicitam rapuit cōcupiscentiam arbor, te perfecta charitas duxit ad crucem. Ecce Rex gloriæ, ecce mea impietas, & tua claret pietas. En mea iniustitia, & tua liquet iustitia. Quid rex meus, & Deus meus, quid retribuam tibi pro omnibus quæ tribuisti mihi? Nō enim inueniri potest in corde hominis, quod condignè talibus referatur præmijs. Nunquid sagacitas machinari potest humanæ, cui comparetur miseratio diuinæ? Hactenus August. cuius nos fratres pium deuotionis & grati animi affectum in hoc salutis nostræ mysterio imitari maximè decet.

Quid tum postea? Illud etiam à nobis magnopere Dominus requirit, vt peccatum, quod is morte grauius habuit, summo odio detestemur, ne videlicet vltius committamus quod maiorem nunc
 72 illi dolorem (si doloribus obnoxius esset) quàm mors ipsa incuteret. Vnde D. Bernard. sic Dominū inducit loquentem: Nonne satis propter te vulneratus sum? Nunquid non pro iniquitate tua afflictus sum? Cur addis afflictionem afflicto? Magis aggrauant me vulnera peccati tui, quàm vulnera corporis mei. Hactenus ille. Hinc etiam illud sequitur, ne se homo cuiquam vanalem exhibeat, qui dominici sanguinis pretio nobilitatus, ad summam gloriæ dignitatem euectus est. Hinc D. August. Si vobis (inquit) ex vestra fragilitate vilui-
 73 & passione eius mundatus. Hæc ille. August. Enseb. admonet his verbis: Agnoscat homo quantum valeat, & quantum debeat: & dum pretium suum cogitat, vilis esse sibi desinat. Custodiamus ergo sollicitè, quod tanti sudoris commercio Christus redemit. Reus itaque erit nō parui pretij, sed sanguinis Christi, sanguine

Illud etiam à nobis exigit, quod ipse exposita prius beneficij magnitudine à Spōsa sua in Canti. postulat. Sic enim ait: Sub arbore malo suscitavi tibi corrupta est mater tua, ibi violata est genitrix tua. In his enim verbis salutis humanæ lapsū, simul & remedium comprehendit. Mater enim omnium viuientium Eua, iuxta arborem illam à Domino interdictam à serpente decepta atq; violata est, cū diuinæ gratiæ & originalis iustitiæ integritatem amisit. Quam tamē misericors & pius Dominus in arbore obedientiæ, hoc est in ligno crucis à mortuis excitauit: quando scelus illius transgressionis & inobedientiæ suæ, humilitatis & obedientiæ merito dissoluit. Exposita igitur beneficij magnitudine, quid pro eo exigit, declarat protinus his verbis: Pone me sicut signaculum super cor tuum, & super brachium.
 Tom. ij. D d d chium.

chiamatum. Vox est Sponsi in cruce pendentis : qui à sponsa, hoc 74
est à se ipsius anima exigit, ut illam crucifixi imaginem, in corde suo ve-
lut expressam & insculptam perpetuo gerat: ut tanti beneficii memo-
riam nullo unquam tempore intercidere patiamur: atque ut verbis utar
August. August. toto nobis ligatur in corde, qui pro nobis est fixus in cruce.
Nec contentus intus, hoc est in corde gestari, vult etiam exterius quo-
que in brachio, hoc est in operibus, & ratione vitæ exprimit: ut vide-
Galat. 2. licet quisque nostrum cum Apostolo dicere possit: Ego stigmata Do-
mini mei in corpore meo porto. Illi autem huiusmodi stigmata, por-
tant, qui carnem suam cum omnibus vitijs & concupiscentijs cruci-
figunt: qui necem sensibus asserunt: qui omnes carnis illecebras, &
voluptates aspernantur: qui crucem suam quotidie portant, qui se-
ipsum abnegant: qui se quotidie hostiam viventem, sanctam, Deo pla-
centem offerunt: qui denique, Domini sui exemplo (qui propter eos 75
calicem passionis haurit) per moti, ipsi vicem (quatenus licet) illi repē-
dere student, aspera quæque & acerbissima in illius gratiam sponte sectan-
tes. In hoc enim ille mortuus est, ut vestigijs eius insisteremus. Ad sa-
tisfaciendum quippe pro totius mundi peccatis, vel una pretiosi san-
guinis eius gutta diuinitati vnita, satis erat. Sed ille tamen totum san-
guinem per tot vulnere effundere voluit, ut hoc tanto beneficio, &
amorem nostrum incenderet, & tantæ patientiæ exemplo, nos ad si-
milem laborum tolerantiam excitaret: quos ille pro nobis prius ex-
periri dignatus est, quod omnem à nobis laborum metum, atque for-
midinem excuteret. Hæc autem consideratio eundem Apostolum
ad omnium laborum patientiam sic animabat, ut diceret, se in cruce
cum Christo esse crucifixum, nec iam sibi, aut in se, sed Christo & in 76
Christo vivere. Subiecit quæ euelligit causam: Qui dilexit (inquit)
me, & tradidit semetipsum pro me. Quid ergo iustius, quid magis
debitum, quam ut ego vicissim tradam me pro eo, qui ad mortem se
tradidit pro me? Hoc autem consilio Dominum tam multa passum
fuisse idem ipse docuit, cum de omnibus suis & de seipso, tanquam de
alio loquens ait: Ipse ante eas vadit, & oues illum sequuntur. Hoc est
prior in laboribus, in ieiunijs, in vigilijs, in doloribus, in persecutio-
nibus, in paupertate, in nuditate, & patientia oues suas præcurrit &
antecedit, & oues illam per hæc ipsa humilitatis & patientiæ itinera
sequuntur. Quo argumento colligimus fratres, nequaquam eos ad
hunc pium gregem ouium Christi pertinere, qui illum huiusmodi itinera-
bus (quatenus cuique liceat) non sequuntur: cum ouium suorum esse
dicat, sequi pastorem suum. Alias enim vehementer indignum est,
si cum

77 si cum innocens Dominus pro malo seruo tam dira patitur, pro se reus seruus nihil pati velit. Quod si dixeris ab huiusmodi passionibus naturā hominis abhorre, quæ volu, tuos semper, & ea quæ carni iucunda sunt, captare solet huic obicetioni illico Dominus respondet dicens: Quis fortis est ut mors dilectio. Lampades eius lam *Cant. 8.* pades ignis atque flammarum. Aquæ multæ non poterunt extinguere charitatem, & flumina non operient eam. His autem verbis Dominus veræ dilectionis vim & potentiam declarat: quæ nihil asperum propter dilecti gloriam reformidat, pericula non metuit, labores non horret, mortem contemnit, & immobilis atque intrepida in omni certamine consistens, mori potest, vinci non potest. Hoc est enim quod ait: Aquæ multæ non poterunt extinguere charitatem, & flumina non operient eam. Hæc igitur charitas, summæ illius charitatis & bonitatis (quam nobis Christus Dominus in passione sua ostendit) contemplatione excitata, omnia aspera & difficilia contemnit, & crucis Christi imaginem in amantium corporibus exprimit: quod is præcipuè à nobis passionis suæ iure requirit.

Cæterum quoniam hæc ipsa sine diuini numinis ope præstare nō possumus, reliquum est, ut continuis precibus hanc eius opem imploremus, Christi Domini merita ante Patris æterni conspectū offerentes: ut illius meritis & doloribus quos pro nobis pertulit, tribuatur, quod nostris meritis non debetur. In cunctis enim precibus nostris, nunquam ante faciem Patris sine mediatoris nostri patrocinio appareamus: quæ ille pertulit omnia, pro debitis nostris offerentes, & gratiæ ipsius auxilium postulantes. *Fuerunt scæminæ, Simil.* quæ sanguinolentas virorum suorum vestes, quos inimici occiderant asseruarunt, quas adultis filiis ostenderent, quò eos ad sumendam de patris nece vindictam incitarent. At nos contra facere debemus, qui Iosephi nostri tunicam (hoc est immaculatum Christi Domini corpus) proprio sanguine cruentatum, ante Patris æterni conspectum offerentes, non illum ad iram & vindictam, sed ad misericordiam & pietatem inclinemus. Hoc est enim quod olim Dominus adumbravit, cum agni sanguine partes & super liminaria domorum tingi præcepit: ut eo inspecto, gladium suum ab ea domo coerceret, eum in alias Aegyptiorum domos desuaret. Sic enim ait: *Exod. 12.* Erit autem sanguis vobis in signum, in ædibus in quibus eritis, & videbo sanguinem, & transibo vos: neque erit vobis plaga disperdens, quando percussero terram Aegypti. Quid quæso necesse erat tibi Domine hoc signū apponere, ut populares tuos ab Aegy-

ptijs internoscere, cū omnia nuda & aperta sint oculis tuis? Sed hoc tamen symbolo admonere voluisti, quid nobis facto opus esset, vt te placabilem redderemus: nempe, vt pretiosum filij tui sanguinem pro nobis in cruce profusum, oculis tuis obijceremus, & per illum te nobis propitium fieri peteremus: quandoquidem sanguis hic pro nobis clamat, melius quā Abel: cum hic iustitiam, ille verò postulet misericordiam. Hæc sunt igitur fratres, quæ præcipuè à nobis Dominicæ passionis beneficium summo iure requirit. Tantū enim beneficium tam caro pretio emptum, flagrantissimo amore & sempiterna memoria deuotissimo affectu, & summa animi gratitudine celebrandum, & in intimis sensibus recondendum est. Quod nobis concedere dignetur salutis nostræ autor Dominus Iesus, qui cū Patre & Spiritu sancto viuít & regnat in secula seculorum Amen.

81

DE PASSIONE DOMINI CON-
 cio secunda: in qua de captiuitate & redemptione generis humani agitur. In cuius argumenti tractatione primo loco summum redemptionis nostræ beneficium exponitur: secundo verò, de magnitudine dolorum Christi Domini agitur. In priori autem illa parte tria explicantur: primum, in quæ mala propter peccatum genus humanum inciderit: secundo, quā commo-
 dissimam liberandi rationem atque modum Christus Dominus excogitauerit: tertio, quomodo hac ipsa ratione nos ab omnibus illis malis, in quæ incidimus, plenissimè liberauerit: in extrema verò concionis parte, quid à nobis Dominus pro hac tam pia liberatione postulet, explicatur.

T H E. Gratiam fideiussoris ne obliuiscaris: posuit enim animam suam pro te. Eccl. 29.

A est fratres charissimi consuetudinis quotidianæ vis & potentia, vt rebus etiam maximis, atque omnem admirationem superantibus admirationem detrahat. Quid enim mirabilius quā cælorum ordo & magnitudo, stellarum pulchritudo, Solis splendor & virtus,

- 2 tus, cœlum, terras, maria, atque omnia supera & infera, virtute sua penetrantem atque collustrantem? Cuius quidem syderis virtus & pulchritudo tanta est, vt Anaxagoras insignis Philosophus (de quo honorificam Aristoteles mentionem facit) in hoc se natum & à Deo conditum dixerit, vt Solem cerneret: vsque adeò pulcherrimi huius syderis contemplatione eius animus rapiebatur. Quam tamen pulchritudinem propter quotidianam eius videndæ consuetudinem, nemo miratur, neque pulchritudinis autorem & cōditorem laudat. Quòd si ad inferiora huius mundi corpora descendamus, quid homine mirabilius, siue animæ dignitatem & officia, siue corporis opificium spectes? in quo tot sensus, tot organa, tot membra interna simul & externa, tot venarum, arteriarum, & neruorum rami per totam corporis regionem sparsi cernuntur, vt non immeritò quidam dixerit, dubitare se, vtra in re artificis summi sapientia magis appareat, in mirabili ordine atque ratione cœlorum, an in vnius corporis humani fabrica. Hoc certè nisi quotidie cerneretur, magnam nobis admirationis materiam præberet.
- 3

Quorsum hæc? vt intelligatis fratres, hanc ipsam consuetudinem in causa esse, vt rem omnium quæ vnquam fuerunt, aut erunt, maxime mirabilem, nemo stupeat, nemo miretur. Quid enim mirabilius quàm Deum mori, Deum in crucem agi, Deum inter latrones pendere? Potest ne aliquid sublimius, aut mirabilius animo concipi? Regina Sabba non habebat vltra spiritum, cum Salomonis familiam, domum gloriæque videret. Quantò verò mirabilius est, Dei filij humilitatem, quàm Salomonis sublimitatem cernere! Hoc certè nō modò verbis exprimi, sed ne cogitatione quidem comprehendere potest. Quomodo ergo aut spiritus, aut halitus in nobis superest, cum adeò stupendam Dei filij humilitatem, & ignominiam contemplamur? Cum Dominus ad ferendas Hebræis leges in montem Sinai descendisset, tanto terrore Hebræorum animi audita Dei voce concussi sunt, vt ad Moysem dicerent, Loquerè tu nobis & audiemus, non loquatur nobis Dominus, ne fortè moriamur. Deniq; miraculi instar esse crediderunt, quòd loquente Deo, & audiente homine vixerit homo. Si ergo tantus animorum terror est Deū audire loquentem, quid vinculis ligatū, flagris verberatū, spuis illitū, alapis cæsum, spinis coronatū, & in cruce inter facinorosos & latrones appensum? Cum amici Iob ipsum in sterquilinio sedentem, & testa sanie radentem vidissent, quem antea opulentissimū, & multis opibus circumfluentē cognouissent, tanto stupore completi sunt, vt septem diebus

& septē noctibus cū eō humi sedentes, silentiū tenuerint, neq; quicquā eorū ipsum alloqui ausus sit. Videbāt enim dolorē esse vehemētē. Si ergo tanto hi stupore correpti sunt, cū hominē sic affectū viderēt, quātus quāso stupor erit, nō solum hominē, sed Deū pariter atq; hominem in cruce pendētē, & leprosi speciem exhibētē, & à vertice vsq; ad pedes tot liuoribus deformatū, tot vulneribus concisum, tot plagis cōtritū cernere? Si spectaculū illud sic homines obstupescit, vt seprē dierū spatio mutos & elingues reddiderit: quid nos facere par est, qui tantō acerbius & mirabilius spectaculum ante oculos positū cernimus? Cū Achior caput Holofernis principis militię Assyriorū abscisum vidit, æstuasse anima eius dicitur, & præ stuporis & pauoris magnitudine in terrā corruisse. Quāto ergo mirabilius est, autorē vitæ mori, quā tyranni caput abicindi? Quomodo ergo non æstuat, & in terrā corruit homo, cū hoc tantum diuinę pietatis opus animaduertit? Flinius senior, vbi de diuinitatis natura multa & ea quidē præclarissima dixisset, postremō in consolationē eorū qui nō omnia possunt, duo esse ait, quæ Deus ipse non possit. Nō potest (inquit) mentiri, non potest mori. Quæ duo nō posse, summa quidē potentia est. Si ergo Deus neq; mentiri neq; mori potest, quid mirabilius quā quod fides prædicat, Deū esse mortuū? Quāuis enim ipse secundū diuinitatis naturā mortuus non sit, quia tamē ille homo verus erat Deus, verē cū ille homo mortuus est, Deum dicimus fuisse mortuū. Hanc autē rē mundus adeo impossibilem credit, vt omnes reges & principes terræ cōmunibus armis atq; consilijs eos acerrimē insectarentur, qui primi nouum hoc dogma in mundū inuexerunt, prædicationem videlicet crucis, stultitiā reputantes. ¶ Nos autē fratres, qui mysteriū hoc firma fide amplectimur & veneramur, illud certē fateri debemus, magnū aliquod & ingens negotium fuisse, propter quod summa illa sapiētia subire mortē dignata sit. Tanta enim res quæ omnē superat admirationem, non nisi maximi alicuius fructus causa suscipi debuit. Cū rex aliquis ingentē exercitū, & classē multarū triremiū apparare iubet, non alicuius viculi, sed regni aut munitissimæ vrbis expugnandæ gratia, cōparare credendus est. Cū ergo nihil maius humana mēns, quā Deū mori, concipere possit, consequens erit, vt nihil hac ratione vel ad genus hominum salutaris, vel ad Dei gloriā sublimius fieri potuisse credamus. Nō potest enim non summū esse beneficiū, quod tantis impendijs paratū fuit. De hoc igitur ineffabili opere duo nobis hodie dicenda sunt: alterū quā multa & præclara munera per Christi mortem nobis donata sint;

Simil.

Diuisio.

finis

3 sint: alterum verò, quàm multis doloribus hæc omnia nobis ipse parauerit: illud quidem, vt immortales tantæ salutis autori gratias agamus: hoc verò, vt tanquam viua membra capiti nostro patienti compatiatur. Hanc enim membrorum conditionem esse Apostolus ait, vt si quid patiat vnum membrum, compatiatur cætera membra. 1. Cor. 12.

Verùm ad hæc duo tractanda, non mortalis homo, sed summus aliquis angelus è coelis destinandus esset, qui ea pro dignitate explicaret. De me autem fratres illud testari possum, me huius argumenti sublimitate penè obrutum fuisse: neque vnde principium sumerem, aut vbi dicendi finem facerem, quid primum, quid postremum dicerem, cõsequi potuisse. Cum ergo me tantæ materiæ imparemprehendissem, supplex Dominum oraui, vt non quidem mei, sed vestri gratia eam mihi dicendi facultatem præberet, qua dignum aliquid tanto mysterio exequi possem. Scio enim verum esse, quod quidam ex sanctis patribus de diuini verbi ministris ait: Tantum accipit doctor, quantum meretur auditor. Vt enim infantis regij nutrices delicatis cibis pascuntur, quò purissimum lactis fontem alumnis suis propinent: ita supernus ille rex verbi sui ministros, licet immeritos, propter filiorum suorum alimoniam, cœlestis mensæ cibis nutrit & pascit, quò delicatius illos lactare & pascere valeant. Petrus
Rauca.
Simil.

Cæterùm cum multæ ac variæ sint rationes & modi, quibus hoc mysterium concionatores hac die tractare solent (vñsquisq; enim suo sensu & affectu ducitur) permittite quaeso fratres, vt ego hac etiã dicendi libertate utar: & meo modo de hoc sacratissimo mysterio apud vos hodie differam. Dabo enim operam, vt veterum patrum vestigijs insists, commodissimo saltem ordine ita sermonem instituam, vt qui paulò attentiores aures adhibere voluerint, facile quæ dicturus sum non modò percipere, sed memoria etiã complecti debeant. Verùm vt hoc ipsum piè & religiose præstare valeamus, cœlestem opem sacratissimæ crucis adoratione atque salutatione imploremus.

O. crux aue, spes vnica, &c

nota **R**egius Propheta demiratur, qui fieri possit, vt cum Deus adeò sublimis & excelsus sit, sublimia tamen & alta à longè cognoscat, & humilia respiciat in cœlo & in terra: ego verò non minus minor, cum Deus noster adeò munificus & liberalis in bonorum suorum distributione sit, adeò tamè strictus (vt ita dixerim) atq; seuerus Psal. 137.
Psal. 112.

in exigendis gratijs pro impensis à se beneficijs existat. Vix enim alii
 quod Patribus olim contulit beneficium, cuius non statim semper
 nam memoriam & grati animi officium ab illis postularet. Quin &
 aliquâdo idem ipse cessantes, aut beneficiorum immemores ad hoc
 excitare solet. Quod fecit cum Iacob, cui ab exilio & peregrinatione
 sua reuertenti ait: Surge, fac altare Deo, qui apparuit tibi in via, quan-
 do fugiebas Esau fratrem tuum. Iam viginti anni post hoc benefi-
 cium elapsi erant, & tamen quasi recens esset, grati animi obsequium
 idem ipse beneficij autor requirebat. Qua admonitione vir sanctus
 excitatus, filios & vxores in hunc modum cohortatus est. Surgite,
 ascendamus in Bethel, & faciamus ibi altare Domino: qui exaudiuit
 me in die tribulationis meæ, & socius fuit itineris mei. Hac ergo ra-
 tione Dominus ad beneficiorum suorum memoriam virum sanctū
 excitauit. Quid verò illud, vbi Chananeorum terram Abraham polli-
 citus est protinus eidem præcipit, vt totam illam regionem collustra-
 ret? Postquam enim dixerat: Omnem terram quam conspicias tibi
 dabo & semini tuo, adiecit protinus: Surge ergo & perambula eam
 in longitudine & latitudine sua: quia tibi daturus sum eam. Cuius
 diuini præcepti causam diu multumque à me ipso requirebā: quip-
 pe vehementer admirabar, cur Dominus homini quieto, secum ha-
 bitanti, secumque viuenti, tantam laborum & curarum materiam
 præbere voluerit: hoc est, cur tam longe peregrinationis laborem in-
 iunxerit? cur tot ignotas barbarorum hominum regiones collustra-
 re, nec tam diu vllō certo domicilio quietam & placidam vitam age-
 re permiserit? Cuius diuini consilij ea vel præcipua mihi causa fuisse
 videtur, q̃ Dñs volebat, sanctū Patriarchā totam regionis illius lon-
 gitudinem & latitudinē peragrarē: vt cum tot cerneret ciuitates, tot
 populos, tot opulenta regna, tot feraces agros, tot culta prædia, tot
 denique opes posteris suis eius beneficio tradendas, ex tam latæ re-
 gionis magnitudine atque opulentia diuinæ erga se beneficentiæ
 magnitudinem intelligens, tantò vehementius in benefactoris sui
 amorem exardesceret, quantò maius esse beneficium agnosceret,
 quod illi promissum erat.

Verum hæc priuata personarum beneficia sunt: veniamus ad cō-
 munia. Olim Dominus populum suum ab Ægyptiaca seruitute
 multis editis miraculis liberauit, & in promissam Chananeorum ter-
 ram induxit. Quam quæso religionem & grati animi obsequium ab
 eo pro hoc beneficio expetijt? Primum, quotannis dies festos insti-
 tui, & agitari voluit in quibus omnia illa quæ tunc facta fuerant, age-
 rentur.

Genes. 35.

Genes. 13.

Sexto.

Exod. 12.

- 14 rentur. Sanxit enim, vt anno vertente, & eadem illa nocte (vt ita dicam) redeunte, agnus in ædibus singulis immolaretur: postes & limina simili ratione agni sanguine tingerentur: epulum eadem religione fieret: septem continuis diebus panibus fermentatis vesci non liceret. Istud (inquit) solenne instaurabitis ritu sempiterno. Erant igitur illis omnia statim temporibus eadem ceremonia renouanda: vt cum non tam verbis exponerentur, quàm rebus agerentur, esset beneficij illius memoria eorum animis infixæ: & simul illa primum disciplina teneros filiorum animos imbuerent: vt cum ætate paulatim instituta pietas adolesceret, atque tandem corroborata, ad perfectionem perueniret. Cum quesierint (inquit) à vobis filij vestri, quæ nam sit ista religio, dicetis: Victimæ transitus Domini est, qui transiit per domos Israelis, Ægyptij exitium, nobis autem salutem conferens.
- 15 Neque hac solum annua recordatione contentus, æternam & continuam huius beneficij memoriæ esse voluit, cum subdit: Et erit quasi signum in manu tua, & quasi appensum quid, ob recordationem ante oculos tuos. Parum enim illi videbatur, si huius beneficij symbolum in manibus gestaretur: adiecit enim aliud multò præsentius cum ait: Et quasi appensum. quid ob recordationem ante oculos tuos: vt nunquam non possis cernere, quod semper ante oculos obuersatur. Sed libenter tamen & suppliciter abs te Domine requiram, quid sit in causa, cur in exigenda huius beneficij memoria adeò vehemens & seuerus sis? Num. hac religione aliquid tibi aut utilitatis, aut felicitatis adiungi potest? Nullo modo. Quid hæc igitur intendis? Ipse protinus exponit cum ait: Vt lex Domini sit semper in ore tuo. Hoc est, vt huius tantæ beneficij consideratione Dei omnipotentiam, clementiam, prouidentiam, charitatem in suos, & seueritatem in improbos agnoscens, illum verearis, illum diligas, in illo spem omnem salutis reponas, illiusq; legibus & mandatis obtemperes: quò tãdem immortalitatis & felicitatis æternæ gloriæ consequaris. Quid igitur hoc est? Certè beneficium beneficio cumulare, & veteribus noua, ac minoribus maiora addere: quandoquidem nihil homini accidere maius potest, quàm vt iustitiam & innocentiam colat in hac vita, & æternam felicitatem percipiat in altera. Huc enim tota illa Domini exactio (si exactio tamen, & non munus nouum appellanda est) apertissimè tendit. Hæc sunt ergo, quæ pro illo beneficio Dominus requirebat. Nunc quæso fratres paulisper mecum animos erigite, & beneficij huius comparatione, redemptionis & liberationis nostræ beneficium expendamus. Illo igitur beneficio

Exod. 13.

Ibidem.

populus à Pharaonis potestate liberatus fuit: hoc verò à Diaboli tyrannide & potestate, cui veteris debiti iure traditi eramus, erepti sumus. Illo à captiuitate Ægyptiaca, hoc à peccati captiuitate & seruitute. Illo à plagis & laboribus quibus populus in Ægypto premebatur, hoc ab æternis plagis & incendijs quibus damnati in gehenna torquentur. Ad illud beneficium præstandum præcepit Dominus agnum immolari, cuius sanguine postes domorum tingerentur, & Dei populus à vastatore Angelo liberaretur: ad hoc verò voluit celestis Pater non pecudem aut agnum, sed vnicum filium suum in sacrificium mactari: vt eius sacrificij merito, ab omnibus his malis quæ supra diximus seruariemur. In illo beneficio Dominus populi sui hostes, qui illum infestis armis & animis insequiebantur, in mari Rubro submersit: in hoc autem veros animorum nostrorum hostes, nempe ipsa mortifera peccata quæ æternam nobis mortem inferunt, in rubro pretiosi sanguinis sui mari suffocauit & interemit. Illis quidem hominibus cum sitirent, fluxit aqua de petra, quæ sitim corporis ad tempus sedaret: nobis manat aqua è latere Christi, quæ salit in vitam æternam. Super illos pluit Dominus manna ad manducandû: quod sic edentium vitam sustentabat, vt mortem non arceat: nobis in cibum datur caro Christi, hoc est panis Angelorum, qui nos ab æterna morte immunes seruat. De illo enim Dominus ait: Patres vestri manducauerunt manna in deserto & mortui sunt: de hoc verò, Qui manducat hunc panem, viuet in æternum. Postremò eius beneficiij finis exitit, filios Israel post longos tandem itineris errores ad promissam illis Chanaan eorum terram adducere: huius verò finis est, nos in hæreditatem incorruptam, immarcescibilem & incontaminatam, nullo vnquam tempore interituram introducere. Quantum igitur beneficium beneficio præstat! Illud terra, hoc cælum: illud caro, hoc spiritus: illud denique agni morte, hoc filij Dei morte perfectum est. Quantum ergo cælum terræ, spiritus carni, æternitas tempori, & agno Christus antestat, tantum hoc beneficium illo maius & amplius est. Si ergo adeò memorem illius beneficiij animum à populo suo Dominus exigebat, vt annua recordatione minime contentus, semper ante oculos obuersari velleret: quid quæso à nobis pro hoc tanto beneficio rependi cupiet? Si enim beneficium hoc infinitis partibus illo sublimius atque magnificentius est, infinitis quoque partibus maior esse debet pietas, & charitas, & religio, & gratiarum actio, qua hoc beneficium celebrandum erit.

Qua ergo ratione fratres huic officio respondere fragilitas nostra

- 20 **fra poterit?** Ea certè, vt huius beneficij magnitudinem, quantum facultas nostra tulerit agnoscamus. Quò enim magis hoc agnouerimus, cò magis grati ac deuoti in autorem tantæ salutis erimus. Sed qua potissimum via & ratione in hoc pio studio versari poterimus? Ea certè quam Dominus Abraham præscripsisse paulò antè diximus: vt quemadmodum is omnia promissæ regionis illius loca oculis lustrare iussus est, ita nos mentis oculis omnes summi huius beneficij partes & circumstantias piè ac diligenter consideremus. Sunt enim simplicia quædam beneficia, sunt & multiplicia maximeque fecunda, quæ vnico beneficij nomine plura comprehendunt. Quam rem facili exemplo commonstrabo. Fingite nunc, *simil.*
- 21 **vrbs potestatem veniens,** hanc aduersus illum sententiam ferret: vt videlicet flagellis primùm caderetur: deinde manus eius & aures abscinderentur: postea verò ignitis forcipibus eius corpus laniaretur. Exinde verò per publicas vrbs vias raptaretur, ac postremò suspendio vitam finiret: & in partes discissum cadauer in editis locis appenderetur, quò facinorosis hominibus terrorem incuteret. Hac igitur sententia lata, si amicus aliquis magnis precibus & laboribus atque ingenti pecunia oblata, qua in septuplum etiam illata damna refarciret, veniam illi impetrasset, & à tam multis illum cruciatibus liberasset, iam intelligitis, quàm multis nominibus facinorosus hic liberatori suo obnoxius esset, qui se à tot malis immunem conseruasset. Hoc exemplo vtcunq; intelligere poterimus, quid Seruatori nostro debeamus. Cùm enim peccati merito in plurima & grauissima mala (quæ mox explicabimus) inciderimus, à quibus nos Christus Dominus liberauit: ideò vnico liberationis beneficio tot bona in nos contulit, quot erant mala à quibus nos eripuit: vt omittam interim bona quæ contulit. Longè tamen beneficium beneficio præstat: quòd illic pretio dato, amicus amicum liberat, hic vita impensa Dei filius inimicos absoluit. Quocirca, vt beneficij huius magnitudinem agnoscamus, mala omnia in quæ per peccatum incidimus, breuiter enumeranda sunt. Vt enim ad medicinæ *simil.* virtutem cognoscendam, morbi grauitatem & incommoda omnia quæ secum affert, nosse prius oportet: ita ad salutarem redemptionis nostræ medicinam agnoscendam, communem naturæ morbum & mala omnia quæ ex eo còsequuta sunt, præcognita habere necesse est: quod nūc agere incipiemus. Erit autem hæc doctrina nobis maximè
- vtilis

utilis & salutaris: non ob hoc solum, quod modò diximus: sed etiam
 ut lethalis peccati malitiam perspicientes, illud omni ratione vitare
 studeamus. Constat enim totius Christianæ philosophiæ summam
 in vna peccati detestatione positam esse. Cùm autem peccatum no-
 mino, non solum illud parentis primi peccatum intelligo, quod to-
 tam naturam infecit: sed quæcunq; etiam lethalia peccata, quæ ho-
 mines passim designant: qualia sunt fraternum odium, impudicus
 amor, periurium, conuitium, furtum, alienæ famæ denigratio, vin-
 dictæ appetitio, & quæ sunt eius generis. In his namq; omnibus
 peccatis includitur, quod in illo grauissimum fuit: nempe Dei con-
 temptus, & auersio ab incommutabili bono, vnde cætera mala con-
 sequuntur.

Prima pars. ¶ Principiò igitur, octo præcipua mala sunt, in quæ homo: propter 24

†
I.

quoduis lethale peccatū incidit, quæ ego quàm breuissimè enume-
 rabo. Vestrū autē erit fratres, ea studiosius atq; diligētius recogitare.
 Primū igitur per huiusmodi peccatum homo à Dei gratia & ami-
 citia cadēs, in eius iram & inimicitiam incurrit: odio est enim Deo
 impius & impietas eius. Hoc autē malorū omnium & primū, & ma-
 ximum, & omniū aliorū causa est: sicut cōtra Dei in nos amor donō

Isai. 59.

rū omniū primum, & aliorū omniū caput est. Hinc ipse Dominus:
 Peccata (inquit) vestra diuiserunt inter vos & Deum vestrū, & prohi-
 buerunt bonū à vobis. ¶ Secundò, per peccatum à cœlesti regno ex-

II.
Exod. 32.

cludimur, quo primū tēpore delinquimur: dicēte Domino: Qui pec-
 cauerit mihi, delebo eum de libro meo: qui planē est electorū liber,
 in quo ij conscripti sunt, & cœli ciues decreti. ¶ Tertiò, per peccatū

III.

Roma. 6.

non solum à regno excludimur, sed etiā ad æterna gehēnæ supplicia 25
 damnamur. Stipendiū enim (vt Apostolus ait) peccati mors: nō solū
 tēporaria, sed etiam æterna: quam Ioannes in Apoc. secundam mor-

Apeca. 21.

tem appellat his verbis. Timidis autem, & execratis, & homicidis, &
 fornicatoribus, & omnibus mēdacibus, pars illorum in stagno ardētī

IIII.

2. Tim. 2.

igne & sulphure, quod est mors secūda. ¶ Quarto, per peccatū tradi-
 mur in potestatem diaboli. Vnde est illud Apost. Vt respiciāt à dia-
 boli laqueis, à quo captiui tenētur ad ipsius volūtātē. Distat autē ca-
 ptiuitas hæc ab ea, qua Tyrāni bello captos homines in captiuitatem
 adigūt. Hi namq; inuitos & reluctantes subijciunt: sub dæmonū ve-
 rō potestātē nō adigit nos. vlla vis, non hostis cogens, non Deus ipse
 humani generis amicus: sed serpens, idest diabolus suggerens atq; insi-
 diās, & nostra volūtas serpenti cōsentiēs. Et ita nos ipsi sumus nobis
 captiui.

- 26 captiuitatis nostræ & miserix causa. Vincula verò quibus hic tyrannus subditos sibi constringit, sunt etiam illa quoque voluntaria, sed quæ tamen miseros homines ad inconcessas voluptates potèter abripiunt. Inter quæ præcipuū vinculum est lex membrorum, quæ spiritum post se captiuum trahit, & quocunq; voluerit impellit: non quidem cogendo, sed vehementer ad malum alliciendo. Vincula sunt item varix cupiditates, quibus homines à diuinis rebus abducuntur, & maximo impulsu ad verita rapiuntur. Vnde est illud Salomonis: *Pro. 5.*
 Iniquitates suæ capiunt impium: & funibus peccatorum suorum cōstringitur. His igitur vinculis atque hoc carcere captiuus homo peccati iure tenetur. ¶ Nec vincus modò est atque captiuus, sed etiam eiusdem peccati maculis adeò impurus atque deformis, vt Dominus per Hieremiam dicat: Si laueris te nitro, & multiplicaueris tibi herbam borith, maculata es in iniquitate tua coram me. Atq; ad huiusmodi animam per Ezechielem Dominus ait: Ad omne caput viæ *Ezech. 16.*
 ædificasti signum prostitutionis tuæ, & abominabilem fecisti decorem tuum. Quemadmodum enim in rebus corporeis vbi candida vestis cœnum vel sordes contingit, ipsa quoque maculatur, & sordidatur: ita homo per peccatum à Deo recedens, rebusque terrenis, scēdisq; voluptatibus se immoderato amore coniungens, earū quoque scēditatem & sordes contrahit, dicente Domino: Abominabiles facti sunt, sicut ea quæ dilexerunt. ¶ Nec sordidus modò atque deformis, sed cæcus etiam per peccatum homo efficitur, & in tenebris agere dicitur. Sic enim de improbis dicitur: Via impiorum tenebrosa, nesciunt vbi corruant. Et illud: Nescierunt neq; intellexerunt, in tenebris ambulant. Vt cæci autem in tenebris errant: quia neque quò sit eundum, neque quā sit eundū norunt: hoc est, neque finem ad quem tendere, neque viam qua in illum tendere debeant, vidēt. Hinc extrema illa & summa rationalis creaturæ cecitas ortum habet, quòd tunc temporis feliciter atque præclare se viuere arbitratur, cum visibilibus huius vitæ bonis fruitur, & carnis cupiditates explere potest. Cæcitas porro huius causa est, quod peccatum, velut atram quandam nubem inter Deum & mentem hominis opponat, quæ diuinæ lucis radios & influxū in illū impedit. Quoque plura homo peccata peccatis addit, hōc nubem illam obscuriorem atque dēsiore efficit. ¶ Nec cæcum modò, sed infirmū etiā & debilem ad omnia pietatis officia reddit. Peccatum quippè non solum hominem diuina gratia priuat, sed etiam mentis nostræ vires sauciat & vulnerat. Quod quidem satis indicat ille, qui descēdens ab Hierusalem in Hierico, incidit in latro. *Luce. 20.*
 nes:

Simil.

Psal. 6.

VIII.

Iacob. 1.

Daniel. 13.

August.

nes quæ nō modò spoliauerūt, sed graniter eū in vulneratū relinque- 29
 runt. Ea enim naturæ infirmitas est, ut sine cœlesti præsidio integri-
 tem suam tueri nequeat. Quomodo enim cœtu si à caduere mir-
 rham abstraxeris, protinus computrescet, & in vermes abibitis ita pla-
 nē si diuinæ gratiæ mirrham ab anima nostra secerueris. Hæc autem
 mentis infirmitatem illa Prophetæ verba significant: Misere mei
 Domine, quoniam infirmus sum: sana me Domine, quoniam cōtur-
 bata sunt ossa mea. Ossium autem nomine præcipuas animæ vires
 intelligit, quæ fuerant per admissum scelus fractæ & labefactæ, & à
 status sui rectitudine conuulsæ. ¶ Postremo, per peccatum anima
 mortem incurrit: quia veram vitam suam amittit, dicente Iacobo:
 Peccatum cum consummatum fuerit, generat mortem. Et sancta illa
 Susanna: Si hoc (inquit) egero (idest, cupiditati vestræ obtemperau-
 ero) mors mihi est. Peccatum appellauit mortem. Cur ita? Quia per il- 30
 lud amittitur gratia, qua homo Deo salutis & vitæ suæ auctori vnitus
 erat, à quo vitalem spiritum hauriebat. Amissa verò gratia, autorem
 vitæ suæ Deum amittit. Vnde est illud August. Non sunt in te visce-
 ra pietatis, si luges corpus à quo recessit anima, non luges animam à
 qua recessit Deus.

Hæc sunt fratres mala in quæ totum genus hominum decidit per
 peccatum: & in quæ vnusquisque nostrum incidit, quoties capitale
 crimen admittit. Manet enim Dei inimicus, à cœlesti hæreditate ex-
 clusus, gehennæ supplicio addictus, Diaboli obsequio mancipatus,
 deformis & impurus, ad omnia spiritualia & cœlestia bona cæcus, in-
 firmus, mortuus, & mille modis sauciatus. Neq; enim sperari aliquid
 minus poterat, vbi se homo à Deo bonorum omnium fonte diuul- 31
 sit, & Diabolo malorum omnium auctori coniunxit. Hæc omnia fra-
 tres ante mentis vestræ oculos proponere deberetis, cum vos hostis
 antiquus ad lethale aliquod peccatū inuitat. Non debito enim, quin
 si hæc omnia mala alta mente volueritis, prius vitam ipsam amitte-
 re, quàm lethale aliquod crimen admittere eligeretis. Hæc enim de
 causa viri sancti nihil graue aut acerbum iudicabant, quod modò
 eos aliqua ratione ad huiusmodi crimina vitanda iuuaret. Sic de
 B. Benedicto D. Gregor. Dialog. lib. memorat (cum quadam die
 vehementi carnis tentatione à Dæmone vrgeretur) nudum se in vr-
 ticarum & veprium fruteta coniecisse, ibique inter spinarum acu-
 leos diu volutarum fuisse: ex quibus toto corpore vulneratus &
 sanguine respersus exijt, & per cutis vulnera, eduxit à corpore vul-
 nus mentis, quia voluptatem traxit in dolorem. Vicit itaq; peccatū,
 quia

Gregor.

32 quia mutauit incendium. Hæc ille. Nec minus mirabile est, quod de beato Francisco legitur. Qui cum simili tentatione vrgeretur, nudū se inter globos niuis media hyeme proiecit. Nec hoc contentus, magna eiusdem niuis mole congesta & in globi formam redacta, Hæc inquit Franciscæ vxor tua est, illam brachijs ac toto corpore stringe & amplectere. Hoc dicentio beatus pater carnis ardorem atque incendium, niuis rigore extinxit. His igitur rationibus peccatum à se expūgunt, qui diuino lumine illustrati, eius malitiam atq; deformitatem agnoscunt. Quæ quidem res magnam nobis fratres lugendi atque lamentandi materiam prabet: cum tam multos inter ipsos etiam fideles passim videamus, qui bibunt quasi aquam iniquitatem, quiq; propter res nihili sine vllo diuini iudicij metu sese in omnia peccatorum genera præcipitant. Sed iam ad institutum redeamus.

33 Ab his autem tantis malis in quæ per peccatum incurrimus, nullo modo se miser homo extricare poterat: quia non poterat læsa maiestati satisfacere, nec peccatum abolere, quod horum malorum causa extiterat. Peccatum quippe illud quod à generis nostri principe in omnes eius posteros, tanquam à stipite in ramos omnes processerat, infinitam grauitatem continebat: quia maiestas læsa immensa erat & infinita. Hòc est enim culpa grauior, quò persona in quam committitur, dignior est. Adde etiam quod non pro illo communi peccato solum, sed pro omnibus omnium hominum peccatis Deo litandum & satisfaciendum erat: quæ tam multa sunt, vt vel vnus tantum peccator dicere potuerit: Peccaui super numerum arenæ maris. Qualis 2. Par. vlt.

34 cum stultorum numerus sit infinitus? Pro his ergo totius mundi peccatis quomodo priuatus homo poterat satisfacere? ¶ Adde, quod ne pro se quidem vno satisfacere poterat, cum Deo ingratus & inimicus esset, cuius etiam munera ingrata sunt: sola enim oblatio iusti impinguat altare: sola Deo grata est. Eccle. 1.

§. II.

¶ Cum igitur in hoc infelicissimo statu miser homo ageret, qui sola mortis æternæ vindicta, ad quam fuerat damnatus, diuinæ maiestatis gloriam illustrare deberet, & ruinæ suæ supplicio Deū glorificare, quem obsequio noluerat demereri: vnicus Dei filius tãtam lapsi hominis cladem miseratus, quem aliena malitia, hoc est, diaboli inuidia in tot mala coniecerat, causam eius in se suscipere, eumq; à tantis malis eripere, & pristinae dignitati & gloriæ restituere decreuit. ¶ Cum

Secunda pars.

¶ Cum autem hoc multis modis efficere potuisset (quid enim diuina potentia & sapientia non possit?) optimam tamen & commodissimam rationem ad hoc eligendam esse statuit. Cum enim sicut Propheta dicit, Dei perfecta sint opera: quæ videlicet autoris sui dignitatem & sapientiam referant, nullo modo eius bonitatem & sapientiam decebat, ut opere clariore neglecto, opus minus clarum & amplum susceperet. Si enim principis optimi & sapientissimi est, non quid ipse possit, sed quid maximè deceat considerare: quanto magis summus ille atque optimus princeps, in pulcherrimo reparationis mundi opere, non quid ipse posset, sed quid eius gloriam & humanam salutem maximè deceret, intueri debebat? Cum ergo tanta huius operis dignitas sit, commodissimam ad illud perficiendum, Dei filius (hoc est Dei virtus & Dei sapientia) rationem iniit: nempe, ut ipse assumpta hominis forma atque natura, generis humani causam in se susceperet: ipse vadem se pro reo homine, & debitorem faceret: ipse denique in se vniuersa mundi debita exoluenda, & omnia eius peccata expianda susceperet.

Sed qua quæso ratione, qua spe fructus & vtilitatis inductus, hoc tantum facinus suscipere voluit? Superuacaneum est aliquam vtilitatis rationem in summo illo bono requirere: qui per infinita secula ante mundi constitutionem, non minus felix & beatus, & bonorum omnium compos extitit, quàm modo est. Hoc enim est diuinitatis maximè proprium, ut nihil illi addi, nihil detrahi possit. Cur igitur tantum laborem suscepit? Sola bonitate, sola charitate, solo beneficiendi studio, solo salutis nostræ amore, sola miseriarum nostrarum compassione. Per viscera (inquit) misericordiæ Dei nostri, in quibus visitauit nos oriens ex alto. Hoc autem nobis innuit plaga illa locustarum, quæ omnem terram Ægypti vastabāt. *Suscitauit* quippe Dominus vrentem ventum, qui vehementissimo flatu arreptam locustam proiecit in mare Rubrum, ubi penitus submersa & extincta fuit. Cum verò multis alijs rationibus plagam illam curare potuisset, hanc potissimum delegit, qua redemptionis nostræ beneficium figuraret. Vehementissima enim & ardentissima Christi charitas omnia mundi scelera (quæ instar locustarum Ægypti, non vnam aliquam regionem, sed vniuersum genus hominum vastabant) in se suscepit: & ea omnia in mare Rubrum, hoc est, in pretiosi sanguinis sui flumen proiecit, ut in eo prorsus interirent: quemadmodum à Propheta dictum est: Deponet omnes iniquitates nostras, & projiciet in profundum maris omnia peccata nostra. ¶ Cæterum cum

38 totum Dominicæ passionis mysterium (quacunque illud spectaueris) ardentissimi amoris flammis præ illud contemplantibus subministrat, hæc tamen gratuita diuinæ bonitatis dignatio, qua qui ab æterno beatissimus & felicissimus erat, sine ullo felicitatis suæ incremento, tantum laborum atque dolorum salutis nostræ gratia subire voluerit, maximum pijs mentibus amoris incitamentum præbere solet. Si enim amare pigebat, cur prius amantem redamare, cur mutuam dilectionis vicem rependere pigeat? cur non aliquid homo propter illius amorem pati velit, qui immensos labores & cruciatus salutis eius gratia sine ullo suo emolumento perpeti dignatus est?

Ad hoc autem efficiendum, necesse fuit humanam diuinæ naturæ copulare: ut altera alteram iuuaret, & quod vna præstare non poterat, ab altera præstaretur. Diuinitatis enim sublimitas non poterat vel mereri, vel satisfacere (hæc enim humanæ naturæ non diuinæ officia sunt) purus autem homo, quamlibet iustus esset, non poterat pro tota generis humani vniuersitate infinitæ maiestati lætæ plenè satisfacere. Fuit igitur opus, ut humana diuinæ naturæ iungeretur: ut in altera esset qui satisfaceret, in altera qui satisfactioni meritum & valorem infinitum præberet, atque ita idem Deus & homo plenè salutem nostram operaretur: largiens ex diuinitate, quod humanitas habere non poterat, & assumens ex humanitate, quod supernæ maiestati minime conueniebat. Atque ita (quemadmodum D. Eusebius Emiss. ait) immensa illa maiestas de nostro obtulit sacrificiū, de suo contulit premium.

Euseb. Emiss.

Quod ut apertius intelligamus, obseruanda sunt tria actionum genera in Salvatore nostro. Quædam enim sunt propria Dei, quædam ^{nota} hominis, quædam Dei simul atque hominis opera. Creare enim, viuificare, iustificare, peccata remittere, & id genus alia, solius Dei opera sunt. Obedire autem, sacrificare, pro iustitia certare vsque ad mortem, Deo gratias agere, non possunt esse nisi hominis, aut rationalis creaturæ opera. At verò emittere spiritum, & pro voluntate ponere animam, & iterum sumere, se à mortuis excitare, condignum pro totius mundi peccatis pretium soluere, non possunt esse opera nisi eius qui simul sit Deus & homo. Cum igitur vtræque Dei atque hominis natura perfectè in Christo fuerit, habuit plenè ex altera quidem vnde satisfaceret, ex altera verò vnde pro totius mundi peccatis satisfaceret.

Primus satisfaciendi modus.

¶ Sed quoniam satisfaciendæ virtutem infinitam vidimus, satisfaciendæ modum videamus. Hoc est, quæ via & ratione læsæ maiestatis Redemptor noster satisfecerit. Si iustitiæ rationem expendamus, satisfactio medicina naturam imitatur: quæ cōtraria contrariis curare solet: nempe frigida calidit, & calida frigidit. Ad hunc ergo modum Saluator contraria via ingrediens, quæ nos sceleribus nostris commuimus, cōtrariis ipse virtutibus expiauit. Quia igitur prima mortis & perditionis nostræ causa extitit inobedientiæ crimen, & mentis effrenatæ rebellio, quæ primus homo, cæteri quæ deinde ab eius stirpe propagati imperium Dei nefariè detrectabant: fuit utique consentaneum, ut Christus obedientia sua numen Patris nobis iratum placaret, & illis qui deinceps illius iussis obedirent, causam salutis afferret. Et quia summa obedientia, non in delicijs & vitæ iucunditate, quam sponte nostra suscipimus, sed in laboribus atque doloribus à quibus natura refugimus, apertè declaratur: commodum fuit, ut is cuius obedientia nostræ rebellionis & contumaciæ scelus erat expiandum, fieret obediens vsque ad mortem: & non ad quoduis mortis genus, sed ad id quo nullum erat detestabilius, nempe ad crucis supplicium. ¶ Erat etiam Deus superbia grauiter offensus (hoc enim crimine primus homo deliquerat, cum diuinitatis similitudinem & scientiam Dæmone suadente affectauit: & hoc item tota eius posteritas corrui, quæ prauis his parentum velligijs ingressa est) humilitate igitur ei litandum fuit: ut humilis animi demissio placaret, quem superba insani hominis elatio ad iracundiam prouocauerat. Quia verò superbia illa omnem modum prætergressa est (nihil enim maius aut sublimius cæcus homo appetere poterat) ideo satisfaciendæ humilitatis ea esse debuit, quæ ad supremum atque infimū abiectionis gradum sese demitteret. ¶ Adde etiam, quod non præterita solùm, sed futura quoque humani generis mala cælestis hic me dicus curanda suscepit. At malorum omnium caput & origo eadem superbia est: quæ arrogantia & impia sui fiducia obicem diuinæ gratiæ ponit, & ad infinita penè mala homines vehementer impellit. Quia enim ad honores quos illa immoderatè ambit, infinitis penè itineribus peruenitur, ideo qui honores hoc modo concupiscit, cætera etiam omnia quibus ad honoris gradum peruenitur, siue æqua, siue iniqua sint, simili ardore concupiscit: atque ita demum ad innumera peccata superbum hominem acuit atque sollicitat. Quo nomine superbia omnis peccati caput esse dicitur. Iam verò si quis aliqua

44 aliqua iniuria siue contumelia pulsatus est, quos non excitat tumultus? Quam implacabilis tota penè vita durat? Tu ergo Domine qui in hoc cœlis descendisti, vt generis humani morbos non doctrinæ monitis solum, sed multò magis virtutum tuarum exemplis curares, respice hunc morborum omnium maximum, maximeque immedicabilem: quò detestabili superbix crimine è moribus nostris eliminato, præstantissimam humilitatis virtutem consequi valeamus. Hac igitur de causa cœlestis medicus qui morbi huius vim atque perniciem solus plenè agnoscebat, efficacissimum contra illum antidotum stupendæ humilitatis suæ exemplo parandum curauit. Totum enim passionis suæ agonem, non minus ludibriorum & contumeliarum ignominia, quàm dolorû acerbitate deformari passus est. Quis enim sine pio animi sensu referre possit summum illud captionis & vinculorum dedecus, & alapæ ignominiam, quam satelles quidam

45 Diaboli in domo Annæ in pulcherrimam eius faciem impexit: & non iam vnâ, sed multas alapas, colaphos, sputa, ludibria, & irrisiones, quas in Cayphæ atrio sustinuit? Quid hîc referam Herodis irrisiorem, simul & exercitus sui: qui Dominum pro amente & infano habens, spreuit, & irrisit, & veste alba ignominiose indutum & victum, per vias vrbs publicas, turba hominum spectante & illudente remisit? Verùm hæc omnia (quæ alioqui stupendæ humilitatis exempla continent) missa facio: ad spinarum coronam venio: in qua admirandum humilitatis spectaculum Deo, Angelis, & hominibus propositum est. Cohors militum, genus hominum insolentissimû, crudele, & sanguinarium, Dominum atrocissimis verberibus cæsum, ac penè contritum, in prætorium adducunt: & pro compansionis affe-

46 ctu, quem & suscepta verbera, & crucis supplicium (quod illi iam paratum erat) merchantur, hoc illi refugium prabuerunt. Excunt primò illum vestimentis suis, & purpurea illum veste tanquam regem induerunt. Deinde ne quid illi ad regiæ dignitatis speciem deesset, arundinem in dextera eius pro regali sceptro posuerunt: pro regio verò diademate crudelissimam coronam, non gemis & auro distinctâ, sed acutissimis spinis intextam, sacro eius capiti impresserunt, & spinarû aculeis transfixerunt: vt insignem illam & inauditam ignominiam grauissimus quoque dolor lociaret. Quid his crudelius, & acerbius non feritas modò hominum, sed etiam Dæmonum excogitare potuit? Sed est aliquid adhuc indignius. Non contenti enim hac feritate atque ludibrio, regis speciem quam ipsi adornauerant, cachinnis & risu illudebant, flexis genibus illum regis nomine saluantes, diui-

nam eius faciem sacrilego ore conspuentes, alapis cædentes, & arundine quam dextera tenebat, caput eius reuerendum percutientes quod spinea corona capiti altius infigeretur. Quis vnquam ab ipso mundi exordio, in omnibus etiam immanium & barbarorum hominum historijs hoc genus ludibrij & ignominie audiuit, aut legit? O ferreas hominum mentes, & omnem humanitatis affectum cautas! Quis non hinc apertè videat, non hominem, sed crudelissimorum Dæmonum hoc inuentum fuisse? Quos tamen Dominus ita in se desæuire passus est, vt absolutissimum humilitatis sacrificium simul & exemplum nobis relinqueret: quorum altero verus superbie crimen expiauit, altero verò, perfectissimum nobis humilitatis exemplum stimulumque præbuit. Quamuis enim tantum hoc ludibrium Dæmonum ac satellitum eius furor excogitauerit, tamen (vt ante diximus) non hoc dedecus ex necessitate toleratum est, sed de diuina voluntate susceptum. Habes igitur quisquis ab alio iniuria læsatus, implacabilem te veniam petenti exhibes, nec nisi sumpta de illo vindicta conquiescere potes, habes inquam hinc ad instructionem & solatium tuum cælorum atque Angelorum Dominum, tam stupēdis propter te iniurijs & opprobrijs saturatum. Nec verò est quod dicas, illum quidem esse Deum, te verò hominem. Hoc enim vt alijs in rebus locum habeat, hac tamen in re magis nos hoc eius exemplum vrger. Quò enim persona sublimior, hoc humilitatis eius exemplum efficacius atque potentius est. Cur enim vilis & abiectus homo deprimi & abijci non patiatur, cum cæli & terræ Dominus ad extremum abiectionis locum se pro illo deiecerit?

Sed ad institutum redeuntes, hac incomparabili humilitate Dominus pro antiqua illa primi hominis superbia lætæ maiestati plenissimè satisfecit. Est enim indignissima res superbus homo: sed longè tamen maior & mirabilior medicina & placatio est humilis Deus. Itaque si superbie culpa, qua in ambitum diuinitatis exarsit, obnoxius est homo, Deus tamen se humiliavit pro superbo homine, deiecitque se maiestas pro crimine maiestatis: qua quidem humilitate plus Patri obtulit, quàm quod illi rebellis & superbus homo sustulit. Magis enim illi humilitas Christi grata, quàm ingrata hominis superbia fuit: magisque grata illi Christi obedientia, quàm ingrata præuaricatoris inobedientia extitit: pretiosior illi charitas Christi morientis, quàm ingrata peruicacia sese à Deo auertentis: pretiosiusque illi fuit hoc sacrificium, quàm fuerit inuisum totius generis humani peccatum. Non habet ergo Deus vnde de transgressore homine queri, vel aliquid

50 aliquid ab eo exigere possit: quando longè maius est quod illi Christus obtulit, quàm quod præuicator ademit. Non enim habet creditur cur queratur, quando pro aureo vno, quem illi latro surripuit, fideiussor geminam obtulit, quæ omne pretium superat. Quia enim omnis Christi actio non hominis solum, sed Dei simul & hominis erat, valorem & pretium infinitum ab infinita personæ dignitate trahebat. Cum enim duplex in Christo esset voluntas, altera creata, & *nota* altera increata: & increata voluntas (vt Damascenus ait) creata vo- *Damasc.* luntate, seu instrumento quodam in operibus suis vteretur: sit autè instrumenti proprium, impressam atque inditam motoris virtutem participare, & idem cum eo efficere: nihil mirum, si infinitam quoque virtutem illa creatæ voluntatis actio contineret, qua pro omnibus plenissimè satisfaceret.

51

§. IIII.

¶ Hæc vna ratio diuini numinis placandi, & pro nobis satisfaciendi *Secundus* extitit: audite nunc aliam, non minus æquitatis & iustitiæ legibus *satisfacien* accommodatam. Quam vt apertius intelligatis, statuendum est, quod *di modus.* Propheta dicit: nempe omnia Dei opera esse perfectæ (vt pote qui in numero, pondere, & mensura cuncta faciat) ideoque nihil in eis prorsus deformitatis & dedecoris posse reperiri. Quamuis enim multa in hoc mundo ab hominibus flagitia committantur, quæ eius decorè & pulchritudinem deformare videntur, ipse tamen dedecus culpæ emendat decore vindictæ. Nō enim ad perfectæ Reip. decorum exigitur, vt nulla omnino delicta in ea reperiantur: sed ne impunita re- *nota valde* linquantur. Hac enim malorum punitione, suus decor & pulchritudo in Rep. bene instituta retinetur: nec minus pulcher laqueus est in ceruice latronis, quàm torques aurea in collo regis. Ad hunc ergo modum summus ille princeps nihil in hac magna mundi Rep. cui ipse præsidet, deformare esse patitur: Si enim improbus homo vniuersitatis pulchritudinem deformat turpitudine culpæ, rursus illam reparat (vt D. Aug. ait) decore vindictæ. *August.*

Cum igitur vindicta sceleribus illata, & pœna pro culpa suscepta non modo læsa parti satisfaciat, sed etiam collapsam mundi pulchritudinem instauret: vniigenitus Dei filius qui nostram in se personam & causam misericorditer suscipere, & secundum iustitiæ leges diuinæ maiestati satisfacere voluit, debuit utique pœnas sceleribus nostris irrogatas in se suscipere, vt ipso pro nobis satisfaciente, nos ab hoc pœnarum debito solueremur. Prima autè pœna peccato irrogata, fuit mors: dicente Domino: In quacunq; die comederis ex hoc

Gen. 2.

ligno, morte morieris. Hanc ergo pœnam Saluator suscepit, vt mōa 53
tis reus à morte per eius mortem liberaretur. Hoc enim diuina sapiē
Euf. Emiff. tia statuit, vt (quemadmodum Euseb. Emiff. ait) Christus Dominus
pro morte debita offerret mortem indebitam: quia nec nos habeba-
mus vnde viueremus, nec Dei filius vnde moreretur. Idēq; rursus,
Nullam (inquit) habuit Saluator culpam, & ideo repulit mortem om-
nibus debitam, dum solus soluit indebitam: & quia non habuit pec-
cata propria, redemit aliena. Gratis quippè filius Dei mori non de-
buit. ¶ Deinde verò ad omnes huius vitæ miseras peccati merito dā
natus est homo: omnia quippe genera pœnarum quibus in hac vita
iactamur, communis peccati demerito in mundum inuecta sunt: cū
diuina iustitia pœnam esse non patiatur, vbi culpa non est. Has ergo
pœnas mitissimus ille agnus pro nobis suscepit, qui toties in vita esu-
riuit, sitiuit, sudauit, alsit, fatigatus est, totque persecutionibus & la- 54
boribus cōfectus, vt dicere cum Propheta potuerit: Pauper sum ego,
& in laboribus à iuuentute mea. ¶ Vltima verò & quidem grauissi-
ma pœna ad quam miserabilis homo damnatus fuit, secunda mors
(hoc est gehennæ supplicium) extitit. In quo quidem supplicio tria
sunt maximè tristia atq; horrenda: quorum imaginem quandam Sal-
uator in se suscipere dignatus est. Primum enim transgressor homo
potestati dæmonum cui consenserat, traditus est. Quod quidē sup-
plicium benignus Saluator noster ex parte subire non horruit: cum
à Satanæ ministris ad se capiendum venientibus, capi, ligari, & in
crucem tolli passus est. Quam rem ipse indicauit, cū ad illos dixit:
Hæc est hora vestra & potestas tenebrarū. ¶ Deinde damnatorū pro- 55
priū est, omni prorsus solatio carere. Nulla enim in hac vita calami-
tas est, quæ non leuamento aliquo mitigetur. Aut enim processu tē-
poris fit remissio, aut cōsuetudine tolerabilior, aut amicorū solatio
lenior, aut (quod malorū omniū extremum solatium est) morte ipsa,
quæ terminus est, finisq; pœnarū. At horū in gehenna nihil est: non
malorū finis, non pœnæ remissio, non pœnitentiæ remediū, nō diui-
næ misericordiæ spes, non Sanctorū intercessio, non amicorum so-
latiū, nō demū quicquā aliud, quod lenire doloris illius acerbiterem
possit. Quò fit, vt eundē tenorē & gradū, eundemq; doloris aculeū
quē primo quoq; tēpore in gehēna dānati patiūtur, in omni æterni-
tate sine vlla mutationis varietate sustineāt. Quæ res fratres summū
nobis peccati odiū atq; metū incutere debet: ne hoc tantum malum
(quod diuina pietas auertat) experiri cogamur. Quidam ergo huic
simile redēptor noster sustinere dignatus est: qui omne à se solatium
in

- 36 in passione abdicauit. Quod illa eius verba testantur: Et sustinui qui simul contristaretur, & non fuit: consolantem me quæsiui, & non inueni. Quin & à Patre amantissimo derelictus est. Quærem vox illa doloris plenissima testatur: Deus meus, Deus meus, vt quid dereliquisti me? Itaq; flagellis cæsus, clauis confixus, omnibusq; corporis sui membris luxatis, atque à locis suis conuulsis, nihil questus est: sed hoc solum queritur, quòd ab amantissimo Patre sine vllò interno aut externo solatio fuerit derelictus. Non hoc tamen indignè ferens, quod sponte suscepit: sed hac ratione doloris huius magnitudinem declarans. Quin & idem ipse Dominus à se ipso ita relictus fuit, vt non modò ex animæ suæ gloria, sed neque ex charitatis alacritate & spe salutis nostræ, quidquam solatij in sacrum illud corpus descendere pateretur. Vnde cum sancti martyres in doloribus sæpè triumpharent, & quasi festum diem agerent, nihil horum in eo vidimus, de cuius plenitudine martyres robur & virtutem acceperunt. Hoc enim illa eius verba testantur: Tristis est anima mea vsque ad mortem. 37 Hæc igitur omnis solatij abdicatione damnatorum quodammodo pœnam, vt à nobis eam depelleret, imitatus est. Psal. 68. Matth. 27. Matth. 26

Est etiam reproborum pœna non solum omnis solatij expers, sed etiam omnes hominis partes atq; sensus peruadens & cruciās: quòd nihil in homine, siue in corpore, siue in anima dolore vacuum relinquat. Quia enim improbi homines corpore, anima, membrisq; omnibus ac sensibus quibus iustitiæ seruire debebant, improbitati & iniustitiæ seruierunt: diuinæ iustitiæ ratio exigit, vt hæc ipsa membra debitis supplicijs commissorum pœnas luant. Hæc igitur de causa multiplicem pœnarum acerbiter Dominus perpeti dignatus est, ad oibz vt nos ab illis omnibus liberaret. Passus enim est ab omnibus omnium generum hominibus, à Iudæis, à gentibus, à Pontificibus, à Principibus, à discipulis suis, qui relicto eo fugerunt, à Iuda qui eum tradidit, à militibus qui eum mille modis vexarunt, à prætereuntibus qui illū irridebant, à latronibus qui illi imbecillitatem exprobrabant, ab ipso populo qui magnis clamoribus illum ad mortem & crucis supplicium postulauit: & ne quis alius deesset, à scæminis etiam passus est: quādo Pontificis ancilla principem Apostolorū ad negationē impulit. Passus est etiam in corpore, in anima, in honore, in fama, in rebus, ac postremo in omnibus sanctissimi corporis sui mēbris. In corpore quidem pertulit acerbissimum crucis supplicium. Non enim capite truncatus, vt Paulus, non lapidibus ictus, vt Stephanus, nō hasta cōfossus vt Matthæus, neq; aliqua celeri morte assumptus, sed crucis supplicio

peremptussin quo longiuri spatio persenerans, & corporis pondere sese ad ima deprimente, manuum atque pedum vulnera grauabantur, acerbioresque pendentis dolorem assidue efficiebant. Quid vero in sacro eius corpore dolore vacuum relictum est? Membra enim omnia luxata, & à sedibus suis ita diuulsa sunt, vt iuxta Prophetæ vaticinium numerari potuerint. Quæ res incredibilem Saluatori dolorem præbuit. Quod beatissima virgo Catharina Senen. non solum testata, sed etiam experta est: quæ dolorem hunc morte ipsa grauioresse prædicauit. Denique à planta pedis vsq; ad verticem capitis sauciatus est. Caput illud aureum atq; angelicis mentibus reuerendum, spinarum aculeis transfixum est: oculi velati, aures opprobrijs saturatæ, ceruix colaphis cæsa, malæ alapis percussæ, consputa facies & sanguine deformata, lingua aceto & felle amaricata, brachia in cruce porrecta, manus clauis transfixæ, latus lancea perfoßum, pedes ligno affixi. Quis his aliud adijci potest? Pendet in cruce corpus illud corporum omnium supremum, corpus diuinitati adiunctum pendet collisum, tortum, cæsum, flagellatum, cædũ cruore, plagis, viuicibus, tuberibus, liuore, vulneribus horridũ. Quod potuit esse vel hominis tam graue scelus, vel iudicis tanta sæuitia, vel carnificum tam immane facinus & animus crudelissimus, vt hoc modo in corpus hominis (vt nihil amplius addam) desæuaret? Tu ne es ille Domine quem Propheta speciosum forma præ filijs hominum appellat: in cuius laudibus gratiarum omnium plenitudinem diffusam esse testatur? Vbi igitur pulcherrima illa species? vbi gratia labiorum? vbi corporis decor? vbi pristinae gloriæ splendor? vbi virtus & potestas miraculorum? Vbi illud Euangelistæ elogium, Vidimus gloriam eius, gloriam quasi vnigeniti à Patre, plenum gratiæ & veritatis? At contra nũc Isaias ait. Vidimus eum, & non erat aspectus: desiderauimus eum despectum, & nouissimum virorum, virum dolorum, & scientem infirmitatem, & quasi absconditus vultus eius & despectus: vnde nec reputauimus eum. Quis enim in hac tanta corporis deformitate speciosissimum totius vniuersitatis? quis in illa humilitate regem seculorum? quis in tanta ignominia gloriam Patris, filium Dei, & principem mundi agnosceret? Cornua vtique in manibus eius: sibi abscondita est fortitudo eius: non est enim species ei, neque decor.

Hac ergo ratione Saluator pro nobis satisfecit, dum pœnas omnes sceleribus nostris debitas, ipse ab omni debito peccato liber, pro nobis sponte suscepit. Atque ita (vt Apostolus ait) de peccato damnauit peccatum: hoc est, de peccato accepit, vnde peccatum deleret: quemad-

Psal. 44.

Ioan. I.

Isai. 53.

Hab. 3.

Rom. 3.

- 62 quemadmodū ij faciūt, qui ex vipera medicinā conficiunt: quæ præ *simil.*
sentissimum aduersus eiusdem morsum remedium est. Mors quippe, cæteræ quæ pœnarum acerbitates è peccato manarunt: quas dum Saluator clementer accepit, pro peccato satisfecit. Tulit enim illud de medio, & affixū cruci, clauis disrupit, & sanguine deleuit. Qua in re stupenda Dei Patris charitas in hominem emicuit: quando eū qui non nouerat peccatum, pro nobis fecit peccatum (hoc est oblationē & hostiā pro peccato) vt nos efficeremur iustitia Dei in ipso. Hoc autem nobis innuit, quod Saluator medius inter duos latrones tanquā latronum dux & princeps in cruce pependit: de quo Propheta cecinit: Dux fuisti in misericordia tua, populo quem redemisti: populi *Exod. 15.*
nomine significans latrones, maleficos, idolorum cultores, atq; omnes perditos & profligatos homines: quorum ipse peccata portauit
- 63 in corpore suo super lignum, dum vulnera peccatis illorum debita *1. Pct. 2.*
in corpore suo pertulit, vt peccatis mortui, iustitiæ uiuerent. Hac enim ratione se illis Saluator ducem in cœlum præbuit.

Sic igitur is in cruce moriens, nos ab æterna morte liberauit. Anima enim & sanctissimum corpus eius (quæ pæssionis acerbitatē per ferebant) diuinitati vnita, & sanguis item eidem diuinitati vnitus, infinitam vim ab ipsa diuinitate trahebant: cum omnis actio & pæssio Saluatoris, personę, illam naturam agentis & sustentanti tribuantur. Actiones enim esse suppositorum vulgatissimum apud Philosophos axioma est. Vnde liquet, Christi Domini satisfactionem plenissimā & perfectissimam seruata iustitiæ integritate fuisse. Si enim Deus imensus fuit offensus, Deus etiam immensus pro illo crimine fuit expensus. Etsi offensa esse dicitur infinita, ratione personę offensę, satisfactio quoque est infinita, ratione personę satisfacientis. Hoc est *Isai. 28.*
autem iudicium illud atque iustitia, quam Iaias Seruatori nostro tribuit, cum ait: Ponet iudicium in pondere, & iustitiam in mensura. Verè enim plenissima, atq; adeò superabundanti mensura læsæ maiestati satisfecit, quando plus obtulit, quàm quod reus homo debebat. Illa enim Christi hominis vita supra omnes non hominum modò, sed etiam Angelorum vitas dignior extitit, quàm is pro salute nostra in sacrificium Patri obtulit.

§. V.

¶ Hac ergo satisfactione fratres, Christus Dominus & peccatum, & *Tertia pars.*
mala omnia in quæ per peccatum incidimus, è medio sustulit. Quod autem is peccatum sustulerit, testatur ipse Dominus, qui sanguinem suum in remissionem peccatorum fundendū esse ait. Testatur Ioan. *Ioan. 1.*
nes

Coloss. 2. nes Baptista, cum digito illum demonstrat dicens: Ecce agnus Dei, 65
 I. ecce qui tollit peccata mundi. Testatur Paulus, cum ait ipsum tulisse chirographum, in quo peccata nostra descripta erant: & illud cruci affixum, clavis dirupisse, & fuso sanguine oblitterasse. ¶ Peccato vero sublato, cetera deinde mala ex eo prodeuntia sustulit. Et primum quidem Deus Pater nos in gratiam & amicitiam suam recepit: sicut 2. Cor. 5. idem Apostolus ait: Deus erat in Christo mundum reconcilians sibi, non reputans illis delicta ipsorum: & posuit in nobis verbum reconciliationis. Reconciliati verò, canimus cum Propheta: Confitebor tibi Domine quoniam iratus es mihi: conuersus est furor tuus, II. & consolatus es me. ¶ Deinde cœlestem hæreditatem quam amiseramus, restituit: sicut idem Apostolus ait: Conuiuificauit nos in Christo, Ephes. 2. & conresuscitauit, & consedere fecit in cœlestibus. III. ¶ Tertio, sublato peccato, à reatu mortis æternæ cui addicti eramus, liberauit: si 66
 Osee. 13. cut ipse per Prophetam testatur cum ait: Ero mors tua o mors: mortuus tuus ero inferne. Pro quo beneficio gratias agit Propheta, dicēs: IIII. Misericordia tua Domine magna est super me, & eruiti animam meam ex inferno inferiori. ¶ Quarto, liberauit etiam nos à Diaboli tyrannide, qui captiuos tenebat, & in suum regnum & carcerē. post mortem detrudebat: sicut ipse per Prophetam pollicitus est cum ait: 67
 Isai. 27. In die illo visitabit Dominus in gladio suo forti & duro super Leuiathan serpentem vectem, & super Leuiathan serpentem tortuosum, & occidet cetum qui in mari est. Appellat Dæmonem his nominibus cete, & Leuiathan, ad eius potestatem & principatum mundi significandum. Appellatque rursus vectem, id est oblongum, ut principatus eius longitudinem & latitudinem designaret: quando 67
 V. is in toto penè orbe ante Christi Domini aduentum colebatur. Tortuosum verò nuncupat, propter eius fraudes, quibus totum penè mundum dementauerat, sibi que subdiderat. Hanc autem Christi victoriam Ecclesia hodierna die celebrat, cum ait: Hodie portas mortis, & seras pariter Saluator noster dirupit: destruxit quidem claustra inferni, & subuertit potentias Diaboli. ¶ Idem etiam peccatorum nostrorum sordes & maculas sustulit: quemadmodum Ioannes de ipso loquens ait: Qui dilexit nos, & lauit nos à peccatis nostris in sanguine suo. Hinc de illo Propheta vaticinatur: Erit fons patēs domui Dauid, & habitantibus in Hierusalem, in ablutionem peccatoris & menstruatæ: quotidiana quippè sacerdotum absolutio, quid aliud quam peccatorum ablutio est?

VI.

Idem etiam mentis nostræ cæcitatem & tenebras dispulit, cum

atram

68 atram peccati nubem, luto ex salua confectio (hoc est, incarnationis suæ sacramento) cæci nati, hoc est, humani generis oculos aperuit, & illud impleuit quod per Prophetam pollicitus est: Educam cæcos in *Isai. 42.* viam quam nesciunt, & in semitis quas ignorant, ambulare eos faciam. Et iterum: Audient in die illa surdi verba libri, & de tenebris & caligine oculi cæcorum videbunt. ¶ Idem etiam animæ nostræ *VII.* vulnera, vulneribus suis sanauit: sicut Propheta dixit: Disciplina pa- *Isai. 29.* cis nostræ super eum: hoc est verbera quibus pacem meruimus, illū cæciderunt: & liuore eius sanati sumus. Quam sanitatem Propheta petebat, cū diceret: Sana me Domine & sanabor: saluum me fac, & *Isai. 33.* saluus ero. Qua quidem sanitate percepta, faciliè potest homo viam mandatorum Dei currere, qui alioqui infirmus & æger vix se loco *Psal. 40.* mouere poterat. ¶ Postremò, idem nos resurrectionis suæ sacramen *Ierem. 17.* *VIII.* to ad vitā reuocauit: sicut Propheta dixit: Viuificabit nos post duos *Osee. 6.* dies, & in die tertia suscitabit nos. Ipse enim est de quo Propheta ca- *Ioan. 10.* nit. Ante faciem eius ibit mors: quique de ouibus suis loquens ait: Ego veni, vt vitam habeant, & abundantius habeant. Ipse nanq; passionis suæ merito primam gratiam, qua à peccato surgimus (quam mortalium nemo mereri potest) nobis promeruit. Quò fit, vt quicunq; ab initio ad finem vsque mūdi à peccati morte ad spiritualem vitam à Deo excitati sunt, propter passionis eius merita vel præuisa, vel exhibita, excitati sint. Hæc autem gratia iterum nos Deo coniungit atque vnit, à quo mens nostra diuinam atque spiritualem vitam Deo inspirante haurit.

En fratres octo illa mala in quæ per peccatum incidimus, Christi meritis tolluntur: si nos per fidem & charitatem operantem, illi tan-
70 quam viuam membra copulemur, atque redemptionis eius participes efficiamur. Is enim (vt Apostolus ait) factus est omnibus obedienti- *Hebr. 5.* bus sibi causa salutis æternæ. ¶ Vt hæc autem tam multa beneficia in nos conferret, quadruplicem personam pro nobis sustinere voluit: nempe fideiussoris, sacerdotis, aduocati, atq; bellatoris. Vt fideiussor enim, vadem se pro nobis obtulit, & omnia peccatorū nostrorū debita (vt antè diximus) per se dissoluēda suscepit: vt (quemadmodum *Leo Papa:* Leo Papa dixit) per illum ageretur omniū causa, in quo erat omniū *Hebr. 5.* natura sine culpa. Quia enim non habuit peccata propria, redemit aliena. Sacerdotis verò personam sustinuit, quādo seipsum in ara crucis pro cōmuni salute immolauit: & cū clamore valido & lachrymis orans, exauditus est pro reuerentia sua. Aduocati autem personam sustinuit, quando causam nostram ante supernū iudicem defendit: in qua

in qua causa Deus quidem iudex, Diabolus accusator, homo reus, 71
 Christus verò rei hominis patronus & aduocatus extitit. Cum autè
 nihil reus haberet quod accusanti Demoni responderet, atque ita à
 causa cadere debuisset: Christus Dominus eius patrociniū susci-
 piens, de suo iudici obtulit, quod reus homo non habuit. Hoc modo
 iustissima Dei sententia reus absolutus est. Iustissima inquam, quia
 non sola misericordia, sed etiam seuerissima iustitia, peracta res est,
 quando Christus verus Deus & homo plus obtulit pro homine, quàm
 reus homo debebat. In hoc igitur iudicio, dum cœlestis Pater filij
 merita attendit, iusto iudicio homini veniam & salutem per Christi
 iustitiam donat. De qua Propheta canit: Notum fecit Dominus salu-
 tare suum, ante conspectum gentium reuelauit iustitiam suam. Quo
 in loco pro eodem salutem & iustitiam accipit, quia per Christi iusti-
 tiam salus homini collata est. Quam quidem iustitiam Micheas Pro- 72
 pheta præstolabatur, dicens: Iram Domini portabo, quoniam pecca-
 ui ei, donec causam meam iudicet, & faciat iudiciū meum: & edu-
 cet me in lucem, videbo iustitiam eius.

Verum hæc ad personā aduocati pertinent. Erit autem operæ præ-
 tium, quoniam modo Christus Dominus bellatoris personam susti-
 nuerit, contemplari: hoc est, qua ratione communem generis huma-
 ni hostem bellando superauerit. Ad hoc igitur meminisse debemus
 duplicem esse præliandi rationem: aut enim viribus, aut astu & arte
 hostem superamus. Hoc autem posterius decertandi genus esse præ-
 stantius, naturæq; humanæ conuenientiùs, declarat Lacedæmoniorū
 mos atq; religio: qui si armis aduersarios prostrasset, Apollini gallū
 offerebāt: si autē arte & consilio, bouē immolabant: quod maius es-
 set hostem consilio & ratione, quàm viribus superare. Hac autem ra- 73
 tione Saluatorem nostrum cum cōmuni hoste decertasse, omnis san-
 ctorum Patrū cōsensus apertissimè declarat: vt is qui arte, mendacio,
 & dolo malo hominem superauerat, arte quoque, consilio, & bono
 dolo superaretur. Quod quidē Saluator fecit, cū paisibilem humani
 tatis naturam, & varijs obnoxia doloribus hosti obijciens, diuinitatis
 gloriam occultauit: atq; hac ratione hostem ad se impetendum, qui
 sui iuris nō erat, prouocauit. Itaq; (vt Euseb. Emis. ait) dum hostis
 antiquus consuetudinaria præsumptione deceptus, innocentem
 Dominum, & à mortis debito liberam appetijt: quia occidit liberū,
 amisit obnoxium, perdiditque ius suum, cum inualit hominem non
 suum. Sicut enim tyrannus, qui à rege maleficos puniendi potesta-
 te accepta, innocentem regis filium occidisset, omni esset potesta-
 te.

Psal. 97.

Mich. 7.

Euseb. Emis.

Simil.

74 te priuandus ita Dæmon, qui communis peccati merito, mortis iudicium in omnes homines exercebat, cum eadem potestate in innocentem regis æterni filium abusus est, potestate quam Deo permitte-
 tente acceperat, spoliatus fuit: atque ita demum pios homines qui redemptionis Christi participes effecti sunt, non potest (quod ante faciebat) in suum regnum & carcerem detrudere. Cuius rei imaginem, ut quidam ex sanctis Patribus ait, Daniel expressit, cum Baby-
 lonis Draconem, qui à Dæmonibus agebatur, solidioris cibi virtute con-
 fecit. Faciens quippe ex pice & adipe, id est, de duabus substantijs
 vnam offam, & Draconi offerens, quod putabatur cibus, interitus
 fuit. In pice autem, homo Christus intelligitur, passionis doloribus
 atque vulneribus denigratus. Deus adipe demonstratur, qui totius
 puritatis candor & pinguedo bonitatis est. Dum igitur Draco hunc
 75 cibum, qui ad illum minimè pertinebat, appetijt, mortem sibi pepe-
 rit: atque pios omnes quos vinctos tenebat, amisit. Hac igitur praliâ
 di ratione imperator noster communem hostem superauit, & ab e-
 ius nos potestate non vi atque potentia, sed iure & ratione eripuit.
 Vnde liquet, duplici iure hominem à Diaboli potestate ereptum: pri-
 mum, quia aduocatus noster de suo obtulit, quod homo non habe-
 bat: deinde, quia Dæmoni se inuadendi occasionem præbuit. Vtrum
 quæ autem ius idem Euseb. expressit, cum de aduersario nostro lo-
 quens ait: Ne esset quod Diabolus captiuo suo per arborem decepto
 ultra posset obijcere, ipse Dei filius sacras damnandus extendit ma-
 nus in arborem vitæ, ut duplici beneficio hominem nostrum, & san-
 guis crucifixi, & scelus crucifigentis absolueret: atque ita passio no-
 stra, dum illum damnat, hunc redimit.

Dani. 14.
 idē Euseb.

Euseb. Emis.

76 §. VI.

¶ Nunc iam tempus exigit fratres, ut quid pro hoc tanto munere
 Christus Dominus à nobis requirat, expendere incipiamus. Cum au-
 tem multis modis tantæ salutis autori obnoxij simus, illud ante om-
 nia exigit, ut gratum semper animum atque huius beneficiij memo-
 rem habeamus: immortalesque illi laudes & gratias, pro hoc tanto
 munere offeramus, & ab eius nunquam laude cessemus. Hoc enim
 cum omnes alij veteris testamenti Patres, tum præcipuè regius Pro-
 pheta perpetuò agebat, cui singulari priuilegio mundi Saluator ex
 stirpe sua nasciturus, promissus est. Hinc illa vox: In æternum non
 obliuiscar iustificationes tuas, quia in ipsis viuificasti me. Iustifica-
 tionum enim nomine, Christi iustitiâ & salutē intelligebat: per quâ
 nobis salus & iustitia donata est, ut paulò antè docuimus. Eundem

Quarta
 pars.

psal. 118.

Verò

Ibidem.

verò animi affectum ostendit, cum ait: Septies (hoc est perpetuè) in 77
die laudem dixi tibi, super iudicia iustitiæ tuæ. Et iterum: Media no-
cte surgebam ad confitendum tibi, super iudicia iustitiæ tuæ. Itaque
cum sit quidem (vt paulò antè diximus) aliud iudicium damnatio-
nis, aliud verò absolutionis, in his atque similibus Scripturarum lo-
cis quæ multa sunt, absolutionis iudicia intelligimus: quæ non tremè
da, sed iucunda esse, idem Propheta testatur. Quam quidem iudicio
rum iucunditatem Christi: Domini patrociniū & merita fecerunt.
Si ergo sanctus hic Rex, ceterique veteris testamenti Patres vitam
omnem in huius beneficii consideratione, quod futurum sperabāt,
insumebant: quid nos facere par est, qui illud suscepimus, quibusq;
aditus in cælum patefactus est, qui erat illis occlusus? Certè non to-
ties respirare, quoties huius beneficii meminisse deberemus.

Deinde etiā illud à nobis exigit (quod apertè ex his quæ dicta sunt 78
liquet) nempe vt summo & acerbissimo odio lethale peccatum dete-
stemur. Si enim vt videre potuistis, tot secum mala hoc genus pecca-
ti affert: si Dei iram, si gehennam, si felicitatis æternæ amissionem, si
captiuitatem, si sordes ac deformitatem, si mentis tenebras & cæcita-
tem, si infirmitatem & mortem, atque omnia denique mala secum
affert: si postremò ad peccati deletionē opus fuit, vt vnigenitus Dei
filius tot cruciatus, tot labores, tot probra, verbera, contumelias, irri-
siones, ac postremò acerbissimum mortis supplicium perferret: quis
adeò stupidus & mentis egens erit, qui non his rationibus videat,
quasi à facie colubri peccatum esse fugiendum: & omnia mundi ma-
la, atque ipsa etiam gehennæ tormenta esse prius subeunda, quàm
vt in hoc tam ingens malum incidamus? Quem hæc tanta res non
stupefacit? cui non terrorem, & exitiale peccati odium incutit? Qui 79
tot rationibus & argumentis eius malitiam atque deformitatem non
agnoscit, non video planè, quid illum in huius tanti mali detestatio-
nem inducere possit. Si igitur à me queratis, quid à nobis huius my-
sterij magnitudo exigit, hoc imprimis peccati odiū, quod modò re-
tuli, vobis iniungam, hoc vnum à vobis perpetuò exigam: atque uti-
nam vel hunc solum fructum ex hac cōcione, imò ex omnibus Qua-
dragesimæ concionibus domum reportetis. O felicem successum, o
bene collocatos labores, si post longam iactationem, ad hunc tādē
portum orationis nostræ nauicula appellere posset! Hinc Euf. Emiss.
huius beneficii magnitudine exposita, simili admonitione oratio-
nem claudit dicens: Opus est fratres, vt ita laboremus, ne quod
Christus elaborauit, nos iterum polluamus: ne scindamus vulnera
qua

Euf. Emiss.
in homil.

80. quæ ille sanauit: ne quod semel in nobis deleuit vnda baptisui, rursum excoquere necesse habeat ignis inferni. Tonat deinde Apostolus *Hebr. 10.* dicens: Irritam quis faciens legem Moyli, absq; vlla miseratione duobus vel tribus testibus moritur: quanto magis deteriora putatis mereri supplicia, qui filium Dei conculeauit, & sanguinẽ testamẽti pollutũ duxerit, in quo sanctificatus est, & spiritui gratiæ cõtumeliã fecerit? Ille autem filium Dei conculeat, & sanguinem eius polluit, qui animam suam, quam ille mortis & sanguinis sui profusione redemit, peccatis iterum sœdat, ac sordidat. Sicut enim qui mercem *Simil.* magno precio atque labore emptam contemnit & pro nihilo ducit, *nota* eius quoque pretium contemnit: ita qui animam suam Christi sanguine redemptam peccatis inficit & perdit, eius quoque preciũ, hoc est, Christi sanguinem conculare, atque contemnere dicitur. Vt

81. omitam interim quod inagis torquet mercenarium mercedis fraudatio. quàm labor ipse mercedis gratia susceptus. Hinc illa Domini apud Bernar. contra peccatores ex postulatio: O homo vide quæ pro te patior. Non est dolor sicut quo crucior. Ad te clamo, qui pro te murior. Vide pœnas quibus afficio: vide clauos quibus confodior. Cumq; tantus sit dolor exterior, interior est planctus grauior, cũ te tam ingratus experior. Hoc igitur precipuè à nobis exigit pãssio Saluatoris, ne, quæ ille vitæ suæ dispẽdio abolere mala voluit, repeta mus: ne vè dolores eius augeamus, dũ id cõmittimus, quod ille acerbis morte sua reputauit, quãdo eius evertendi gratia, mori voluit.

Deinde illud etiam sequitur, nempe nos post hoc tantum redemptionis beneficium, nouo quidem & summo iure Redemptoris nostri seruituti & obsequio addictos esse. Est enim redemptor, qui captiuum hominem, dato pretio, à captiuitate liberat. Qui autem hoc modo redemptus est, ab vna captiuitate liberatus, in alterã incidit. Qui enim antea captiuus erat seruus q; Diaboli, captiuus efficitur redimentis Christi. Quid autem ex huiusmodi redemptione cõsequatur, Apostolus mira breuitate complexus est cum ait: In hoc Christus mortuus est, vt viuorũ & mortuorũ dominetur: vt qui viuunt, iã nõ sibi viuãt, sed ei qui pro ipsis mortuus est. Quod perinde est ac si diceret: Tu ad captiuitatẽ & mortẽ damnatus eras: ego verò pro te mortẽ suscipiẽs, à morte liberaui, & vitã contuli: cõsequens ergo est, vt vita iam ista non tibi, sed mihi debeat militare. Hinc D. Bern. Non *Bernar.* immeritò inquit, vitam nostram sibi vendicat, qui pro ea dedit suã. Cui iustus vitam, quàm illi, qui si non moreretur, ego non viuẽrem? Cui commodius, quàm promittenti gloriari? cui inagis necessa-
riò,

riò, quàm minanti gehennam? Hæc igitur Christi mors permutatio 83
quædam inter Deum atque homines exitit: qua Deus homini vitã
suam contulit, vt vitam suam homo, auctori vitæ suæ Deo redderet.
Hoc est, vt pro amore amorem, pro cura curam, pro beneficio bene-
ficio, pro obsequio obsequium ab homine reciperet: & quam sui
partem Deus in hominem contulit, eandem homo in Deum con-
ferret. Porro autem si Christum Dominum in cruce pendentem, à
planta pedis vsque ad verticem capitis intus & foris, hoc est, in ani-
ma & corpore contemplerur, quid in eo descriptum & sculptum
inuenimus, nisi salutem hominum, vitam hominum, charitatem
in homines, salutem, felicitatem, calamitatum solatium, morborum
remedium, & malorum omnium medicamentum? Quid enim aliud
ab vtero matris vsque ad suppliciũ crucis, imo ad hoc vsque tempus
molitur, nisi generis humani salutem? Quid ergo magis debitum, 84
quam vt vilis homo vitam suam, seque totum illius obsequio addi-
cat, qui se totum in hominis vitam & salutem summus Deus impen-
dit? In qua tamen permutatione mirum & maximum discrimen est.
Homo enim, cum sibi viuere desinit & illi viuit, tum verè viuit, tunc
vera vitæ felicitate fruitur, tunc bonis omnibus afiluit: qui tamen,
cum sibi, non illi viuit, tunc reuera mortuus est. Christus autem Do-
minus cū nobis viuere voluit, mortem incurrìt, & innumeris penè
doloribus obnoxius factus est. Quis ergo hac tam felici & salutari
permutatione non gaudet? quis non huiusmodi commercium vo-
tis omnib. exoptat? Huic autem permutationi respondemus, cū eius
amori vicem rependimus, illum super omnia diligentes, & peccatũ
super omnia detestantes. Neque enim Deum diligere dicendus est,
qui adhuc peccatam diligit. Quomodo enim vere Deum diligo, qui 85
carnifices eius ntra me foueo atque retineo? Carnifices autem qui
illum ad mortem impulerunt, qui plagis cæciderunt, spinis corona-
runt, vinculis strinxerunt, felle & aceto potarunt, peccata nostra fue-
re. Nū enim peccata intercessissent, nullo modo Dei filius calicem
passionis haurisset. Cū ergo scelera mea Christi Domini hostes &
carnifices crudelissimi extiterint, quomodo cum illis pacem facere,
& amicitiam copulare potero? Vtrunque igitur in hac commutatio-
ne præstandum nobis est, vt quod ipse diligit, diligamus: & quod
odit, odio habeamus.

Sed ais: Nū hoc sufficiens pretiũ est, quo tãtæ benignitati respōdea-
mus, cū tã ingēs inter Dei & hominis vitã discriminẽ existat? Huic quæ-
stioni D. Aug. respōdet: sufficiens quidẽ esse obsequiũ hoc diuinę pie-
tati,

86 tati, cū homo nihil aliud habeat quod præstare Deo possit. Si enim plus aliquid haberet, plus utiq; ab eo Dominus propter immensam beneficij dignitatem exigeret. Hinc idem Augustinus cum Deo agens: Præcipis (inquit) Domine, ut te toto corde diligam. Video exiguum esse hoc meum obsequium, si beneficiorum tuorum magnitudinem expendam. Quid amplius vis Domine tribuam? Vellem, ait Dominus, si amplius haberes: sed quia nihil aliud habes, hoc tribue quod habes. Ad hoc autem nos regius Propheta inuitat, cum pro eo quod nos legimus, Apprehendite disciplinam, quidam verterunt: Oscula-
mini filium. Quibus verbis hunc amoris affectum, tua osculi nomi-
ne pro hoc tanto beneficio exigit à nobis. Cur igitur non exosculer, non amplectar, non ardentissimo amore Dei filium diligā: qui morte sua mihi vitam, salutem, & immortalitatem contulit: qui quæ mihi
87 omnia factus est? Tu enim Domine insensum nobis Patrem placasti: tu es propitiatio pro peccatis nostris, tu aduocatus in causa nostra, tu fideiussor noster, tu sacerdos & sacrificium, tu patronus atq; defensor, tu Saluator, liberator, & redemptor noster. Tu maculas peccatorum diluisti, tu mentis nostræ tenebras dispulisti, tu animæ nostræ vulnera sanasti, tu nos à morte ad vitam reuocasti, tu nos à gehennæ incendijs eripuisti, tu nobis iter in cælum aperuisti, tu nobis non modò primam gratiam, sed omnia quoque alia gratiarum munera promeruisti: tu hostem nostrum superasti, & nos ab eius captiuitate & seruitute in libertatem asseruisti: tu nos fratres tuos, Dei filios, regni eius hæredes, tuosque cohæredes instituisti. An non ergo singula hæc beneficia, singula corda nostra, hoc est, totum amorem nostrum à nobis exigunt? Qualem enim amoris flammam ex
28 tot congestis beneficiorum lignis excitari oportet? Da ergo Domine, qui tot in nos munera contulisti, da etiam, ut te vnicum Dei filiū & salutis nostræ autorem amplectamur, exosculemur, tibiq; semper adhæreamus, te toto corde, totisq; visceribus diligamus, à tua nunquam laude cessemus, & pro te mori, imo millies vitam profunderè pulchrū putemus: quò amorem amore, & sanguinem sanguine compensantes, preciosi sanguinis & passionis tuæ, te donante, participes effici mereamur.

Amen.

AD LECTOREM.

SCitum est, Christiane lector, plurimùm carmina in vtramq; partem, hoc est, & in laetis, & in tristibus rebus amplificandis valere. Nam hoc genere loquendi in laetis quidem rebus Maria, Moyse soror, Anna Samuelis mater, Iudith ac Delbora in veteri testamētovse sunt. Contrà verò sanctus Hieremias Hierosolymorum euerzione, rem sanè quàm maximè luctuosam in Threnis hoc eodem orationis genere amplificat, & lamentatur. Quorum exemplo nos, ut in natalitijs pueri Iesu carmina quædam adiunximus, quæ spiritualem piorum lætitiā excitarent: ita in lamentabili passionis eius supplicio hæc quæ deinde sequuntur illustrium virorum carmina adiecimus: quibus ad clementissimi Servatoris nostri dolores (quos nostri gratia pertulit) pio compassionis & deuotionis affectu recolendos commoueremur. Hoc enim apud alios credo effectura, quod apud me cum legerentur, effecerunt. Boni ergo pius lector consulat, si pro laudatorijs carminibus, & autorum encomijs, quæ alij in operum suorum fine subiiciunt, nos deuotissima & elegantissima hæc carmina, quæ redemptionis nostræ beneficium celebrant, subiiceremus.

Ad Christum Dominum crucifixum
Borbonij Carmen.

IN cruce te quoties nulum contemplor IESV
Perfossam palmas, & latus, atque pedes,
Despero miser, & clamo me fulmine dignum,
Dignum tantareos mille subire rogos:
Nam tibi sum tanti (proh) causa doloris IESV,
Plenus flagitijs, impietate grauis.
Displiceo (breuiter) totus mihi, diuere tædct,
Sed tua vox animum recreat illa meum.
Huc omnes ad me (vos qui peccastis) adeste,
Vulneribus curo vulnera vestra meis.

Quis

Quis tam ferreus est, quem vox non molliat ista?

Quis præ tristitia temperet à lachrymis?

Inuitas ex æquo omnes, nullosq; repellis,

Promittisq; patris regna beata tui.

Maxima promittis, sed quæ præstabis abundè,

Nec quenquam falles, omnia namq; potes.

O nos felices per te Seruator IESV!

Nam tua mors nobis vita, salusq; fuit.

Christus in cruce pendens loquitur. Borbo.

H*Vc me sydereo descendere fecit olympo,*

Hic me crudeli vulnere fixit amor:

Languèo, nec nostro quisquam illachrymatur amori,

Quem nequeunt diræ frangere iura crucis.

Pungentem caput, & cerebrum gestare coronam,

Cogit amor, cogit vulnere tanta pati.

Felle sitim nostram, & mixto satiauit aceto

Mi pectus lata cuspide rupit amor.

De me solus amor, de regum rege triumphat;

Ille pedes clavis fixit, & ille manus.

Si cupis ergo animi mihi signa rependere grati?

Dilige: pro cunctis, sat mihi solus Amor.

De Christo crucifixo. Pictor.

M*E lege quisquis ades, si qua est tibi cara salutis,*
Si tua diuinus pectora tangit amor.

Ecce cruci affixum, quo cuncta mouente mouentur,
 Cuius cuncta bibunt fontibus, ecce sitit.
 Qui fabricat brutis, quibusq; sedilia, pendens
 Nil sua quo cernix sustineatur habet.
 Est nudus, largitor opum, speciosior astris
 Linet, & est iustus, victima pro scelere.
 Qui dat sceptrum, gerit de sentibus ecce coronam,
 Latrones inter gloria summa probro est.
 Quiq; refrigerium est, ipse est solaminis expers,
 Et vitæ Dominus, mortuus ipse iacet.
 Hæc dixisse velim, sed tu memor esto, tot, atque
 Tanta tui causa sustinuisse Deum.

Imago crucifixi ingredienti templum allo-
 quitur: ex Lactant. Firm.

Quisquis ades, medijq; subis in limina templi,
 Siste parum, in fontemq; tuo pro crimine passum
 Respice me, me conde animo, me in pectore serua.
 Ille ego, qui casus hominum miseratus acerbos,
 Huc veni, pacis promissæ interpret, & ampla
 Communis culpæ venia: hic clarissima ab alto
 Reddita lux terris, hic alma salutis imago.
 Hic tibi sum requies, via recta, redemptio vera,
 Vexillumq; Dei, signum & memorabile fari.
 Te propter, vitamq; tuam sum Virginis aluum
 Ingressus, sum factus homo, atque horrentia passus
 Funera: nec requiem terrarum in finibus vsquam.

Inueni:

*Inueni: sed ubiq; minas, sed ubiq; labores
 Horrida prima mihi in terris magalia Iudæ
 Hospitia in partu, sociæq; fuere parenti.
 Hic mihi fusa dedit bruta inter inertia primum
 Arida in angustis præsepibus herba cubile.
 In Pharijs primos vixi regionibus annos;
 Herodis regno profugus, reliquosq; reuersus
 Iudæam, semper ieiunia, semper & ipsam
 Pauperiem extremam, & rerum inferiora secutus.
 Semper egens, monitis humana salubribus alma
 Ingenia ad studium probitatis aperta salubri
 Plurima doctrinæ iniungens miracula: quare
 Impia Hierusalem rabidis exercita curis
 Inuidiæ, sævisque odijs, & cæca furore,
 Infonti est pœnis letalibus ausa cruentam
 In cruce terribili mortem mihi querere: quæ si
 Latius ipse velim distinguere, sique per omnes
 Ire iuuat gemitus, mecum & sentire dolores:
 Collige consilia, insidiasvè, meique nefandum
 Sanguinis innocui pretium, & simulata clientis
 Oscula, & insultus, & sæuæ inrgia turba:
 Verbera præterea, & promptas ad crimina linguas.
 Fige animo & testes, & cæci infanda Pilati
 Iudicia, ingentemque humeros, & fessa prementem
 Terga crucem, atq; graues horrèda ad funera gressus.
 Nunc me nunc verò desertum, extrema secutum
 Supplicia, & dulci procul à genitrice leuatum.*

Vertice ad vsque pedes me lustra: en aspice crines
 Sanguine concretos, & sanguinolenta sub ipsis
 Colla comis, spinisq; caput crudelibus haustum,
 Undiq; diua pluens vinum super ora cruorem,
 Compressos speculari oculos, & luce carentes,
 Afflictasq; genas, arentem suspice linguam
 Felle venenatam, & pallentes funere vultus.
 Cerne manus clavis fixas, tractosq; lacertos,
 Atq; ingens lateri vulnus: cerne inde fluorem
 Sanguineum, fossosq; pedes, artusque cruentos.
 Flecte genu, lignumq; crucis venerabile adora
 Flebilis, innocuo terramque cruore madentem
 Ore petens humili, lachrymis suffunde subortis,
 Et me nonnunquam deuoto in corde, meosq;
 Fer monitus: sectare meæ vestigia vita.
 Ipsaq; supplicia inspiciens, mortemq; seueram
 Corporis innumeros memorans, animiq; dolores,
 Disce aduersa pati, & propria inuigilare saluti.
 Hæc monimenta tibi, si quando in mente inuabit
 Voluere, si qua fides animo tibi ferre meorum,
 Debita si pietas, & gratia digna laborum
 Surget, erunt veræ stimuli virtutis, eruntq;
 Hostis in insidias clypei, quibus acer in omni
 Tutus eris, victorq; feres certamine palmam
 Hæc monimenta tuos, si labilis orbis, amicos
 Auertet sensus, fugiente decoris ab umbra
 Mundani, efficiant, ne specat quis inani,

Mobilis occiduis fortuna fidere rebus
 Ausuris, aut vita sperare fugacibus annis.
 Sed te nimirum, sic ista caduca videntem
 Secula, & exutum patriæ melioris amore
 Orbis opes, rerumq; usus, & vota priorum,
 Moribus extollens sacris, vitæque beatæ
 Spe, duras inter penas te rore fouebunt
 Cælesti, pactiq; boni dulcedine pascunt,
 Purpuream donec post vltima fata relicto
 Corpore, sublimes animam renocabit ad auras.
 Gratia magna tibi tunc omnem exuta laborem,
 Angelicos tunc læta choros, aciesq; beatas
 Sanctorum inspiciens, æternæ pacis amena
 Perpetuò felice mecum regnabis in aula.

Actij Synceri Sanazarij de morte Christi Do-
 mini ad mortales lamentatio.

Siquando magnum mirati surgere Solem
 Quæcumq; & cæto flammæ diffundere calo,
 Certatimque suo terras ambire meatu
 Noctiuagum Phæben præinctam cornibus aureis,
 Aeternosq; astrorum igneis, caliq; nigrantes
 Scintillare æulos, aliquem dare iura putastis,
 Atque polo regere hominum, terrumq; parentem,
 Cui mare, cui tellus, cui pareat arduus æther,
 Cuncta supercilio qui temperet hunc simul egri
 Mortales (si vestra dolor præcordia tangit)

Adspicite immitti traiectum pectora ferro,
 Pectora, sedatasq; manus, persusaque tabo
 Ora, cruentatumq; caput, crinibusque reuulsos,
 Adspicite, & plenos lachrymarum fundite riuos.
 Heu scelus, heu crudele nefas, iacet altus olympi
 Rector, & amisso torpent elementa magistro!
 Quin etiam vacuum adsueto sine pondere cælum
 Nutat, & ipsa suum querunt solia aurea regem.
 Quem diuersa procal seua cum crimine tellus
 Ignotum populis caput, & miserabile corpus
 Sustinet, exangueisq; sinu completitur artus,
 Et tremefacta, graueis testatur murmure questus.
 Testatur Sol ipse suum sub nube dolorem
 Iam latitans, atraque notans ferrugine frontem.
 Tu quoque deformeisq; genas, pallentiaq; ora
 Contegis, inferiasq; tuodas Luna Tonanti,
 Auratum flauo tondens de vertice crinem,
 Et lachrymas vda fundens in nocte tepentes.
 Nec minus abruptis fama est exisse sepulchris,
 Perque vias errasse nouis simulachra figuris,
 Excitasq; umbras, medias vlulasse per vrbes
 Sub noctem, & notos questu implensse penates.
 Quid? non & pelagi rabies ad tollere fluctus
 Immane visa est? montesq; euoluere aquarum,
 Deiectura vrbes, terrasq; haustura profundo?
 Cum simul & caput vndisonis emersus ab antris
 Cæruleus Triton rauco super aquora cornu

Constreperet, nautasq; horrenda voce moneret,
 Naturæ cecidisse patrem, regemq; Deumque,
 Hæne manus vasti iunxerunt fœdera mundi?
 Harum opus est, quodcunq; iacet, quodcunq; mouetur?
 Quicquid ubiq; parens rerum Natura gubernat,
 Frugiferens tellus, fœtumq; animantibus æquor,
 Vitalisque aër, atque ignibus æthra coruscis?
 Et nunc (proh facinus quantum petuere nocentum
 Flagitia) immixtis dant peruia vulnera clavis,
 Liuentesq; atro fœdant squalore lacertos.
 Heu caput indignum spinis, venerandaq; cælo,
 Et toties clara stellarum impexa corona
 Cæsaries! heu pectus hians, conuulsaq; dira
 Barba manu, tunsiq; artus, & frigida membra!
 Vos ne pedes cælum premere, & vaga sidera sueti,
 Fulgentisq; domos superûm, sublimia tecta,
 Tam saua immanis perpeffi cuspidis ictus,
 Et terram, & duras sparsistis sanguine cauteis?
 Nec trepidat mens cæca hominum? quæ tanta tenaci
 Durities in corde riget? num nigra videtis
 Tartara, tot claris hominum viduata trophæis,
 Desertasq; in nocte domos, & tristia regna?
 Feliceisque animas latum Pæana canentris
 Ponè sequi regem, & cælo incedisse sereno?
 Quid si non tantos subiisset sponte labores,
 Humanamq; sua penisset morte salutem
 Ille sator rerum, & summi mens certa parentis,

Qui nutu ingenteis mundi moderatur habenas?
 Ut tandem intactos picea Phlegethontis ab unda
 Post obitum æternæ donaret munere lucis,
 In partemq; suorum operum, regniq; vocaret:
 Tantus amor generis seruandi, & gloria nostri.
 Quare agite, ex animis mortales pellite vestris,
 Si quid adhuc manet antiqua de sorde relictum,
 Mendacesq; Deos, & detestanda priorum
 Sacra profanatis tandem detrudite ab aris.
 Imbuat effuso terram nec sanguine taurus;
 Nec miser ille sue diuulsus ab ubere matris
 Ignotos agnus balet super hostia cultros,
 Viuat onis, viuat quicquid sub sole creatum est.
 Mentem, animumq; Deo, non thura, aut exta parate.
 Has illi pecadum fibras, hæc reddite dona.
 Cernitis, ut prouum flectat caput? ut pia pandat
 Brachia? & ingratas vocet ad sua vulnera genteis?
 Oblitasque viæ moueat meminisse relictæ,
 Scilicet amplexus non reiecturus amicos?
 At vos obtusas ignari auertitis aureis,
 Infelix genus, & seue ludibria mortis:
 Nec, quanta à tergo iam instent tormenta, videris?
 Tempus erit, cum vestra illum commissa notantem,
 Multantemq; reos, altaq; in nube sedentem,
 Adspicietis: & horrenteis tremor opprimet artus.
 Nec iam ferre oculos flammaram ardore coruscos,
 Aut timidus acie vultus contendere contra

Audebis

Audebit quisquam sibi conscius. Ibit in igneis
 Turbanocens, fonteisq; exoluet corpore pœnas.
 Pallenteisq; æternum anneis, vastasq; lacunas
 Cocyti colet, & furias horrescet hianteis,
 Atque animum monitis non intendisse pigebit.
 Tunc vos exactæ capient mala tædia vitæ
 Experteis cœli, atq; auræ, sub nocte profunda:
 Inq; caput trifidos nequicquam optabitis igneis,
 Et frustra erectas tolletis ad athera palmas.
 Quos Superum cœtus, & fortunata piorum
 Agmina vix lachrymis poterunt spectare retentis,
 Inuidiæ stimulis, dirisq; vlttricibus actos.
 Ergo vitaleis miseri dum carpitis auras,
 Dum compos mens ipsa sui est, dum certa facultas,
 Dum ratio, tempusq; sinunt, simul ite frequentes,
 Ite pi, veniam factis exposcite vestris,
 Ite animos purgate, Orciq; inhibete rapinas:
 Et tandem patrio mentem conuertite cœlo.
 Sic rex ille hominum vacui spoliator Auerni,
 Oblitus scelerum, cognatæ stirpis amore,
 Promissi q; memor, menteis intrabit amicas,
 Vestra q; posthabitis reolet præcordia templis.
 Postq; tot exhaustos vitæq; obitusq; labores,
 Illo, quo pluvias, quo pellit nubila vultu
 Ablatos labe excipiet, latusq; reponet
 Sydercos inter procures, sanctumq; Senatum,
 Sub pedibusq; dabit stellantia cernere claustra-

Idem Sanazarius lib. i. de partu Virginis Da-
uidem Regem his verbis apud Patres
in Lyngo inducit vatici-
nantem.

TV verò quid in arma ruis scelerata inuentus?
Quid galeas, enseisq. virum, & fulgentia cerno
Agmina? scutatasq. procul sub nocte cohorteis
Obscura, & crebris radiantes ignibus hastas?
Tot ne vnum telis petitur caput? heu furor, heu mens
Ceca hominum, semperque odijs adcinctæ nefandis!
Iamque oleas, montemq. sacrum, circumq. supraq.
Cinxere, & longa lucum obsedere corona
Quò feror? ecce trahunt manibus post terga reuinctis
In fontem: modò quem latas mira illa per vrbes
Edentem, patrisq. palàm præcepta docentem
Attoniti stupuere: illum regemq. Deumq.,
Humanaque ducem vitæ, fontemq. salutis
Haud veriti populo circum plaudente fateri.
Heu facinus! mortem ne etiam, & crudele minantur
Supplicium? sæuos stringunt in vulnere fascēs,
Horrenteisq. parant paliuro intexere dumos,
Tormenti genus: & capiti premere inde coronam
Vulnificam: Viden' alternos vt arundinis ictus
Incutiunt? geminantq. truci conuitia lingua?
Parte alia ingentes video de stirpibus imis
Euerti palmas, altæ ad sidera palmas,

Infelix

Infelix opus: vnde hominum lux illa, decorq;
 Pendeat: Abtrepidis dirum, & miserabile terris!
 Cum patri aethereo moriens liuentia pandet
 Brachia, turpatosq; atra de morte capillos,
 Oraq; demissosq; oculos, frontemq; cruore
 Iam madidam, & lato patefactum pectus hiatu.
 At mater, non iam mater, sed flentis, & orbe
 Infelix simulachrum, agra, ac sine viribus vmbra,
 Ante crucem demissa genas, effusa capillum
 Stat lachrymans, tristiq; irrorat pectora fletu.
 Ac si iam comperta mihi licet ore profari
 Omnia: defessi spectans morientia nati
 Lumina, crudeles terras, crudelia dicit
 Sydera: crudelem se se quod talia cernat
 Vulnera, saepe vocat: tum luctis sono vlulatu
 Cuncta replens, singultanti sic incipit ore:
 Incipit, & duro figit simul oscula ligno
 Exclamans. Quis me miseram, quis culmine tanto
 Deiectam, subitis inuoluit Nate procellis?
 Nate patris vires, sanguis meus, vnde repente
 Hac fera tempestas? quis te mihi fluctus ademit?
 Quae manus indignos fœdauit sanguine vultus?
 Cui tantum in superos licuit? bella impia cœlo
 Quis parat? hunc ego te, post tot male tuta labores,
 Postq; tot infelix elapsæ incommoda vitæ
 Adspicio? tu ne illa tuæ lux vnica matris?
 Tu ne animæ pax, & requies, spesq; vltima nostra

Sic raperis? sic me solam, exanimemq; relinquis?
 O dolor: extincto iam te pro fratre sorores,
 Pro natis toties exorauere parentes:
 Ast ego pro nato, pro te Dominoque, Deoq;
 Quem misera exorem? quò tristia pectora vertam?
 Cui querar? o tandem diræ me perditæ dextræ:
 Me potius (si qua est pietas) immanibus armis
 Obruite: in me omnes effundite pectoris iras:
 Vel tu (si tanti est hominum genus) eripe matrem,
 Quæ rogat, & Stygias tecum duc nate sub umbras.
 Ipsa ego te per dura locorum, in amœnaq; viuis
 Regna sequar: liceat rumpentem cernere portas
 Æratas: liceat pulchro sudore madentem
 Euersorem Erebi materna abstergere dextra
 Hos illa, & plures fundet de pectore questus.
 Quod scelus Eois ut primum cernet ab vudis
 Sol, indignantes retro conuertere currus
 Optabit: frustra q; suis luctatus habenis,
 Quo. l. poterit tandem, auratos ferrugine crines
 Insuciet, mœstamq; diu sine lumine frontem
 Ostendet terris: ut qui iam ploret ademptam
 Autorem, regemq; suum: quin ipsa nigranti
 Fratris ab ore timens, & tanto concita casu
 Cynthia, cæruleo vultus obnubet amictu,
 Auertetque oculos, lachrymasq; effundet inanes.
 At contra horrissono tellus concussa tremore,
 Cum genitu fremet: & ruptis excita sepulchris,

Emittet

*Emittet simulachra. Quid, ô, quid abire paratis
Illustres animæ? non omnibus hæc data rerum
Conditio: paucis remeare ad lumina vitæ
Concessum. Sed tempus erit, cum Martia rau-
● Mugitu cælum quatiet tuba: cumq; repente
Corpora per terras omnes latè omnia surgent.*

Explicit secundus Tomus, qui conciones eas
continet, quæ Dominicis diebus, Quartis
& Sextis ferijs in Quadragesima
habentur.

SALMANTICAE,
Apud hæredes Mathiæ Gastij.

1 5 8 1

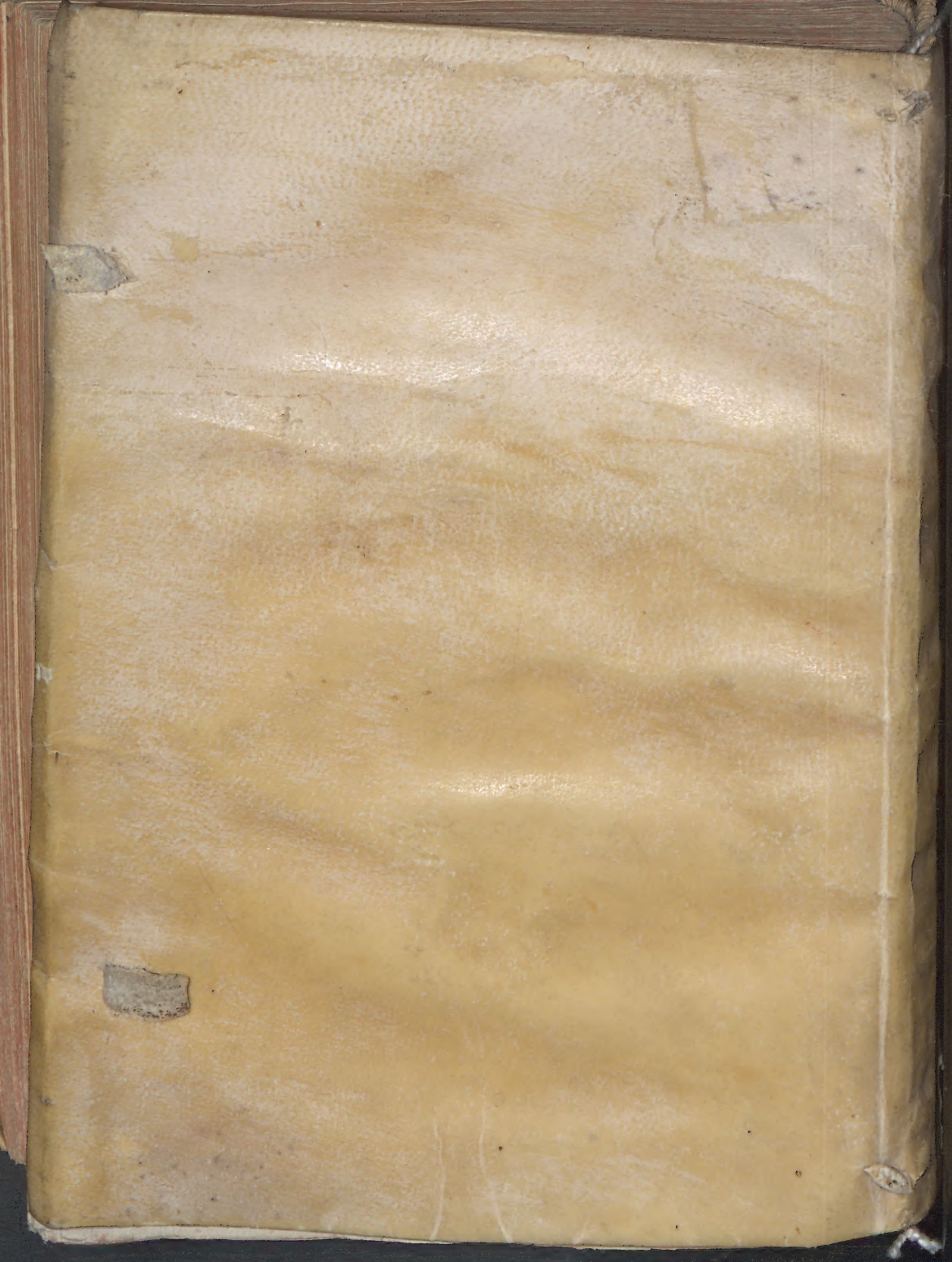

X 1869309 X

+ colorchecker CLASSIC

calibrite

mm